

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (الحجر: ۲۲)

تفسیر کبیر

مُصَنَّفٌ

حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

رضی اللہ عنہ

جلد دہم

سورتہائے الفیل، قریش، الماعون، الکوثر، الکافرون

النصر، اللہب، الاخلاص، الفلق، الناس

نظارت نشر و اشاعت قادیان

الفهرسة

- ١ - الفيل ١
- ٢ - قریش ٤٨
- ٣ - الماعون ١٣٠
- ٤ - الكوثر ٢٢٥
- ٥ - الكافرون ٣٨٣
- ٦ - النصر ٣٦٥
- ٧ - التنب ٣٩٦
- ٨ - الإخلاص ٥١٦
- ٩ - الشلق ٥٣٩
- ١٠ - الناس ٥٨٠

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

سورة الفیل۔ یہ سورۃ مکی ہے

وَهُوَ خَمْسُ آيَاتٍ دُوْرُ الْبَسْمِلَةِ فِيمَا رُكُوْعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا پانچ آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔

سورة الفیل
کی سورۃ ہے

سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے اور دوسرے زمانہ کا اکٹھا ذکر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات بڑے زور سے ہوتا ہے۔ مگر وہ مقصود اول نہیں ہوتا۔ مقصود اول صرف ایک ذکر ہوتا ہے اور یہ دور باری باری ملتا ہے۔ اس لحاظ سے سورۃ الفیل آخری زمانہ کے تعلق معلوم ہوتی ہے یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گو ذکر اس میں پہلے زمانہ کا ہے مگر مقصود آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

سورة الفیل
کا تعلق سورۃ
الہجزة سے

قریبی ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ذیلُ یُکَلِّیْ حُمَزَةً لَّعْمَزَةٍ۔ عیب چنیاں کرنے والے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے اور تکلیفیں دینے والے لوگ جو اپنے مال و دولت پر گھمٹا کرتے ہیں وہ تباہ و برباد کئے جائیں گے۔ یہ حکم تو عام تھا کیونکہ فرماتا ہے ذیلُ یُکَلِّیْ حُمَزَةً لَّعْمَزَةٍ۔ ہر ایسے شخص پر عذاب آئیگا جو حُمَزَةً اور لَّعْمَزَةً جوگا لیکن مقصود اول اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن المذاہب تھے۔ دو تہند تھے۔ ان کی بڑی بڑی تباہیاں تھیں بڑی بڑی جاہلادیں تھیں۔ تمام مکی اقتدار ان کے قبضہ میں تھا اور وہ اپنے مال و دولت اور رتبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان طاقتوں اور قوتوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے

اس سورۃ الفیل کہ میں نازل ہوئی ہے حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورۃ کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ مغربی مستشرقین کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے۔ جرمنی کا مشہور مستشرق فولد کہ اسے نہایت ابتدائی سورتوں میں سے قرار دیتا ہے اور سورۃ تکاثر کے زمانہ کی بتاتا ہے۔

اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے ایک تو اس لیے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے جس کا ذکر اس میں پہلے کی شائع شدہ تفسیر میں کر چکا ہوں۔ یعنی قرآن کریم کی یہ آخری سورتیں سوائے چند آخری سورتوں کے باری باری اسلام کے ابتدائی زمانہ کے تعلق اور اسلام کے آخری زمانہ کے تعلق آتی ہیں۔ ایک سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے۔ میری یہ مراد نہیں کہ جس سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا ذکر آتا ہے۔ اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مد نظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ مد نظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے۔ پس یہ سورۃ میں خصوصیت کے لحاظ سے ابتدائی یا آخری زمانہ

ساتھی کسی صورت میں بھی اُن پر غالب نہیں آسکتے۔
 اللہ تعالیٰ نے اُن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے
 تمہارا پیچیل کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غالب
 نہیں آسکتے قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئینگے اور تم لوگ جو
 بڑے کہلاتے ہو اور مال و دولت کے غلط استعمال
 کی وجہ سے غریبوں کو ستانے اور دکھ دیتے ہو۔ ناکام و
 ناصرا درہو گئے۔ غرض اس سورۃ میں یہ خبر دی گئی تھی کہ
 یہ لوگ بڑے دکھ میں مبتلا ہونگے۔ ان کی تباہی کا لہجہ
 اور ان کا انجام نہایت دردناک ہوگا۔ یہاں قدرتی طور پر
 سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایک سطح ہوگا عقل میں تو نہیں آسکتا
 کہ بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے عقلمند بڑے بڑے
 مدبر اور بڑی بڑی طاقتوں والے ہار جائیں اور کمزور
 جیت جائے جن کے پاس حکومت ہو وہ تو شکست
 کھا جائیں اور جو ہمسائیوں کے مظاہر کا شکار ہو۔ ہا جو
 وہ فتح حاصل کر لے پس چونکہ یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ
 عقل اس بات کو نہیں مان سکتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
 نے اس سورۃ میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا ہے جسے
 کوئی عقل نہیں مان سکتی تھی۔ اس میں جو کچھ ہوا الہی
 تقدیر کے ماتحت ہوا اور عقل کے بالکل خلاف نتیجہ
 پیدا ہوا اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس دنیا میں صرف
 وہی کچھ نہیں ہوتا جو عقل کے مطابق ہو بلکہ ایسے واقعات
 بھی رونما ہو جا سکتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں
 جیسا کہ صحابہ الفیل کا واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ نے
 جس کی بہت بڑی اور منظم حکومت تھی مکہ پر حملہ کیا مگر
 جیسا کہ آگے تفصیل آئیگی باوجود ساری طاقتوں اور قوتوں کے
 وہ ہار گیا اور مکہ کے لوگ جو بے سرد سامان تھے جیت گئے۔
 یوں تو حمزہ اور لمزہ ہر جگہ ہونے لگے مگر اس جگہ

سورۃ الفیل کا سورۃ پہلے مخاطب کر کے حمزہ اور لمزہ ہی تھے اور انہی
 کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ

يَحْتَسِبُ اَنَّ مَالَهُ آخِذٌ كَذَّوْهُ لَوَّكْ يَسْمَعْتُمْ تَحْمَكْ
 ہم مال و دولت کے زور سے غالب آجائیں گے اور
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلہ میں ہار
 جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو فرماتا ہے کہ تمہارے
 مکہ میں ایک مثال موجود ہے۔ تم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے آپکو بڑا کہہ رہے ہو تمہیں
 یاد رکھنا چاہیے کہ تم سے بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں
 موجود تھے۔ تم سے بھی بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں موجود
 تھیں۔ تم سے بھی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں موجود تھیں
 چنانچہ انہی حکومتوں اور طاقتوں میں سے ایک نے مکہ پر
 حملہ کیا اور تم لوگوں نے بغیر مقابلہ کئے اس کے سامنے
 ہتھیار ڈال دئے۔ لیکن مکہ چونکہ خدا کے ایک پیارے
 کا صدر مقام بننے والا تھا اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ایک
 پیاری جگہ اور اس کا مقدس مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
 دشمن کے ارادوں کو باطل کر دیا اور اس کی تدبیروں کو
 توڑ کر رکھ دیا۔ چنانچہ آخر مکہ ہی غالب رہا اور وہ بڑا
 طاقتور دشمن ناکام و نامراد رہا۔ یہ مثال تمہارے سامنے
 موجود ہے عقل میں وہ بات بھی نہیں آتی تھی مگر آج ہوا
 وہی جو اللہ تعالیٰ کا منشاء تھا۔ کیا اس مثال کو دیکھتے ہوئے
 اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جن کے پاس کوئی مال نہیں۔ کوئی دولت نہیں۔
 کوئی جتہ نہیں۔ کوئی طاقت نہیں وہ کس طرح جیت
 جاتینگے اور مکہ والے جو طاقتور اور جتہ والے ہیں۔
 اُن کے مقابلہ میں کس طرح ہار جائینگے۔ تم صحابہ الفیل
 کے واقعہ کو مد نظر رکھو اور یہ سمجھ لو کہ جس طرح وہاں ہوا
 اسی طرح اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی اپنی قدرت کا
 زبردست نشان دکھائیگا۔ اور تمہیں محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مغلوب کر دیگا۔

دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ
 اس میں دلیل بالاولیٰ کے طور پر اس امر کی طرف اشارہ

سہمہ کہ خاندان کو مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ خاندان کے ایک علامت تھی آنے والے کی۔ ایک عظیم الشان انسان نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت دنیا کی ہدایت کیلئے آنا تھا اور اس کے لئے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ اسی کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقدم قرار دیا اور اسے لوگوں کا مرجع بنا دیا مگر بہر حال یہ مقصود نہیں تھا۔ مقصود وہی تھا جس نے دلائل ابراہیمی کے ماتحت ظاہر ہونا تھا اور جس کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ بَشَلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہ خدا کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائیگا۔ ان کے دلوں کو پاک کرے گا۔ انہیں احکام الہیہ کی ملکیتیں سکھائیگا۔ انہیں خدا تعالیٰ کی شریعت کے اسرار سکھائیگا اور ان میں پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے گا۔ یہ انسان اصل مقصود تھا مکان اصل مقصود نہیں تھا۔ مکان تو صرف ایک علامت تھی اصل اہمیت رکھنے والی وہ چیز تھی جو اس کے پیچھے تھی اور درحقیقت اگر ہم غور سے یہ مہم نہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ظاہری چیزیں اہمیت نہیں رکھتیں بلکہ اصل اہمیت اُسی چیز کی ہوتی ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہے اور ان کا محرک ہوتی ہے۔

لطیفہ مشہور ہے کہ شیخ سعدی ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک دن شہر کے رئیس نے دعوت کی اور اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مسافر جو سردوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی میرے ہاں مدعو ہیں۔ سرسے والے نے شیخ سعدی کو بتا دیا کہ آج آپ کو یہاں سے کھانا نہیں ملے گا کیونکہ فلاں رئیس نے دعوت کی ہے اور آپ کو بھی اس نے بلایا ہے۔ شیخ سعدی کو آدمی بہت بڑے تھے مگر لباس نہایت سادہ رکھتے تھے لیکن اسکے باوجود انکو بادشاہوں کے دربار میں جانے کی عادت تھی اور چونکہ

وہ بہت مشہور تھے جس جگہ بھی جاتے لوگ ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کے مقام پر بٹھاتے۔ اسی عادت کے مطابق وہ اس رئیس کے ہاں گئے اور سیدھے صدر کی جگہ کے قریب بیٹھ گئے انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ یہ نئی جگہ ہے اور یہاں لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اتنے میں کوئی بہت بڑا رئیس آگیا۔ صاحب خانہ کے ملازم شیخ سعدی کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ حضور جگہ چھوڑیے فلاں صاحب تشریف لائے ہیں۔ شیخ سعدی وہاں کراٹھے اور دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک رئیس آگئے۔ پھر ملازموں نے شیخ سعدی کو وہاں سے اٹھایا اور وہ مٹ کر پرے بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھتے تھے۔ ایک اور رئیس آگیا اور انہیں وہاں سے بھی اٹھانے کی اسی طرح ہوتے ہوئے وہ جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے خیر انہوں نے کھانا کھا لیا اور چلے گئے چونکہ اس رئیس کی طرف سے تین دن کی دعوت کا اعلان تھا شیخ سعدی چونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے اور ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے اسلئے مختلف بادشاہوں کی طرف سے انہیں بڑے بڑے قیمتی خلعت ملے ہوئے تھے۔ دوسرے دن دعوت پر جاتے ہوئے انہوں نے کسی بڑے بادشاہ کا دیا ہوا ایک نہایت قیمتی خلعت نکالا اور پہن لیا۔ اس میں موتی اور جواہرات ٹنکے ہوئے تھے اور سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا جب دعوت کی جگہ پر پہنچے تو بجائے مسند پر بیٹھنے کے جاتے ہی دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اسی رئیس کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف رکھتے ہیں اٹھیے اور اوپر چلیے۔ وہ اُٹھ کر اس سے اوپر کی جگہ بیٹھے۔ ایک اور ملازم آگیا اور اس نے کہا۔ حضور یہاں کہاں بیٹھے ہیں اوپر ہو کر بیٹھیے۔ یہ کچھ اوپر ہو کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھے تھے کہ ایک اور نوکر نے دیکھ کر کہا حضور یہ جگہ آپ کے لئے مناسب نہیں آپ مسند کے قریب

تشریف لائے۔ آخر صاحب خانہ تشریف لائے اور انہوں نے شیخ سعدی کا جوباس دیکھا تو سمجھا کہ کوئی دزد یا بڑا شیر کسی مملکت کا تاجر۔ اور ان سے آکر کہا کہ آپ مجھے کانٹوں میں کیوں گھسیٹتے ہیں آئیے اور مسند پر بیٹھیے چنانچہ اس نے شیخ سعدی کا اس قدر احترام کیا کہ خود بھی مسند پر نہ بیٹھا اور انہیں جگہ دے دی جب کھانا سامنے آیا تو شیخ سعدی نے خلعت لپیٹ کر شور بے میں ڈبو دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ کیڑی پاگل ہے جو ایسی حرکت کر رہا ہے صاحب خانہ نے بھی کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ میری خلعت نہیں بلکہ خلعت کی دعوت ہے اس لئے میں بسے کھلا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں آپ کا مطلب کیا ہے کہ کئے گئے میری کل امن عت میں آتا ہوں مجھے حکایت دیتے ہو یہیں تک پہنچا دیا گیا۔ مگر آج میں جو توں میں بیٹھا تو مجھے آگے لائے لائے مسند تک پہنچا دیا گیا۔ آخر میں تو وہی ہوں جو کل بھی اس مجلس میں آیا تھا۔ پھر مجھ سے جو سلوک میں فرق کیا گیا ہے وہ کچل ہے۔ اسی لئے کہ آج میں نے خلعت پہنا ہوا ہے۔

مگر گل میں نے خلعت نہیں پہنا تھا۔ پس وہ حقیقت یہ اسی لباس کی دعوت ہے میری دعوت نہیں۔ شیخ سعدی مستغنی آدمی تھے انہیں خلعت کے خراب ہونے یا رہنے کی پرواہ ہی کیا تھی۔ جب صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ ہم کو غلطی ہو گئی تھی ہمیں معاف کیا جائے۔ یہ بظاہر ایک لطیف ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ سعدی کے مقابلہ میں خلعت کی کیا حقیقت تھی۔ نادان سمجھتے ہو گئے کہ شاید خلعت کی وجہ سے سعدی کی عزت تھی مگر جو عقلمند تھے وہ جانتے تھے کہ اس خلعت کی عظمت اس میں ہے کہ سعدی نے اس کو پہنا ہے نہ یہ کہ سعدی کو اس خلعت کی وجہ سے عزت حاصل ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی اپنی ذات میں کوئی عزت نہیں تھی خانہ کعبہ

کو اگر عزت حاصل تھی تو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں تا مودہ کل ادیان ظاہر ہو کر اس سے تعلق پیدا کرے اور اللہ نے خدائے لوگوں کے لئے ایک مقام اتحاد اور اقوام عالم کے لئے مرجع بنادیا۔ اسی نقطہ ہجاء کے ماتحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ نو دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ظہور کیلئے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ غریب ہے کہ درجہ ناطقات ہے اور ہم بڑے دولتمند ہیں یہ ہمارے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی قیمت زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تو بنیاد ہی اسی لئے رکھی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی، اس میں کھلے طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَابْعَثْ رَفِیْعَهُمْ رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیْهِمْ۔ پس خانہ کعبہ قائم ہی اسی لئے کیا گیا تھا کہ تمام نبی و انسانی کو مخاطب کرنے والا نبی اس جگہ پیدا ہو۔ اگر علامت کے لئے خدا نے یہ نشان دکھایا تھا کہ اس نے ابراہیم اور اسکے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تو تم سمجھ لو کہ اس مقصود کے لئے وہ کتنا بڑا نشان ظاہر کر گیا جب ایک علامت کیلئے اُس نے اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا تو وہ چیز جو مقصود بالذات ہے اس کے لئے تو وہ مثنیٰ بھی غیرت دکھائے کہ ہے۔ حالانکہ اصحاب الفیل کو جو ناطقات حاصل تھی وہ مکہ والوں کو نہیں تھی گویا مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تمہاری نوکوتی حیثیت ہی نہیں تم تو اصحاب الفیل کے مقابلہ میں بھی ذلیل تھے۔ جب تمہارے جیسے ذلیل

انسانوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ الفیل کے حملہ سے مکہ کو بچایا تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے حملہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچا تھا۔ تبسرا قریشی تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کا بچانا بھی گو صحابہ الفیل کی تباہی کی ایک وجہ تھی۔ مگر اصل وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی اور یہ مقصد اور تمام مقاصد سے زیادہ مقدم اور اہم تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو بچانا خود بھی ایک مقصود تھا مگر بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی مقصود ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض دفعہ حکومت باہر سے آنے والے وزراء کی دعوت کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم کی بھی دعوت کرتی ہے۔ وزیر خارجہ کی بھی دعوت کرتی ہے۔ وزیر تعلیم کی بھی دعوت کرتی ہے۔ وزیر مال کی بھی دعوت کرتی ہے۔ اسی طرح وہ سرے وزراء کی بھی دعوت کرتی ہے۔ مگر مقدم وزیر اعظم کی دعوت ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ یا وزیر مال یا وزیر تعلیم کی دعوت مقدم نہیں ہوتی۔ اسی طرح مکہ کے بچانے میں جہاں تک خانہ کعبہ کی حفاظت نظر تھی وہاں اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نظر تھا جو تھوڑے ہی دنوں تک پیدا ہونے والے تھے۔ اور جس کی تفصیل آگے آئیگی۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جیت جائینگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر صحابہ الفیل کو تباہ کر دیا۔ اب کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو اس نے آپ کے لئے عظیم الشان نشان دکھادیا تھا۔ مگر پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دیا جس انسان کی حیثیت اتنی عظیم الشان تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے نشانات کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا تم سمجھ سکتے ہو کہ

اس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا کتنا بڑا احترام ملحوظ ہوگا اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے وہ کیا کچھ نہ کرے گا۔ پس تمہیں اپنا فکر کر لینا چاہیے ایسا ^{مکہ مکرمہ} نہ ہو کہ تم اس کی مخالفت میں اپنی عاقبت تباہ کر لو۔ چوتھا قریشی تعلق اس سورۃ اور پہلی سورۃ کا یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں دشمن کے مال و دولت کے مالک ہونے کا دعویٰ بیان کیا گیا تھا۔ دشمن کا دعویٰ تھا کہ میں بڑا مالدار ہوں اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیش قائم رہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ الفیل کے واقعہ کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صحابہ الفیل بھی بڑے دولت مند تھے اور ان کی دولت سے تمہاری دولت زیادہ نہیں مگر باوجود اس کے کہ وہ بڑے دولت مند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پس تمہارا یہ خیال کر لینا کہ چونکہ تمہارے پاس بڑی دولت اور مال ہے اس لئے تم تباہ نہیں ہو سکتے غلط ہے۔ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں اگر تم گھڑے ہو گئے تو ضرور کاٹے جاؤ گے۔ اس کی تلوار کے سامنے بڑا اور چھوٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دشمن ایک ایسے گرد کو بچانے کے لئے کہ ہر حملہ آور ہٹو تھا جس میں جا بجا قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ سنگ مرمر کا اس میں کام کیا گیا تھا۔ دور دور سے انجینئرز کی تعمیر کیلئے منگوائے گئے تھے سونے کا پللی اس پر پھرایا گیا تھا اور نہایت قیمتی پتھر اس میں جڑوائے گئے تھے۔ اس کے مقابلہ میں ظاہری قیمت کے لحاظ سے خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہوگی۔ اگر ظاہری قیمت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلہ میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ پس تم اگر دولت کا ٹھنڈا کرتے ہو تو اس گرد بلکے بنائے والوں کے پاس زیادہ دولت تھی مگر جب وہ بھی خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں آئے تو تباہ ہو گئے۔

پانچواں قریشی تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اگلے جہان کے

صفحہ ۱۰۵
۵

عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیسا ہے؟ پہلی سورۃ میں فرمایا گیا تھا کہ لَا يَسْتَبْدِنَ فِي السَّحَابِ وَمَا أَرْزَلَهُ إِلَّا مَحْمُودَةً آتَاهَا عَلَيْهِمْ مَوْفِدَةً فِي غَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ - میں بتا چکا ہوں کہ ان آیات میں خصوصیت سے اس دنیا کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر اس کے ظاہری معنی چونکہ یہی نظر آتے ہیں کہ اگلے جہان میں کفار پر اس رنگ میں عذاب نازل ہوگا۔ اس قسم کی آیات پر کفار شور مچا دیا کرتے ہیں کہ اگلا جہان تو کسی نے دیکھا نہیں۔ پس تم اگلے جہان کے عذابوں کا ذکر کر کے وہ حقیقت لوگوں کو دھوکا دیتے ہو۔ اور ایک ایسی بات پیش کرتے ہو جو بحقیقت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے اب تک بھی یورپین مصنف ہی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اگلے جہان کے عذابوں سے ڈرا ڈرا کر لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ یہی عرب لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایسے عذابوں کی خبر دیتا ہے جو اس جہان سے تعلق نہیں رکھتے وہ صرف ایسے عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو اگلے جہان سے تعلق رکھتے ہیں اور اگلا جہان ہم نہیں مانتے بھروسہ لانا تو کس طرح درست تسلیم کر لیں۔ اس کے جواب کیلئے قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جہاں وہ کسی اخروی عذاب یا انعام کا ذکر کرتا ہے وہاں کسی دنیوی عذاب یا انعام کا ضرور ذکر کرتا ہے یہ بتانے کیلئے کہ تم اخروی عذاب یا انعام یا نتیجے کے متعلق تو کہہ سکتے ہو۔ کہ ہم ان باتوں کو کس طرح مان لیں یہ تو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مگر تم دنیوی امور کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لئے ہم اخروی عذابوں یا انعاموں کے ذکر کے ساتھ ہی بعض دنیوی امور سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو موجودہ حالات میں بالکل ناممکن نظر آتی ہیں۔ اگر یہ ناممکن نظر آنے والی باتیں ممکن ہو جائیں۔ اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ باتیں پوری ہو جائیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس خدا نے ان غیر ممکنات کو

ممکنات کی صورت دے دی ہے وہ اخروی عذابوں کو بھی اسی رنگ میں پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کا یہ ایک عام قانون ہے کہ وہ اخروی اور دنیوی عذابوں اور انعاموں کو آپس میں ملا کر بیان کرتا ہے تاکہ دنیوی عذاب اور انعام اخروی عذابوں اور انعاموں کی صداقت پر گواہ ہوں اور کفار ان کے انکار کی جرأت نہ کر سکیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کو کفار کے اس اعتراض کے جواب میں بیان کیا ہے کہ اگلے جہان کے عذابوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تمہیں یہ بات عقل کے خلاف اور ناممکن نظر آتی ہے مگر ایسی ہی ناممکن بات اصحاب الفیل کی بربادی کی بھی تھی۔ ان کا حمد ایسے رنگ میں ہوا اور ایسے حالات میں ہوا اور عربوں کا دُعا کا زور اٹکا زور چل گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں اتنا بیگس اور بے بس پایا کہ ہتھیار ڈال دئے اور سمجھ گیا کہ ہم انکا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سامانوں اور ذرائع سے دشمن کو تباہ کیا گیا کہ جس کی مثال دنیا میں دھونڈ سے سے بھی نہیں مل سکتی۔ فرماتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ ہاں کیا بات تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اُس کے لشکر کو تباہ کیا۔ اُس کا لشکر اسلئے تباہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دُعا کی تھی جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے اُن سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شہر کو امن والا بنا دیگا۔ اور اسے دشمنوں کے حملہ سے محفوظ رکھ دیگا۔ ابراہیم کے وقت لوگ کہتے ہو گئے کہ جناب آپ نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے مگر اس کا ثبوت کیسا ہے۔ یہ تو آئندہ زمانہ کے متعلق آپ ایک بات کہہ رہے ہیں۔ اور اُس زمانہ میں نہ ہم زندہ ہونگے نہ اپنے زندہ رہنا ہے۔ پھر ایسی بات کا فائدہ کیسا ہے۔ مگر جب وہ وقت آیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کی پیشگوئی

پوسی ہوئی اور ایک زبردست دشمن جو لشکر جرائد کی صفہ
فانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے
گھر کو بچا لیا اور اس طرح ایک ناممکن بات ممکن ہو گئی۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی تھی۔
اس وقت مکہ دنیا میں کوئی شہر نہیں تھا۔ محض اللہ تعالیٰ کی
محبت اور اس کی رضا کیلئے انہوں نے اپنی بیوی اور ایک
چھوٹے بچے کو جہا بھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس مقام پر
اگر چھوڑ دیا۔ اس وقت تک ابھی زمزم کا چشمہ بھی نہیں
پھوٹا تھا۔ باطل وادی غیر زری زرع کی سی حالت تھی نہ اس
میں پانی کا کوئی سامان تھا نہ کھائے کا کوئی سامان تھا صرف
ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی خشک کھجوروں کی حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے ان کے پاس رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم
کے ماتحت وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس
چل پڑے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں کہیں نہیں
یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیونکہ انہیں خیال گذرا کہ
ملاں کی مانتا اپنے بچے کی تکلیف کی وجہ سے شاید اس کی
برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے
تو آپ نے اس محبت کی وجہ سے جو طبعاً انسان کو اپنی بیوی
اور بچے سے ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں
مڑ کر دیکھا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اس رنگ میں باتیں
کرتے رہے کہ بیوی کو یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ میں انہیں چھوڑ کر
جا رہا ہوں اور جب وہاں سے واپس چلے تو واپس لوٹتے
وقت بھی اس انداز میں واپس گئے جیسے کوئی ایندھن اکٹھا
کرنے جاتا ہے یا پانی کا انتظام کرنے کیلئے جاتا ہے مگر جب
چل پڑے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا اور تھوڑے
فاصلہ پر جا کر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا
اور پھر چلے جا کر چند قدم اٹھائے تو محبت نے غلبہ پایا اور
اور انہوں نے دوبارہ اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا پھر
چلے تو تھوڑی دیر کے بعد محبت نے پھر جوش مارا اور پھر
انہوں نے اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالی حضرت ہاجرہ

اپنے خاندان کی ان حرکات سے سمجھ گئیں۔ یہ جدائی عارضی
نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے یہ مستقل طور پر بار ہے ہیں۔
کیونکہ ان کے چہرے پر رقت کے آثار تھے اور ان کی
آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ حیرت ہاجرہ نے
سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھیں اور حضرت
ابراہیم کے پاس گئیں اور کہا کہ کیا آپ ہم کو چھوڑے چلے
جا رہے ہیں حضرت ابراہیم رقت کی وجہ سے کوئی جواب
نہ دے سکے۔ ان کا گلا بڑھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو لگے
اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت ہاجرہ کو یقین آ گیا کہ
اب یہ ہم کو مستقل طور پر چھوڑے چلے جا رہے ہیں چونکہ
حضرت ہاجرہ کا پہلے ہی اپنی موت کے ساتھ جھگڑا ہو چکا
تھا اسلئے انہیں خیال آیا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے نہ ہو۔
پھر خیال آیا کہ چونکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اسلئے
شاید اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اس بات کا حکم نہ دیا ہو چنانچہ
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نہ اللہ
امر کرتا۔ کیا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ مگر غم کی
وجہ سے ان سے بات نہیں کی گئی حضرت ہاجرہ نے یہ سنا
کہ اگر خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو خدا ہم کو چھوڑ دیا نہیں۔
آپ بیشک چلے جائیں۔ جو وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑا ہے۔ اس وقت کہ
کوئی شہر نہیں تھا۔ وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔
وہاں پینے کی کوئی چیز نہیں تھی صرف ایک مشکیزہ پانی کا
اور ایک تھیلی کھجوروں کی وہ انہیں دے کر واپس چلے
گئے اور اس لئے گئے کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ تو اپنے
بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر۔ میرا کامل یقین ہے اور
میں نے متواتر یہ بات بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ
میں اسے قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے رو یا میں جو یہ دیکھا تھا کہ میں
اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اس سے مراد خدا ہری ذبح

۲۱۱
حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا حضرت خلیل کو
وادی غریٰ زرع میں
چھوڑنے کا واقعہ

کرنا نہیں تھا بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ ایک وقت آپ کو حکم دیا جائیگا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی فیضی اللہ میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں نہ پینے کے لئے پانی ہو اور نہ کھانے کے لئے غلہ۔ ایک جنگل اور وہشتناک بیابان میں جہاں ہر وقت اس بات کا امکان تھا کہ بھڑ پیا آئے اور انہیں کھا جائے۔ جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔ جہاں رہائش کے لئے کوئی مکان نہیں تھا۔ جہاں سینکڑوں میل تک آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنا قتل سے کسی طرح کم نہیں تھا بلکہ زیادہ ہی تھا۔ قتل کرتے وقت تو مقتول کی ایک منٹ میں جان نکل جاتی ہے مگر یہاں اس بات کا امکان تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے کی کئی دن تک تڑپ تڑپ اور سسک سسک کر جان دیں۔ پس میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی اُس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن ہمیں کم دیا جائے گا کہ جاؤ اور اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جس میں کشش کے کوئی سامان نہیں۔ جس میں کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں جس میں رہائش کا کوئی سامان نہیں اپنا گھر بنائے۔ اور پھر اُس گھر کو ترقی دے کر ایک بستی کی شکل دے اور اُس بستی میں ایک ایسی قوم پلتی چلی جائے جس میں اُس کا آخری نبی دنیکی ہدایت کے لئے مبعوث ہو۔ اس غرض کیلئے خدا تعالیٰ نے ایک جنگل کو چننا اور اس لئے چننا تا وہ خطہ بیرونی دُنیا کے تعیش سے محفوظ رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عرب میں بُت پرستی بھی تھی۔ بے دینی بھی تھی۔ بے حمایتی بھی تھی اور وہ قوم شرک کے انتہاء کو پہنچ چکی تھی مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کا جو ہر جیسے عرب میں قائم تھا وہاں دنیا میں اور کہیں قائم نہیں تھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مکہ کے لوگ ایک جنگل میں پڑے ہوئے تھے اور دنیوی تعیش کے سامانوں سے بہت دُور تھے۔

بیشک اُن میں بعض دولت مند بھی تھے مگر دنیا کی دولت کے مقابلہ میں اُن کی دولت ایسی ہی تھی جیسے کسی لکڑی کے پاس اگر لاکھ رو لاکھ روپے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے مالا لنگہ ہر پکے کئی کارخانہ دار ایسے ہیں جن کے ملازموں کے ملازموں کے پاس اس زیادہ دولت ہوتی ہے۔ مکہ کی دولت بھی اس وقت کی معلومہ دنیا کی دولت کے مقابلہ میں بالکل حقیر تھی اور یہ جو کچھ ہُو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہُو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مکہ میں ایک ایسی قوم بسائے جو دولت مند دنیا اور عیش والی دنیا سے الگ رہتے ہوئے انسانی جوہر کو قائم رکھ سکے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہی تھا کہ آپ کو عرب قوم میں کبھی جس نے قربانی اور ایثار کا وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال دنیا کے پر وہ پر نہیں مل سکتی۔ انہوں نے جس رنگ میں اپنی جانوں کی قربانی پریش کی ہے اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اس طرح وہ قوم اسلام کے پھیلنے اور اس کی اشاعت کا ایک ذریعہ بن گئی۔ مگر اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ بہر حال خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت اور اپنی اولاد کو وہاں بسانے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں تھی اُس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر دی کہ خدا ایک نبی کو میری اولاد میں مبعوث کرے گا جو دنیا کیلئے مرجع ہو جائیگا اور جب انہوں نے دعائی کہ الہی دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یہاں آئیں اور سچ کریں اور عبادت اور ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں اور تیرا نام بلند کریں اور تسبیح و تحمید کریں تو کیا انہیں طاقت حاصل تھی کہ وہ لوگوں کو بھیج لائے۔ وہ تو خود اپنی بھوی اور بچے کو وہاں مرنے کے لئے چھوڑ گئے تھے انہوں نے کسی اور کو کیا لانا تھا مگر پھر خدا نے مکہ کی آبادی کے کیسے سامان کئے اور ان کی دعا کو کس حیرت انگیز رنگ میں پورا

فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے تو چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے ماں سے اپنے بچہ کی حالت دیکھی نہ گئی تو انہوں نے محفوظ مروہ پر چڑھ کر دیکھنا چاہا کہ شاید دھرا دھرا کوئی آدمی نظر پڑ جائے اور وہ ان کے لئے پانی کا اختتام کر دے یا پانی کا کچھ بہہ دے مگر وہاں آدمی کہاں؟ آخر جب بہت قیام ہو گئیں تو انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ اس پر انہوں نے بندہ آواز کو کہا اے خدا کے بندے تُو جو کوئی بھی ہے میں تجھے تم دیتی ہوں کہ اگر تجھے پانی کا پتہ ہے تو مجھے بتا کیونکہ میرا بچہ پیاسا مر رہا، اس کے جواب میں اس آواز دینے والے نے کہا۔ ہاجرہ ہیں خدا کا فرشتہ ہوں جاؤ دیکھ کہ خدا نے اسماعیل کے قدموں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ بھجور دیا ہے۔ چنانچہ وہ اُنیں اور انہوں نے دیکھا کہ واقعہ میں زمین میں سے ایک چشمہ چھوٹ رہا ہے۔ یہی چشمہ زمزم کہلاتا ہے اور اسی تہرک کی وجہ سے لوگ اُس کا پانی دُور دُور لے جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ وہاں اپنا کن لے جاتے اور زمزم کے پانی سے گیلہ کر کے لے آتے ہیں۔ پھر جرہم قبیلہ وہاں سے گذر اس قبیلہ کے آدمی چونکہ اسی راستہ سے یمن میں تجارت کے لئے جاتے تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان میں سے بعض مر جاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے۔ تو انہوں نے خواہش کی کہ یہاں ایک درمیانی پڑاؤ بنالیا جائے چنانچہ جرہم قبیلہ کا وٹس حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور اُس نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں بسنے کی اجازت دیکھئے ہم آپ کی غایب کر رہیں گے۔ حضرت ہاجرہ نے اُس کی اس درخواست کو منظور فرمایا اور اس طرح وہ ایک درمیانی پڑاؤ بن گیا جہاں جرہم قبیلہ کے اور بھی کئی لوگ رہنے لگ گئے رفتہ رفتہ اس پڑاؤ نے ایک گاؤں کی شکل اختیار کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک بڑی سکر شادی کر لی۔ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جنگل

میں جہاں سینکڑوں میل تک آبادی نہ تھی کہاں سے بیوی لائی تھی۔ خدا نے ہی یہ سامان کیا کہ وہاں جرہم قبیلہ کا ایک گاؤں بسا دیا۔ اس طرح ان کو بیوی بھی مل گئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ آباد کیا تھا سو فتنہ کھڑا کیا تھا کہ یہ کسی کا بیٹا نہیں بلکہ ایک کونکر کا بیٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں گے کون کونسا حکم دے گا؟ یہ خبر پہنچنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعہ کے حالات کے لحاظ سے یہ تمام باتیں نامکمل تھیں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ شہر بنے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ محفوظ رہیگا۔ مگر اصحاب اہل بیت کے حملہ کے وقت وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مکہ ایک شہر بنے گا اور شہر بھی ایسا جو دشمن کے حملہ سے محفوظ رہیگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اصحاب اہل بیت کو اُس وقت تک کس نے حملہ کرنے سے روک رکھا تھا آخر کوئی طاقت تھی جو اس عرصہ دراز میں مکہ کا محافظ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصحاب اہل بیت کے واقعہ کے درمیان کوئی ۲۸ سو سال کا فرق تھا۔ یا بعض روایتوں کے لحاظ سے ۲۲ سو سال کا فرق تھا۔ دو ہزار دو سو یا دو ہزار آٹھ سو سال تک مکہ پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ دو ہزار دو سو سال تک مکہ کے گرانے کی خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ دو ہزار دو سو سال تک خانہ کعبہ کو مہدم کرنے کا جوش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا نہ کسی یہودی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نہ کسی عیسائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نہ کسی اور حکومت کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں خود کی حکومت آئی، غاد کی حکومت آئی۔ یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی مگر کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرے لیکن ادھر ریحہ الاولاد میں محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور ادھر دو ماہ پہلے
محرم میں ابراہیم حملہ کر دیتا ہے اور اُس وقت خدا یہ
نشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابراہیم اور اُس کے لشکر کو
تباہ کر دیتا ہے۔ اتنی مدت تک کسی کو خانہ کعبہ پر
حملہ کر نیک خیال نہ آنا اور اُس وقت آنا جب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ
یہ شیطان کی طرف سے اُس وقت آخری حملہ تھا۔ تاکہ
پیشتر اس کے کہ اُس انسان کا ظہور ہو جو دعائے ابراہیمی
کے ماتحت پیدا ہونے والا تھا یہ جگہ ہی شادی جائے۔
اور ابراہیم پیشگوئی کا دنیا میں ظہور نہ ہو۔ بہر حال اس
پیشگوئی کا پورا ہونا اور ایسے حالات میں پورا ہونا جو بالکل
مخالف تھے اور ایسے وقت میں پورا ہونا جب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ اس
پیشگوئی کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں تھی اور
اسی نے مخالفت حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی اس عظیم الشان پیشگوئی کو پورا کیا۔ دعوئے ابراہیمی میں
صاف طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ الہی تو میری اولاد میں
سے ایک ایسا انسان مبعوث کر جو دنیا کو ہدایت دینے والا
ہو اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو
محفوظ رکھے۔ یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے کی کمال حکمت
کے ماتحت ایک ہی وقت میں پوری ہوتی ہیں۔ محرم
میں خانہ کعبہ کو برباد کرنے والا دشمن اٹھتا ہے۔ اور
ربیع الاول میں وہ شخص پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ
میں دعوئے ابراہیمی کا مصداق ہوں مگر ۲۲ سو سال تک
نہ کسی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ میں
دعائے ابراہیمی کا مصداق ہوں۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق
ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو ختم
اتفاق کہہ لو مگر کیا ابراہیم کے حتمہ کو بھی کوئی اتفاق کہہ
سکتا ہے۔ یقیناً اگر تعصب سے کام نہ لیا جائے تو نہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو اتفاق کہا

جاسکتا ہے اور نہ ابراہیم کے حملہ کو اتفاق کہا جاسکتا ہے
بلکہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے مشاد
اور اس کے ازلی فیصلہ کے مطابق ہوا۔ پیشگوئی کا پورا
ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ حالات قطعی طور پر مخالفت تھی
اور کوئی انسان محض اپنی عقل سے قیاس کر کے یہ نہیں
کہہ سکتا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی۔ مگر ناممکن حالات
کو ممکن بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا
کر دیا۔ اگر اس دنیا میں ایسے نظارے نظر آسکتے ہیں تو
کیا اس خدا کی بتائی ہوئی دعوئہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہو سکتیں
جو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان پیشگوئیوں کا
پورا ہونا ناممکن ہے تو اگلے جہان سے تعلق رکھنے والی
پیشگوئیوں کا پورا ہونا کیوں ممکن نہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے حکمت اور لکھنے کے ساتھ
اس سورۃ کو جو ذکر اُس اعتراض کو رد کیا ہے جو کفار کی
طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگلے جہان کے متعلق
جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہم کس طرح مان لیں۔ اللہ تعالیٰ
جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دعوئے ابراہیمی کو کسی
ممکن تھی۔ اسماعیل کا موت سے بچ جانا کونسا ممکن تھا۔
خانہ کعبہ کا بن جانا اور سارے عرب کی توجہ کا اُس کی طرف
پھر جانا کونسا ممکن تھا ۲۸ سو سال کے بعد ایک جزیر
لشکر کے دل میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے اور اُسے گرا
دینے کا احساس پیدا ہونا کونسا ممکن تھا۔ اُس دشمن کا
تباہ ہونا کونسا ممکن تھا اور پھر اس دشمن کی تباہی کے
عین دو ماہ بعد اُس شخص کا پیدا ہو جانا جس کی خاطر
خانہ کعبہ کو بسا یا گیا تھا کونسا ممکن تھا۔ اگر یہ ساری
ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں تو اگلے جہان کی باتوں پر تم
کیا اعتراض کرتے ہو۔ جس خدا نے یہ باتیں پوری کی ہیں
وہی اگلے جہان کی باتوں کو بھی پورا کر دے گا۔

غرض قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ اس دنیا کی
خبروں اور اگلے جہان کی خبروں کو ملا کر بیان کرتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(میں) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرے (یوں شروع کرتا ہوں)۔

اسی طرح جزا و سزا اور تشریف و انداز کی خبروں کو بھی ملا کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ قریب اہم ہو جائیں مثلاً اگلے جہان کی دوزخ اور اگلے جہان کی جنت کی حقیقت انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ اس جہان سے تعلق رکھنے والی اندازی خبروں اور اشاروں کو پیدا ہونے نہ دیکھ لے۔ جب وہ اس جہان سے تعلق رکھنے والی خبروں کو پورا ہونے دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں تو اگلے جہان سے تعلق رکھنے والی خبریں بھی ضرور پوری ہو کر رہیں گی۔

کلمہ تفسیر بسم اللہ کی آیت تمام صورتوں میں مشترک ہے جو ہر سورۃ سے پہلے آتی ہے۔ سیرتی تحقیق کے مطابق بسم اللہ مضامین سورۃ کھولنے کی کجی ہے اور اس میں ایسے کلمات گئے ہیں جن سے اگلی سورۃ کے مضامین خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بڑی چیز جو بسم اللہ کے ذریعہ ظاہر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو غیر معمولی ہوتی ہو یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے عقیدہ کے لحاظ سے یعنی دنیا کے عقاید کچھ اور ہوتے ہیں اور قرآن کریم کوئی اور عقیدہ پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ غلط ہے یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے آئندہ واقعات کے لحاظ سے یعنی اس میں ایسی پیش گوئی ہوتی ہے جو حیرت انگیز ہوتی ہے یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے یا انہی اخبار کے لحاظ سے یعنی تاریخ کچھ اور کہتی ہے مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں اصل واقعہ یوں ہے یا غیر معمولی ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ نبوی تائون قدرت جو لوگوں نے سمجھ لکھا ہو تبسہ اس کے خلاف ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بات سائنس کے

خلاف کہہ دی ہے۔ بہر حال کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات اس میں آ جاتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو رکھا ہے یعنی میں اللہ کا نام لیکر شروع کرتا ہوں جو بغیر کسی محنت اور کوشش کے اور بغیر کسی استحقاق کے سامان تمہارا کرتا ہے۔ پھر وہ ایسا خدا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے پیدا کردہ سامانوں سے کام لیتا ہے تو وہ اس کی کوشش کا بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ جیسے دنیا میں بعض دفعہ بڑے آدمی کو گواہی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ سے پہلے اپنے آپ کو بطور گواہ پیش کیا ہے۔ یہی دیکھ لو۔ رسول میں چاند نہیں دیکھا گیا۔ اگر کوئی احمدی دوسرے احمدی سے کہہ دیتا کہ کل روزہ ہو گا تو دوسرا فوراً کہتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ سارے شہر نے تو چاند نہیں دیکھا پھر روزہ کس طرح ہو گیا۔ اسپر اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں خلیفۃ المسیح سے سن کر آیا ہوں تو دوسرا ضرور خاموش ہو جائیگا۔ کیونکہ وہ سمجھے گا کہ جس انسان کا میرے سامنے نام بیگیا ہے وہ اتنی بڑی پوزیشن کا ہے کہ وہ غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ انہیں ضرور کہیں نہ کہیں سے اطلاع آئی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم میں چونکہ غیر معمولی مطالب آتے ہیں اس لئے ہر سورۃ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بِسْمِ اللّٰهِ رکھ دی ہے یہ بتانے کیلئے کہ تم کہو گے کہ یہ تو غیر معمولی باتیں ہیں ہم کیسے مان لیں کہ اس طرح ہو کر رہیگا۔ ہم نہیں بتاتے ہیں کہ ان خبروں کا بتانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ہم جو زمین و آسمان کے مالک ہیں یہ خبر دے رہے ہیں اس لئے ان خبروں کی سچائی پر انہیں بہر حال ایمان رکھنا چاہیے۔ یہی حکمت ہے جس کی بناء پر ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ رکھ دی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تم کو اگر اس میں کوئی غیر معمولی یا ناممکن

بسم اللہ مضامین سورۃ کھولنے کے

بات نظر تے یا آئندہ کے متعلق کوئی پیشگوئی ہو جس کا پورا ہونا بظاہر ممکن نظر آتا ہو تو ہم اس کو غلط مت سمجھو اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب بڑا دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ دنیا کی اور ابھاری کتب میں سے ہر کتاب الہی ہونے کا تو دعویٰ کرتی ہے مگر وہ کتاب کے ہر ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار نہیں دیتی۔ عیسائی خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ انجیل میں فلاں فلاں بات غلط ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ انجیل خدا کی کتاب ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا۔ ایک طرف تو انجیل کی بعض باتوں کو غلط قرار دیتے ہو اور دوسری طرف اسے الہی کتاب کہتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ انجیل صرف اپنی مجموعی حیثیت میں خدا کی کتاب ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یہودی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ بائبل کی فلاں فلاں بات غلط ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بائبل خدا کی کتاب ہے۔ اور جب اس کو پوچھا جائے کہ وہ کیوں ایسا متضاد دعویٰ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بائبل بحیثیت مجموعی خدا کی طرف سے ہے یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے ہر ٹکڑہ سے پہلے بے شہادہ اللہ نازل کر کے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کا ہر ٹکڑہ میری طرف سے ہے یہ میری طرف سے ہے اور اللہ بھی میری طرف سے ہے کوئی شخص بائبل یا انجیل کی طرح یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں ٹکڑہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ نمود یا اللہ انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے گویا بے شہادہ اللہ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے پر ہر ٹکڑہ دیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی غلط سمجھے تو یہ کتب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ بائبل پر ایمان رکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ بائبل کا جو حصہ پورا ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور جو حصہ پورا نہیں

۲۱۱
ہر سورہ کی پہلے
بے شہادہ رکھنے
کی وجہ

ہو رہا۔ یہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کتاب کا کوئی ایک ٹکڑہ بھی پورا نہیں ہو تا تو ہم سمجھ لو کہ ساری کی ساری کتاب خدا کی طرف سے نہیں۔ غرض بے شہادہ اللہ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی ہے اور بار بار وہ اس ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے۔ بیشک بائبل بھی خدا تعالیٰ کی کتاب ہے مگر اس کے باوجود بائبل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے حصے ہیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں ملائے ہیں۔ اسی طرح انجیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے مگر اس کے باوجود اس میں ایسے ٹکڑے بھی ہیں جن کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ یہی شکل قرآن کریم کے متعلق بھی پیش آ سکتی تھی اگر ایک ذمہ ہی قرآن کریم میں بے شہادہ آتی تو ہو سکتا تھا کہ بعض مسلمان اپنی بے ایمانی میں یہ کہہ دیتے کہ فلاں ٹکڑہ خدا کی طرف سے نہیں۔ بعض انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے۔ اس نقص کے ازالہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہر ٹکڑہ سے پہلے بے شہادہ اللہ نازل کر دی ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ قرآن کریم سالہ کا سالہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بائبل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو یہودی یہ نہیں مانے گا کہ ساری بائبل غلط ہے انجیل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو عیسائی یہ نہیں مانے گا کہ ساری انجیل غلط ہے۔ لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ٹکڑہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی بڑی سے بڑی سورہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو سمجھ لو کہ قرآن غلط ہے خدا نے اسے نازل نہیں کیا۔ یہ کتنا عظیم الشان دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی الہامی کتاب نہیں ٹھہر سکتی۔ دنیا میں لوگ اپنی

ذمہ داریاں کم کیا کرتے ہیں مگر قرآن کریم نے بار بار بشارتِ اللہ نازل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بہت بڑھالیا ہے اگر ایک دفعہ بشارتِ اللہ آتی تو خیال کیا جاسکتا تھا کہ کچھ ٹکڑے ایسے بھی ہوں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوں مگر ہر سورت سے پہلے بشارتِ اللہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ٹکڑہ بھی ایسا نہیں جس کی صداقت کی ذمہ داری ہم نہ لیتے ہوں۔ اس لئے کسی ایک ٹکڑے کا غلط ہونا درحقیقت سارے قرآن کا غلط ہونا ہے۔ مگر کوئی ایک ٹکڑہ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جاسکتا جو غلط ہو۔ اور جس کی صداقت دنیا پر واضح نہ کی جاسکتی ہو۔ غرض یہ آیت قرآن کریم کے مشترک مضامین کی کچی اور اس کے ہر ٹکڑہ کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کی ایک بین دیں ہے۔

بشارتِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اسلوی عقیدہ کا خوب بیان کیا گیا ہے۔ اسلوی عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اُس دنیا میں ہے وہ خدا کا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے خدا کرتا ہے۔ کوئی چیز خدا تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں لو کہسی بات میں خدا تعالیٰ کسی دوسرے کی امداد کا محتاج نہیں۔ ہر چیز جو ماسویٰ اللہ ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی کو عربی زبان میں توکل کہتے ہیں۔ یعنی اس عقیدہ کے مطابق انسانی عمل کا نام اسلوی اصطلاح میں توکل ہے پس بشارتِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں توکل علی اللہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم خدا سے مدد مانگتے ہوئے۔ ایسے خدا سے مدد مانگتے ہوئے جس نے سب کے سب سامان بغیر کسی محنت اور کوشش اور تدبیر کے ہماری کر کے دیے ہیں اور جو ان سامانوں سے کام لینے پر پھر اچھے سے اچھا اور بیشمار بار بار باتیمہر بدلہ دیتا ہے اس کام کو شروع کرتے ہیں یہ مختصر ترجمہ ہے بشارتِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو اسی پر کسی کتاب بھی لکھی جاسکتی ہیں گویا اس چھوٹی سی آیت میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ حال خدا تعالیٰ

کے اختیار میں ہے کیونکہ جب انسان کہتا ہے بِشْرَ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں خدا سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ زمانہ جس میں میں ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے گویا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہیں تو وہ مدد کس سے مانگتا ہے۔ مدد اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے قبضہ و تصرف میں حال کا زمانہ ہو پس اگر میں کام کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں تو درحقیقت میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں خدا تعالیٰ کو طاقت حاصل ہے پھر الرَّحْمٰنِ کا لفظ آتا ہے یعنی میں اس سے مدد مانگتا ہوں جو رحمن ہے۔ جن کے معنی ہیں بغیر کوشش محنت اور خدمت کے ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ گویا رحمانیت کے ماتحت وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو بغیر کسی محنت اور کوشش کے انسانوں کو ملتی ہیں۔ رحمانیت میں آسمان کی پیدائش بھی شامل ہے رحمانیت میں زمین کی پیدائش بھی شامل ہے۔ رحمانیت میں بشارتِ اللہ میں بانی بھی شامل ہے رحمانیت میں ہوا بھی شامل ہے۔ رحمانیت میں انسان کا اپنا جسم بھی شامل ہے۔ رحمانیت میں اُس کے تمام فنی مثلاً ناک، کان، ہاؤر انکھیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ رحمانیت میں حیوانات بھی شامل ہیں۔ رحمانیت میں جمادات بھی شامل ہیں۔ رحمانیت میں چاند اور ستارے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ غرض جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے جس کے بنانے میں ہم نے محنت نہیں کی وہ رحمانیت کا نتیجہ ہے اور ہر چیز جس کے بنانے میں ہم نے ہاتھ ہلایا ہے وہ رحمت ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا تو ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ نہیں لیا۔ یا ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ لیا ہے۔ وہ چیزیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ نہیں لیا وہ رحمانیت کی صفت ہے ماتحت آتی ہیں۔ ان کیلئے کہوں رحمانیت کا لفظ بولا گیا ہے کیوں کہ نہیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن میں بندوں کی محنت اور ان کی کوشش کا

داخل ہے۔ کہوں خدا نے یہ نہیں کہا اہل لفظ رحمٰن سے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ بولے جانے کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندوں نے بنائی ہیں۔ تو ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکلتا کہ ان پیدا کی ہوئی اشیاء میں سے کچھ چیزیں خدا کی بھی مگر یہ نتیجہ نہ نکلتا کہ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سوال بہر حال باقی رہ جاتا کہ وہ چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ کسی فائدہ کے لئے ہیں یا ان میں سے کچھ بے فائدہ بھی ہیں۔ مگر رحمانیت کے لفظ نے بتا دیا کہ وہ سب کی سب ہمارے فائدہ کیلئے ہیں۔ رحم کا لفظ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ بڑی نہیں بولا جاتا۔ مثلاً اگر سورج جگ رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا رحم کر رہا ہے کیونکہ رحم میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اولیٰ دوسرے کے فائدہ کا کام کرنا۔ دوسرا اس نیت سے کرنا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ فرض کرو کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کی جیب سے اتفاقاً ایک پیسہ گر گیا ہے۔ کسی اور نے اٹھ لیا ہے۔ اب اسے فائدہ تو پہنچ گیا مگر کیا کوئی شخص اس وجہ سے کہ اس کے پیسہ دوسرے نے فائدہ اٹھ لیا ہے یہ کہیگا کہ وہ جیسے ہم کرنے والے انسان ہیں۔ پس رحم کے معنوں میں صرف یہی بات شامل نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے بلکہ اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی ہو۔ پس رحم کا لفظ بول کر بعض فائدہ مند امور بیان کئے گئے ہیں جو اس لفظ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے تھے یعنی یہی نہیں کہا گیا کہ خدا نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے پیدا کرنے میں انسان کا دخل نہیں بلکہ خدا نے ان چیزوں کو پیدا ہی انسان کے فائدہ کے لئے کیا ہے اور اس نیت سے پیدا کیا ہے کہ انسان ان کو فائدہ اٹھائے

رحیم فیل کے وزن پر ہے اور یہ وزن تو اترا دلچسپ زمانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور رحم فیل کے وزن پر ہے اور وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رحیم کے معنے ہیں وہ جو بار بار نتائج پیدا کرتا ہے۔ جب رحمانیت کے سامانوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو رحیم خدا اس کے بار بار نتائج پیدا کرتا ہے مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا ہے جو مہینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے۔ اسی خون سے اس کے دماغ کو طاقت ملتی ہے اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے اس کے ذہن کو طاقت ملتی ہے اس کے کانوں کو طاقت ملتی ہے جو مہینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے۔ پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی ہے۔ گویا ایک ایک نسل تو اترا سے نتائج پیدا کرتا ہے یہ رحیمیت ہے۔ اگر دنیا میں صرف یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کو بدلہ نہ کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے مگر ہم اسے رحیمیت نہیں کہہ سکتے تھے رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بنیشن ہوتی ہے۔ لوگ ملازمت کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ ملنا ہوتا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی گننے کھانے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ اس کام کا متوازی نتیجہ پیدا ہوگا چنانچہ اگر کوئی دس یا پندرہ سال ملازمت کرتا ہے تو وہ تنخواہ کے علاوہ پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے۔ مہینے سال گذر جائیں تو پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یکے کے سال گذر جائیں اور وہ ڈاکٹری سائٹیفکٹ بھی پیش کر دے تو اسے نصف پنشن مل جاتی ہے اور اگر تیس سال گذر جائیں تو بغیر ڈاکٹری سائٹیفکٹ کے ہی وہ پوری پنشن کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہ ہے یعنی

کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملا بلکہ آئندہ کے لئے اور نیک نتائج کی بنیاد بھی ساتھ ہی رکھ دی گئی۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی رحیمیت اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان بدلہ دیتا ہے تو یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ اس شخص نے کچھ سالوں کے بعد مر جانا ہے اگر اُسے بتلگ جائے کہ اس شخص نے کبھی نہیں مرنا تو وہ کبھی اُسے پشمن نہ دے۔ مگر چونکہ اُسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے ضرور چند سالوں کے اندر اندر مر جانا ہے اس لئے وہ پشمن دے دیتا ہے لیکن خدا کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ انسان نہیں مرے گا بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں انسان کو ماروں گا نہیں بلکہ اُسے ابدی زندگی دوں گا۔ گویا یہی نہیں کہ وہ اتفاقی طور پر اس حادثہ کو برداشت کر لیتا ہے بلکہ وہ انسان کے زندہ رہنے اور اس کی دائمی حیات کے خود سامان ہوتا کرتا ہوا اس لئے خدا کی رحیمیت کی شان اور ہے اور انسان کی رحیمیت کی شان اور ہے۔ بہر حال بسم اللہ حال بہر۔ رحمن ماضی پر۔ اور رحیم کا لفظ مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور یہ تینوں الفاظ ہاتھ ہیں کہ تمام کے تمام کاموں میں تقدیر الہی انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ بسم اللہ میں چھوٹی سی تدبیر شامل ہے یعنی انسان کہتا ہے میں خدا کی مدد سے یہ کام شروع کرتا ہوں۔ گویا ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ارادہ کسی کام کے متعلق نہ ہو تو میں یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کی مدد و نفع کا کام شروع کرتا ہوں۔ بہر حال اس میں کچھ بندے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حمایت کا بھی جو خالص خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ اور رحیمیت میں حضور اس کام بندہ کرتا ہے اور غیر منتہی نیجہ خدا پیدا کرتا ہے گویا تدبیر اور تقدیر دونوں سے مل کر یہ دنیا چلتی ہے اور ہم کو بتاتی ہے کہ تقدیر اور تدبیر آپس میں اس طرح الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ آگے انسان

کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اُس کے کام بڑے اور چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان کامل میں تقدیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تدبیر کا پہلو کمزور ہوتا ہے جیسے رحمانیت خالص خدا کی تھی اسی طرح جو انسان خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اُس کی زندگی کے کاموں میں بھی تقدیر زیادہ اور تدبیر کم نظر آتی ہے۔ وہ بیشک تدبیر بھی کرتا ہے مگر اُس کے نتائج اس کی تدبیر سے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے۔ مَا رَحِمْتَ اِذْ رَحِمْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَحِيْمٌ اَعْلٰی (انفال ۶) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑاٹھائے اور مٹھی بھر کر انہیں دشمن کی طرف پھینکا مگر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ مٹھی بھر کنکڑوں سے کہان محل سکھاتا تھا۔ وہ ہزار آدمی بھی اگر ایک ایک مٹھی کنکڑوں کی پھینکیں تو ان کا وہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکے ہوئے مٹھی بھر کنکڑوں نے پیدا کر دیا آپ نے اُدھر مٹھی بھر کر کنکڑ پھینکے اُدھر ایک ہزار تجربہ کار لشکر جو سامنے کھڑا تھا بیکار ہو گیا بلکہ بیشک آپ نے ہی پھینکے مگر جب آپ نے کنکڑ پھینکے تو خدا تعالیٰ نے کہا۔ اب آگے بندے کا کام نہیں بلکہ میرا کام ہے۔ چنانچہ کنکڑوں کو دشمن تک پہنچانے کیلئے ہوا کی ضرورت تھی۔ خدا نے ہوا سے کہا کہ چلو اور کنکڑوں کو دشمن کی آنکھوں میں ڈالو۔ پھر مٹھی بھر کنکڑ صرف دو چار کی آنکھوں میں پڑ سکتے تھے مگر خدا نے زور کی ہوا پلا کر میدان کی ریت اور کنکڑاٹھا اٹھا کر دشمن کی آنکھوں میں ڈالنے شروع کر دئے۔ گویا مٹھی بھر کنکڑ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے اور گروڑوں کو روک کر خدا نے پھینکے، جب انسان کوئی چیز پھینکنے کیلئے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے تو اس سے کسی قدر ہوا میں ضرور حرکت پیدا ہوتی ہے آپ کے کنکڑ پھینکنے سے بھی ضرور ہوا میں حرکت پیدا

دہریہ انسانوں کے کاموں پر تدبیر غالب ہوتی ہے، اور تقدیر کا حصہ کم ہوتا ہے گو ہونا ضرور ہے مثلاً جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اُن کا معدہ کھلنے کو ہضم کرتا ہے اور یہ تقدیر ہی کا فعل ہے اُس نے تو اتنا ہی کیا تھا کہ ارادہ کیا اور منہ میں لقمہ ڈال لیا۔ باقی جو کچھ کام کب وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہی نے کیا۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دہریہ سے دہریہ بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر سے باہر نہیں ہوتا۔ ایک دہریہ کی زبان پر بھی بیٹھا رکھ دو تو باوجود اُن کے کہ وہ خدا کو گائیاں دیتا ہو گا مگر خدا کو گائیاں دینے والی زبان بھی اسی بیٹھے کو بیٹھا ہی چلیے گی غرض تقدیر ہر ایک شخص کے کام کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے مگر تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تقدیر کا پہلو کمزور ہوتا ہے سوائے اہل اللہ کے کہ ان کا حساب اس کے الٹ ہوتا ہے۔ ان کو علاوہ جو درمیانی درجہ کا مومن ہوتا ہے خواہ وہ کلام الہی کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو جیسے عیسائی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ وہ اسلام پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ یہودی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہندو مذہب کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے خواہ وہ کلام الہی کو ماننے والے ہوں یا نہ ہوں دونوں چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے اور تقدیر اور تدبیر ان کے لئے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ دعاؤں بھی کرتے ہیں خواہ وہ سچے مذہب پر نہ ہوں جیسے عیسائی اور یہودی اور ہندو سب دعاؤں سے کام لیتے ہیں اور تدبیر سے بھی کام لیتے ہیں گویا تقدیر اور تدبیر کا ایک لطیف امتزاج ان دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ غرض مومن کامل جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا

ہوئی ہوگی مگر اس حرکت سے جو ہو چلی ہوگی وہ اتنی بھی تو نہیں ہوگی جتنی ایک بھونک مارنے سے پیدا ہوتی ہے لیکن ادھر آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور اُدھر خدا نے ہوا سے کہا کہ تم زور سے چلو اور دشمن کو اندھا کر دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کو اُس کے عزائم میں کلی طور پر ناکام کر دیا۔ بہر حال اس سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشان ظاہر فرمایا اس میں تدبیر کا حصہ بہت کم تھا اور تقدیر کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ یہی حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاموں کا تھا۔ یہی حال باقی انبیاء کے کاموں کا تھا۔ اُن کے کاموں میں بھی تدبیر کم اور تقدیر زیادہ تھی۔ پھر انبیاء سے نیچے اُن کے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اُن کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی تدبیر کم ہوتی ہے اور تقدیر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے اُس میں تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے جیسے مادی لوگ ہیں یا دہریہ وغیرہ ہیں۔ میں نے کمزور ایمان والا ان کو اس لئے کہا ہے کہ دہریہ میں بھی کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کم از کم وہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت پر ضرور ایمان رکھتا ہے اس لحاظ سے ہم پورے طور پر کسی کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے کسی کو خدا کے کلام پر ایمان ہوتا ہے اور کسی کو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت پر ایمان ہوتا ہے۔ یا گل بیشک مستثنیٰ ہوتا ہے، وہ قانون قدرت کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے کلام کا بھی پاس نہیں کرتا۔ مگر اس کو مستثنیٰ کرتے ہوئے باقی تمام مادی آدمی آدھی بات پر ضرور ایمان رکھتے ہیں یعنی گواہی نہیں خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان نہیں ہونا مگر وہ اُس کے فعل پر ضرور ایمان رکھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ مومنوں سے بھی زیادہ وہ خدا تعالیٰ کے فعل پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ بہر حال کمزور ایمان والے اور مادی اور

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفَيْلِ

(اے محمد معلم) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے کتنی (انتہا) کر کے وہوں سمیت کیسا سلوک کیا ہے

ہے اُس کے کاموں میں تقدیر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے اُس کے کاموں میں تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور جو درمیانی درجہ کا آدمی ہوتا ہے اس کے کاموں میں تقدیر اور تدبیر دونوں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ مضمون ہے جس کو بِسْمِ اللّٰہِ ظاہر کرتی ہے اور چونکہ ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ آتی ہے۔ اس لئے جب انسان بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھتا ہے تو وہ اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ آگے مضمون بیان ہو رہا ہے اُس سے میں اپنے ایمان اور عرفان کے لحاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ اُلی درجے کا ایمان رکھنے والا ہے تو وہ اس سے ایسا فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ سورۃ اُس کے لئے ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل ہوئی تھی۔ اور اگر وہ دشمنی کرتا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ساری کی ساری سورۃ بیکار اور رانگن چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے حق میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ درمیانی درجہ کا مومن ہو تو سورۃ کا مضمون صرف ایک حد تک اُسے فائدہ بخشتا ہے پورا فائدہ نہیں دیتا۔

۱۰۵ تفسیر اَلَمْ تَرَ اَمَلٍ مِّنَ الْكَفَرِ تَرٰی ہَلْ تَرٰ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اگر اس کے آخر میں یاد ہو۔ تو وہ مگر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اَلَمْ تَرَ کی بجائے مَرٰ اَلَمْ تَرَ وہ گیا۔ اس کے معنی ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں۔

یہاں دیکھنے سے دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کی راہ سے دیکھنا مراد ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا

ہے۔ کتنا پہلے کا ہے؟ اس بارہ میں اختلاف ہے بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ ستر سال پہلے کا ہے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ پچاس سال پہلے کا ہے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ پچاس سال پہلے کا ہے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ تیس سال پہلے کا ہے۔ بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ بیس سال پہلے کا ہے۔ بعض مؤرخین اسے پندرہ سال پہلے کا قرار دیتے ہیں۔ اور بعض مؤرخین اسے دس سال پہلے کا قرار دیتے ہیں۔ لیکن صحیح روایت جس کے قرآن بعض دوسری تاریخوں بھی ملتے ہیں یہ ہے کہ حقیقت یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے جو تاریخی شہادتیں کثرت سے مل جاتی ہیں اور جن کے قرآن دوسری تاریخوں یا دوسرے ملکوں کی تاریخوں سے بھی ملتے ہیں وہ اسی کی تائید کرتی ہیں۔ یہ واقعہ محرم میں ہوا تھا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ربيع الاول میں ہوئی ہے آگے کچھ پیدائش کی تاریخوں کے متعلق اختلاف ہے اور کچھ محرم کی تاریخوں کے متعلق اختلاف ہے کسی نے محرم کی پہلی تاریخیں قرار دی ہیں اور کسی نے محرم کی آخری تاریخیں قرار دی ہیں۔ اسی طرح کسی نے ربيع الاول کی پہلی تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی ہے اور کسی نے کوئی اور تاریخ بتائی ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے اس امر میں بھی اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن پہلے ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس حملہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں بیس دن کا فاصلہ تھا۔ حافظ دہلوی کا یہی قول ہے۔ لیکن سبیل جو ایک بہت بڑے مؤرخ گذرے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ رسول کریم

۱۰۵
معاذ اللہ کہ ہاں
ہوئے وقت کا تاریخ
سے تعین

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس دن پہلے ہوا ہے اور بالعموم اسلامی مؤرخ اور محدث پچاس دن والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اس سے اتر کر بعض نے چالیس دن اور بعض نے تیس دن بھی فاصلہ قرار دیا ہے مگر اکثر سے مؤرخین ہسپلی کی اس روایت کو کہ دونوں واقعات میں پچاس دن کا فاصلہ تھا ترجیح دیتے ہیں۔ پس جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے خواہ تیس دن پہلے ہوا ہو خواہ تیس سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لئے تو اسے روایت قلبی ہی مراد لی جائے گی روایت عینی نہیں پس اَللّٰہُ تَعَالٰی کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کیا تجھے معلوم نہیں اس فقرہ کے عام طور پر دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اولیٰ یہ کہ ہم دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں کہ آیا فلاں بات اُسے معلوم ہے یا نہیں۔ دوسرے معنی اس قسم کے فقرہ کے یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بات خوب معلوم ہے۔ گو یا بظاہر نفی کے الفاظ جوتے ہیں مگر معنی مثبت ہی کے ہیں بلکہ مثبت پر زور دینے کے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ابھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ گو یا اس قسم کا فقرہ مجھے اس کے کہ شک کا اظہار کرے یقین اور وثوق پر دلالت کرتا ہے۔ مگر ایسا فقرہ کہنے والا کوئی انسان ہو تو کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیا اس نے شک کے معنوں میں استعمال کیا ہے یا وثوق کے معنوں میں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق ہم یہ نہیں خیال کر سکتے کہ نعوذ باللہ اس کے قول کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ تم کو فلاں واقعہ کا علم ہے یا نہیں تم ہی بناؤ کہ تمہیں اس کا علم ہے یا نہیں۔ پس یہ فقرہ شک کے معنوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اُس کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے

کوئی چیز مخفی نہیں تو اُس کی طرف وہ معنی کبھی منسوب نہیں ہو سکتے جن میں شک و شبہ پایا جاتا ہو۔ پس اس آیت کے وہی معنی مراد لینے ہوں گے جو یقین اور قطعیت پر دلالت کرتے ہیں۔ پس اَللّٰہُ تَعَالٰی کے لفظی معنی گو یہی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں۔ مگر درحقیقت اس کا مفہوم اس جگہ یہ ہے کہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو جیسے اور سمجھتے ہو۔ اور تم سے حقیقت مخفی نہیں ہے۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی کے متعلق ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مخاطب تو ساری دنیا ہے۔ آیا اَللّٰہُ تَعَالٰی بھی ساری دنیا مخاطب ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یا دشمنان اسلام مخاطب ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو قرآن کریم ساری دنیا کے لئے ہے خواہ بعض آیات میں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ مخاطب ہوں مگر اس حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور پھر آپ کے توسط سے باقی دنیا مخاطب ہے چنانچہ آگے ہی فرماتا ہے۔ کَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِرَبِّكَ نے کس طرح کیا۔ یوں تو خدا تعالیٰ سب کا رب ہے مگر جب ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو رَبُّكَ کے الفاظ سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں خطاب خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی کیا گیا ہے۔ غرض اس آیت میں ت اور لک یہ دو صابر خطاب کی ہیں۔ پس تَوَدُّ رَبُّكَ یہ دو الفاظ جو اس جگہ آئے ہیں بناتے ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اس سورۃ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا اصل اور اہم تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کا

خاص تعلق نہ ہوتا تو ذلت کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ مثلاً ہم یہ کہیں نہیں کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے ”تمہارے خدا نے نادر شاہ سے کیا کیا۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے خدا نے نادر شاہ سے کیا کیا مگر یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے خدا نے اس سے کیا سلوک کیا۔ کیونکہ تمہارے کالفظ خاص تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب خدا نے کہا کہ کَيْفَ فَحَلَّ ذُلُّكَ تَبْرَے خدا نے اس سے کس طرح کا سلوک کیا تو اس کے معنی درحقیقت یہی ہیں کہ جو اُس وقت جو کچھ کیا تھا محض تیرے لئے کیا تھا۔ ورنہ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے تو اصحاب الفیل کے واقعہ کا علم رکھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اصحاب الفیل کا واقعہ دیکھا تھا ایسی صورت میں اَلَمْ تَرَ کہنے کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے۔ وہ واقعہ جو ادھر ہزاروں لوگوں کو معلوم تھا اور جس کو دیکھنے والے بھی کئی زندہ موجود تھے۔ اسی واقعہ کا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہو گیا تو اس میں آپ کی خصوصیت کیا رہی۔ آپ کی خصوصیت کیا صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس واقعہ کا آپ سے کوئی خاص تعلق ہو۔

پھر اس آیت میں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَحَلَّ ذُلُّكَ کے الفاظ میں یعنی تیرے رب نے کس طرح کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ تَرَ مَا فَحَلَّ ذُلُّكَ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا کس طرح کیا اور کیا کیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل سے کیا کیا تو کَيْفَ کا لفظ اللہ تعالیٰ اس جگہ استعمال نہ کرنا مگر اُس نے کَيْفَ کا لفظ استعمال کیا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ اصحاب الفیل سے کیا ہوا۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصحاب الفیل سے جو کچھ اس طرح ہوا۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں خود سے

فرق کے ساتھ کلام کے مفہوم میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ فارابی ایک مشہور مسلمان فلسفی گذرے ہیں۔ جس طرح یورپ میں ہیکل وغیرہ مشہور ہیں اسی طرح مسلمانوں میں فارابی اسی پایہ کے فلسفی تھے۔ سارا دن فلسفہ اور ادب کی باتوں میں ہی مشغول رہتے تھے۔ زبان کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ادیب تھے اور چوٹی کے زبان دان سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بازار میں سے گذر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اٹھ سو سال کا لڑکا حلوایج رہا ہے انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کَيْفَ تَتَّبِعُ الْخُلَى فَمَ حَلُوا کِس طَرَحٍ بَجِيتَ جو۔ اُس نے کہا رَطَلًا بِسَدِّ رَحْمٍ ایک درہم کے بدلہ میں میں ایک پونڈ دیتا ہوں۔ فارابی نے یہ جواب سنا تو انہوں نے اُس کے گلے میں بڑکا ڈال لیا اور شور مچا دیا کہ کتنا بڑا اندھیرا ہے عربی زبان کا خن ہو رہا ہے اندکئی شخص توجہ نہیں کرتا۔ ادھر لڑکے نے چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ شور مچ کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ وہ آدمی بڑے پایہ کے تھے اس لئے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ لڑکے کو اُن کے ہاتھ سے چھڑائے۔ پُرسمجھ لو ایسے علامہ اقبال یا غالب اپنے زمانہ میں کسی کو بڑا کر شور مچا دیتے کہ اُردو زبان کا قتل ہو گیا۔ اُن کے سامنے کون راہ گیر بولنے کی جرأت کر سکتا تھا۔ اسی طرح یہ واقعہ ہوا لوگ حیران تھے۔ لیکن بات میں دخل نہ دے سکتے تھے۔ آخر جلدہ کا کشنر پولیس آیا۔ پہلے تو وہ اس نظارہ کو دیکھ کر گھبرایا۔ مگر آدمی ہوشیار تھا کہنے لگا حضور اس مجرم کو چھوڑیے اور ہمارے حوالہ کیجئے ہم اس کو مرادین گئے پھر اُس نے پوچھا کہ حضور اس نے قصور کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا قصور تو پوچھتے ہو۔ اس سے بڑھ کر قصور کیا ہو گا کہ میں کَيْفَ سے سوال کرتا ہوں اور یہ کُتھا کا جواب دیتا ہے۔ ہمارے زبان پر باوجود دی گئی اور ہم پر ظلم کیا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ فارابی تو ایک بچے سے بھی یہ

۲۱۱
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَحَلَّ
میں کَيْفَ استعمال
کرنے میں صحت

امید کئے تھے کہ وہ صحیح عربی بولے مگر مسلمان خدا تعالیٰ سے بھی یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنے کلام میں صحیح عربی الفاظ استعمال کرے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تو کثیف کا لفظ استعمال کیا ہے مگر اس کی مراد گنہ سے ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کثیف کے لفظ نے معمول کو ایسی خولی بخش دی ہے جو اسکی شان کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تَمِيسَ مَعْلُوم ہے کہ اُن سے کس طرح کیا۔ یہاں کثیف پر زور دینا مقصود نہیں۔ یہ مراد نہیں کہ دس مرے تھے یا سو۔ ہاتھی مرے تھے یا گتے۔ افسر مرے تھے یا ماتحت۔ بلکہ اُن غیر معمولی حالات کی طرف اشارہ مقصود ہے جن میں انکی ہلاکت واقع ہوئی۔ خواہ ایک ہی شخص مرا ہو مگر وہ مرا اس طرح کہ دنیا کہتی تھی کہ وہ نہیں مر چکا مگر پھر بھی وہ مر گیا۔ پس یہاں کثیف کا بتانا مقصود نہیں بلکہ کیفیت کا بتانا مقصود ہے۔ یعنی غیر معمولی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دئے گئے۔ جن حالات کو انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی تھی مگر مفسرین کا بڑا زور اس امر پر ہوتا ہے کہ اُن کے سر پر پتھر بٹسے اور پاخانہ کی جگہ سے نکل گئے۔ یا یہ کہ اُن میں سے کوئی ایک بھی بچ کر واپس نہ جاسکا۔ حالانکہ قرآن اس پر زور ہی نہیں دے رہا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ كَيْفَ تَمِيسَ دیکھا اور خود کیا کہ تمہارے رب نے کیسے غیر معمولی حالات میں صحابہ الفیل کو تباہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اُن میں بڑی موت واقع ہوئی۔ بڑی موت تو بعض دفعہ جہاز کے ڈوبنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ جس امر پر زور دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ہتھ دیکھو اور اس امر پر غور کرو کہ جو کچھ کہا تھا میں نے کیا تھا کسی انسانی ہاتھ کا اُس میں دخل نہیں تھا پس حقیقت اور واقعات پر زور دینا اس جگہ مطلوب نہیں بلکہ اس کے نادر اور معجزیہ الاسباب ہونے پر زور دینا مقصود ہے۔ یہ سوال نہیں کہ ابرہہ اور

اس کا لشکر سب کا سب مر گئے یا کچھ بچ بھی گئے۔ بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح مرے۔ تو بھی مرے اُنکے مرنے میں کسی انسانی تدبیر کا دخل نہیں تھا بلکہ محض ہمارے پیدا کردہ حالات کے نتیجہ میں وہ ہلاک ہوا۔ پس یہاں خدا اپنے فعل کو پیش کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں بتانا کہ ابرہہ پر کیسی تباہی آئی۔ بلکہ یہ بتانا ہے کہ اُس پر کیسے تباہی آئی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو اُن حالات میں ملا کر دیا اُس کے مارے جانے کا خیال بھی نہ کر سکتی تھی پس خدا تعالیٰ اس جگہ اپنے فعل پر زور دے رہا ہے اور اس پر زور دے رہا ہے کہ اُس نے فعل محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا پس اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قدرت دکھانے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دشمن کے حملے سے بچانے کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے خانہ کعبہ کی حفاظت یا اس کا بچنا ایک معنی چیز ہو کر ایسی ہی ہے جیسے کسی بڑے آدمی کی دعوت کے ساتھ اس کے کوٹلی بھی دعوت ہو جاتی ہے یا کسی بڑے آدمی کی دعوت ہو تو اُس کے برائو بیٹ سکر ٹری کو بھی بلایا جاتا ہے۔ برائو بیٹ سکر ٹری اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود وہی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے اعزاز میں دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت اصل مقصود نہیں تھی بلکہ اصل مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی۔ چنانچہ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تَمِيسَ دیکھا تیرے رب نے کس طرح معاملہ کیا۔ اُس میں رَبُّكَ کا لفظ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضلہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے خانہ کعبہ کو بچانا اس مطلوب تھا جتنا تیری ذات کو بچانا مقصود تھا۔ اگر خانہ کعبہ کو بچانا اس واقعہ کا اصل مقصود ہوتا تو یوں فرماتا۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ تَمِيسَ۔ تو نے دیکھا کہ کعبہ کے رب نے کس کس طرح کا معاملہ کیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس نشان میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا تو خدا تعالیٰ کا ہی بیجن ہے کہ وہ

بتائے کہ اُس نے یہ نشان کس کے لئے دکھایا تھا۔ اگر تو اس نشان میں انسانی ہاتھ ہوتا تو بیشک انسان کہہ سکتے تھے کہ یہ نشان فلاں کے لئے ظاہر ہوا ہے۔ مگر جبکہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ محض خدا کا ہاتھ ہے۔ تو اسی کا حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اُس نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا۔ فرض کرو ایک دعوت کرنے والا اللہ کے اعزاز میں دعوت کرتا ہے تو ب اور ج کا کیا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ دعوت دال کے اعزاز میں دی گئی ہے۔ اگر ب اور ج کوئی ایسی بات کہیں گے تو ہم دعوت کرنے والے سے پوچھیں گے کہ بناؤ تم نے کس کے اعزاز میں دعوت دی تھی پھر جو کچھ وہ کہیں گا وہی فیصلہ کن بات ہوگی۔ اسی طرح اس آیت میں ایک طرف کثیف فعلیٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کسی ہندے کا ہاتھ نہیں تھا۔ پھر رَبِّکَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک کہ والوں کی بھی خاطر ہوگئی۔ بیشک خائف کعبہ کا بھی اعزاز ہو گیا۔ مگر یہ ایک نئی بات تھی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ نشان محض تیرے لئے دکھایا تھا اور تو ہی ہمارا اصل مقصد تھا پس یہ حقیقت یہ نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیلئے تھا اور کسی کیلئے نہیں تھا۔

مکہ کے لوگ بھی اس معجزہ کے توفیقاً ملے مگر وہ اس امر کے قائل نہ تھے کہ یہ معجزہ کسی اور کے لئے ظاہر ہوا ہو کہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ دعائے ابراہیمی کے پورا ہونے کا یہ ایک ثبوت ہے مگر یہ کہ احترام محمد میں ایسا ہوا ہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اگر مانتے تو مسلمان کیوں نہ ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے حقو تم اسے اب بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے یہ معجزہ دکھا دیا تھا اور جب ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے اپنے معجزات

ظاہر کرنے شروع کر دئے تھے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اب بھی اس کی زندگی کے آخری ایام تک اس کے لئے اپنے نشانات دکھاتے چلے جائیں گے۔ رَبِّکَ میں رَبِّت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے کام سے اس نشان کا تعلق تھا اگر یہ معجزہ نہ دکھایا جاتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحیح طور پر نہ ہو سکتی اور نہ صحیح طور پر آپ کا کام چل سکتا پس رَبِّت کے لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت اور آپ کے کام کے صحیح طور پر چلنے کے لئے اصحاب ائیل پر تنباہی آئی تھی تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعہ کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں وہ یہ تھیں کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ رُسُلًا مِنَّا وَلَہُمْ حُکْمٌ عَلَیْہِمْ اٰیَاتُکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُرِیْہِہُمُ الْبَاقِیَّ (البقرہ) اے ہمارے رب تو اس نسل میں جسے میں مکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک نبی بھیج۔ وَابْعَثْ رُسُلًا مِنَّا وَلَہُمْ حُکْمٌ عَلَیْہِمْ اٰیَاتُکَ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ اور ان کو تیری کتاب اور حکمت سکھائے۔ وَیُرِیْہِہُمُ الْبَاقِیَّ اور ان کو پاک کرے۔ اس دعا سے ظاہر ہے کہ یہ رسول مکہ میں آنا تھا۔ مکہ کے لوگوں کی اُس نے اصلاح کرنی تھی اور مکہ کے لوگوں کو اُس نے ایک بڑی قوم بنانا تھا۔ بیشک آپ نے باقی دنیا کی بھی اصلاح کرنی تھی مگر بہر حال اُن کا مقام مکہ کے بعد تھا۔ تزکیہ کے

ایک معنی بڑا بنانے اور ترقی دینے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو ایک بڑی قوم بنانا تھا۔ اگر خانہ کعبہ تباہ ہو جاتا تو لازماً مکہ کے لوگ متفرق ہو جاتے اور وہ تلاش معاش کے لئے ادھر ادھر پھیل جاتے۔ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح مجاور قبروں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی قبر کسی بادشاہ کے حکم سے مٹا دی جائے تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ مجاور جو اُس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جسکی آمد قبر کے چڑھا دے پر منحصر ہوا کرتی ہے وہ بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ اور اپنی معاش کے لئے کوئی اور ذریعہ تلاش خانہ کعبہ کے لئے کریں گے۔ اگر خانہ کعبہ بھی تباہ ہو جاتا تو مکہ کے لوگوں کیلئے گزارہ نہ رہتا۔ کیونکہ اس کی کوئی صورت نہ رہتی اور نہ مکہ والوں کا کوئی ادب اور احترام ان کے دلوں میں باقی رہتا۔ گویا خانہ کعبہ کی تباہی کے ساتھ اولیٰ نو مکہ والوں کا احترام جاتا رہتا۔ لوگ کہتے کہ مکہ والے یہی دعویٰ کرتے رہتے تھے کہ یہ بڑا مقدس مقام ہے۔ اگر مقدس مقام ہوتا تو تباہ کیوں ہوتا۔ پھر لازمی طور پر وہ متفرق ہو کر ادھر ادھر چلے جاتے اور اس طرح آنے والے موعود کیلئے جو جگہ مقرر تھی وہ بھی ہاتی رہتی۔ آخر اگر مکہ اُڑ جاتا تو ایوالا موجود کہاں آتا اور وہ اگر کیا کرتا۔ اس کے متعلق تو یہ ضروری گئی تھی کہ وہ مکہ میں آجگا اور مکہ کے لوگوں میں رہیگا۔ یہ خبر اُس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک مکہ کو آباد نہ رکھا جانا۔ پس آنے والے موعود کے ظہور اور اس کے کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کو قائم رکھا جاتا اور اسی کی طرف رُتُّک میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پس رُتُّک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ بھی زیادہ اصحابِ انبیل کی تباہی کا موجب و حقیقت تیرا احترام تھا۔ ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نے بیشک خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اُس کے لشکر نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا۔ اُس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چلو اور وہ چل پڑے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اَللّٰہُ تَرٰکِیْہَ

فَعَلَّ رُتُّکَ بِاصْحَابِ الْاَنْبِیْلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اصحابِ الفیل کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا۔ آخر یہ زیادتی بلا وجہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے کیا یہ مشکل تھی اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اَللّٰہُ تَرٰکِیْہَ فَعَلَّ رُتُّکَ بِاَنْتَرٰہَ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ساتھ کیا کیا۔ یا کہہ دیتا کہ اَللّٰہُ تَرٰکِیْہَ فَعَلَّ رُتُّکَ بِحَمَلِکَ الْاَنْبِیْلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے یمن کے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ایسا کہہ سکتا تھا مگر خدا نے وہ نہیں کہا جو سیدھی بات تھی بلکہ پھر دے کر یہ کہا ہے کہ اَللّٰہُ تَرٰکِیْہَ فَعَلَّ رُتُّکَ بِاصْحَابِ الْاَنْبِیْلِ اسکے صاف معنی یہ ہیں کہ یہاں کوئی نیا حکمت بیان کیا گیا ہے اور وہ اسی امر کا اظہار ہے کہ ہم نے صرف ابرہہ کو ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ابرہہ کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اصحابِ انبیل صرف وہ نہیں تھے جو ابرہہ کے ساتھ تھے بلکہ فیل والی قوم یمن کی حاکم قوم تھی جس کی تباہی کا اس آیت میں ذکر آتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اگر کسی لشکر کی توپیں توڑ دی جائیں یا کسی بٹالین کو تباہ کر دیا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا۔ کیونکہ توپوں والی حکومت یا تو انگریزوں کی ہے یا فرانسیسیوں کی ہے یا امریکنوں کی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں بٹالین کو تباہ کر دیا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی ضرب لگائی کہ صرف وہی لشکر تباہ نہیں ہوا جو لڑنے آیا تھا بلکہ ایسی ضرب لگائی کہ انکے پیچھے جو علیٰ قوت تھی اُسے بھی توڑ دیا۔ اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں خالی ابرہہ اور اُس کے لشکر کی تباہی کا ذکر نہیں کیونکہ اصحابِ انبیل صرف ابرہہ اور اس کے لشکر نہیں تھا بلکہ اصحابِ انبیل وہ قوم تھی جو یمن پر حکومت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ساری قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو ہی نہیں مارا بلکہ اُسے اور

اس کے ساتھیوں کو ایسی زک پینچائی کہ جس کے ساتھ میں میں نجاشی کی حکومت بھی بالکل فنا ہو گئی۔ یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ بہر حال اصحاب الفیل کہو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صرف ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ نہیں ہوا بلکہ ان کی وہ بھیلی طاقت جو میں میں تھی وہ بھی تباہ ہو گئی اور اس تباہی کا اتنا اثر پایا کہ عیسائیوں کے قوی بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ اس تباہی میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی حکمت کام کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ ایک بھاری حکومت کے کسی لشکر کا تباہ ہونا خطرہ کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی چور کو پکڑتے ہوئے کوئی کاشٹیل مارا جائے تو چوروں کے لئے خطرہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بعض لوگ بغاوت کر رہے ہوں اور فوج کا کوئی دستہ ان کا مقابلہ کرنا ہو مارا جائے تو اس دستے کا مارا جانا خطرہ کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد حکومت اپنی ساری طاقت اس قلعہ کو ملنے کیلئے صرف کر دیتی ہے ساگرمز ابرہہ مارا جائے اگر صرف اتنا اثر ہو تو اس کے لشکر نقصان پہنچا تاں تو وہ شکست کھا کر بھاگ جاتا تو پیچھے میں کی حکومت موجود تھی، حبشہ کی حکومت موجود تھی، جس کا وہ گورنر تھا اور یہ حکومتیں اپنی ساری طاقتیں عرب کی تباہی میں لگا سکتی تھیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سخت خطرہ میں پڑ جاتی۔ کیونکہ اگلے سال پھر عیسائی حکومت کا کوئی لشکر سکتہ پر حملہ آور ہو جاتا۔ اس سے اگلے سال پھر کوئی حملہ کر دیتا۔ میں میں انکا اٹھ تو قائم ہی تھا وہ ٹھوڑے ٹھوڑے وقفہ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اپنے لشکر بھیج کر عرب کو تباہ کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پناہ مکہ والوں میں چلنا پھرنا۔ مکہ والوں میں جو ان ہونا اور پھر مکہ والوں کا آپ کے بندہ کیریکٹر کو دیکھنا اور دعائے ابراہیمی کو اس رنگ میں پورا ہونے دیکھنا کہ مکہ والوں میں سے ہی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے قطعی طور پر ناممکن ہو جاتا۔

وہ فوم جسے ایک حکومت کے بھاری لشکر کا متواتر سامنا کرنا پڑتا اول تو وہ پرگندہ ہو جاتی اور پھر اگر پرگندہ نہ بھی ہوتی تب بھی اُسے یہ فرصت کہل مل سکتی تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھے اور آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت میں آپ کی صداقت کے آثار مشاہدہ کرے اس طرح اسلام کی تمام بنیاد خطرہ میں پڑ جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی نہیں بلکہ اُس قوت کو بھی کچل دیا جو اُس کے پیچھے کام کر رہی تھی۔ اور ان کو ایسی مار پڑی اور عربوں میں اتنی دلیری پیدا ہوئی کہ انہوں نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایران نے اُس جگہ پر اگر قبضہ کر لیا۔ اور نجاشی کی حکومت جاتی رہی۔ چونکہ مکہ والوں سے ایرانی حکومت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس لئے وہ ڈپ کر کے بیٹھ گئی اور جن کو مکہ والوں پر غصہ آسکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑیں تک اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اس کے بعد حبشہ میں بیشک نجاشی کی حکومت قائم رہی مگر میں میں اُس کا جو آؤہ قائم تھا وہ نہ رہا اور چونکہ وہ میں سے ہی حملہ کر سکتا تھا اور اب میں پر ایران قابض ہو چکا تھا۔ اس لئے عرب کو اُس کی طرف توجہ نہ رہا۔ پس اصحاب الفیل سے نجاشی کی حکومت مراد ہے۔ باقی عرب میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حبشہ سے آتا تھا پس اصحاب الفیل محمد ابراہیمی حبشہ کی حکومت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اصحاب الفیل سے کیا کیا اور کس طرح ہم نے حبشہ کی حکومت کو ہی عرب سے مٹا دیا۔ گویا ہم نے صرف ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی شکست نہیں دی بلکہ عرب سے حبشہ کی حکومت ہی مٹا دی تاکہ اُس کی طرف سے بار بار حملہ نہ ہو۔

اب میں اصحاب الفیل کو واقعہ بتاؤں گا اس نقطہ چھا، کو ملاحظہ رکھتے ہوئے بیان کرتا ہوں جو اس کے متعلق میرا ہے۔

واقعہ اصحاب الفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

مہاجرین کے
مذہبی تفصیل
تاریخی لحاظ سے

پیدائش کے سال میں گذر اور معتبر روایات کے مطابق پیدائش
سے دس، پندرہ، تیس، پچاس، یا تیس سال پہلے
تشریف لے گئے مختلف کمزور روایتوں کے مطابق ہو سکتی
کے نزدیک پچاس دن قبل از ولادت اور دہائی کے نزدیک
پچاس دن قبل از ولادت یہ واقعہ ہوا۔ بعض کے نزدیک سولہالیس
دن پہلے اور بعض کے نزدیک ایک ماہ پہلے ہوا۔

تفصیل اس واقعہ کی یوں ہے کہ اس واقعہ سے چند
سال پہلے یمن پر حمیر کی حکومت تھی (حمیر عرب کی ایک قوم
ہے) اور ذوالواس حمیری بادشاہ اس علاقہ پر حکومت کر رہا
تھا۔ ذوالواس حمیری بادشاہ کے متعلق بعض مورخین یہ کہتے
ہیں کہ وہ مذہباً یہودی ہو گیا تھا، اور بعض کے نزدیک وہ
یہودی نہیں ہوا تھا بلکہ مشرک تھا۔ لیکن یہودیوں کی طرف
ماٹل تھا۔ غالباً اس کے یہودی ہونے کا خیال اس وجہ سے
پیدا ہوا ہے کہ وہ عیسائیوں کا دشمن تھا مگر یہ بھی ممکن
ہے کہ وہ یہودی ہو گیا ہو۔ بہر حال اس کے دل میں عیسائیوں کی
سخت دشمنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ دشمنی اسلئے ہو کہ
یمن حبشہ کے ساحل کے مقابل میں ہے ممکن ہے قریب
ہونے کی وجہ سے اس کا حبشہ سے بھاڑ ہو جا یا کرتا ہو۔
ایک دفعہ اس نے غصہ میں آکر اپنے ملک کے پیش ہزار
عیسائی گرفتار کئے اور خندقیں کھود کر ان کو زندہ ہلا دیا۔
مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ البروج کی آیات قَسَبَ
اَصْحَابُ الْاِخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْاَوْقُوْدِ اِذْ هُمْ
عَلٰیہَا قُعُوْدٌ وَهُمْ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
شُھُوْدٌ ؕ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس
نے خندقیں کھود کر آگ جلائی اور پیش ہزار عیسائیوں کو
اس آگ میں زندہ جلا دیا۔ صرف ایک شخص جس کا نام
دوسرے ثعلبان تھا وہ بچ کر بھاگ نکلا۔ اس وقت عیسائیوں
کا تمام دار و مدار رومی حکومت پر تھا۔ رومی حکومت کے
تمام باشندے عیسائی تھے اور پھر یہ حکومت اتنی زبردست
اور وسیع تھی کہ اس وقت نصف دنیا پر حکومت کر رہی تھی

شام اور فلسطین اور اناطولیہ سب اس کے تابع تھے۔ اسی طرح
مصر اور لیبیا اور حبشہ تک کے بادشاہ اس کے ماتحت تھے
عیسائی لوگ اس وقت بھاگ کر دیں پناہ لیا کرتے تھے۔
جیسے پچھلے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان ترک، اور
بعد میں افغانستان کے بادشاہ کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ
مسلمانوں کے معاصب میں اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو یہی
ہیں۔ عیسائی بھی اس وقت اپنا طعنا و مادی صرف قیصر روم
کو سمجھتے تھے۔ دوسرے ثعلبان اس وقت بھاگ کر قیصر
کے پاس پہنچا۔ اس زمانہ میں ایران اور روم کی آپس میں
بڑی کثرت سے لڑائیاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے کسی قیصر
سال کا اکثر حصہ شام میں ہی گزارتے تھے۔ اس وقت بھی
قیصر وہیں تھا۔ اس نے قیصر کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ
اس قتل عام کا بدلہ لیا جائے۔ قیصر روم کی سرحدیں کے
ساتھ نہیں ملتی تھی، درمیان میں پانچ چھ سو میل کا ایک آزاد
علاقہ تھا اسلئے قیصر روم خود تو کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر وہ
اسے عظیم الشان قتل عام کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہتا
تھا چنانچہ اس نے دوسرے ثعلبان کو حبشہ کے بادشاہ
کے نام جو اس کے ماتحت تھا ایک چٹھی لکھ کر دی۔ حبشہ
اور یمن کے درمیان بحیرہ احمر ہے اور اس زمانہ میں دو
تین دن میں کشتیاں ادھر سے اُدھر چلی جاتی تھیں۔ اچانک
کے جہازوں کے لحاظ سے تو یہ سفر چند گھنٹوں کا ہے۔
بہر حال اس نے حبشہ کے بادشاہ کے نام چٹھی لکھی کہ اس
واقعہ کی طرف توجہ کرو اور عیسائی مارے گئے ہیں ان کا
بدلو۔ اس وقت حبشہ کے بادشاہ سجاہشی کہلاتے تھے۔
انگریزی میں ان کو نیگس NEGUS کہتے ہیں۔
اس وقت جو سجاہشی حکومت کر رہا تھا اس کا نام اضمہ بن بھر
تھا۔ یہ اسی بادشاہ کا نام ہے جس کے زمانہ میں سولہ کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی
اور جس کے متعلق تاریخ اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ
آخری زمانہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی کی زندگی کا یہ واقعہ

عرب تھی اور یہ عرب کے باشندے ہی تھے جنہوں نے بھیلے پھیلے حبشہ میں حکومت قائم کر لی۔ اسی وجہ سے حبشہ کی زبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ تک عربی ہی کی ڈائلیکٹ DIALECT تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں، بیسیوں الفاظ ایسے ہیں جو حبشی زبان کے ہیں۔ عرب میں بولی جانے والی عربی کے الفاظ نہیں مگر حبشہ کے ساتھ میل جول اور تعلق رکھنے کی وجہ سے عربوں نے ان الفاظ کو اپنی زبان میں داخل کر لیا۔

نوبی قوم کے افراد عرب ہونے کی وجہ سے نسبتاً سفید رنگ کے تھے اور ابرہہ کا رنگ بھی سفید تھا معلوم ہوتا ہے وہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو گا۔ یہ دونوں جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوئے انہوں نے حمیری حکومت سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر میں میں سیسی حبش حکومت قائم کر دی۔ کچھ عرصہ کے بعد دونوں جرنیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جیسا کہ طبعی طور پر ان دو افراد میں ہوا کرتا ہے جو ایک جیسی طاقت رکھتے ہوں۔ ارباط اور ابرہہ میں جب اتفاق نہ ہو سکا تو وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اپنے اپنے ڈویژن لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہو گئے۔ یہ ایک معمول ہے کہ جب قوم میں بیداری اور زندگی توتی ہے تو اس کے افراد قومی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں اور جب قوم میں تنازعہ آجاتا ہے تو اس کے افراد ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ابھی تک حبشیوں میں قومی بیداری جو چوتھی چنانچہ جب لشکر ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہوئے تو دونوں جرنیلوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لڑائی تو ہماری آپس میں ہر تم قوم کو کیوں مرادیں اگر ہم نے اسی طرح لڑائی کی تو میں میں سے کس نجاتی کی حکومت بالکل جاتی رہے گی۔ چنانچہ لڑائی کو ملتوی کر کے ان دونوں نے آپس میں ملاقات کی اور ان خیالات کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجہ میں ہماری قوم کو نقصان پہنچے گا۔ ہمیں کوئی ایسا طریق اختیار

ہے اور اسی کے نام بادشاہ نے چھی لکھی کہ دوسرے خاندان کی مدد کرو۔ چنانچہ اس نے اپنے دو جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نین بھجوائے۔ ان میں سے ایک کا نام ارباط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ بن الصباح اور اس کی کنیت ابو یکسوم تھی۔ یہ سفید رنگ کا تھا۔ رومی حکومت اور اس کے ماتحت جو حکومتیں تھیں ان سب میں یہ دستور تھا کہ وہ عام طور پر دو دو جرنیل بھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ رومی حکومت میں بعض دفعہ دو ڈاکٹیر مقرر کئے جاتے تھے۔ کلیو پڑا کا باپ جب نرا ہے تو اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو بادشاہت دے دی تھی۔ یہی کلیو پڑا ہے جس سے روم کے ایک ڈاکٹیر نے شادی کی اور وہ اس قصبہ میں مار گیا۔ دراصل وہ دو ڈاکٹیر یا دو جرنیل اس لئے مقرر کرتے تھے کہ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ اگر صرف ایک شخص مقرر کیا گیا تو جو مسکتا ہے کہ وہ بغاوت کرے لیکن اگر دو ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کا محافظ ہو جائے اور اس طرح خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ گو کسی قوم کے دو بادشاہ ہونا ایک بالکل غیر طبعی چیز ہے۔ مگر ان لوگوں میں عرصہ دراز تک یہ بات قائم رہی۔ اسی طرح جب وہ کسی جگہ جرنیل بھیجتے تو جرنیل بھی دو دو اکٹھے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے نگران رہیں اور کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ جو دو جرنیل بن بھیجے گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ارباط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ بن الصباح۔ ابرہہ کی کنیت ابو یکسوم تھی۔ اور وہ سفید رنگ کا تھا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حبشہ میں دو قسم کی قومیں رہتی ہیں۔ ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی۔ شاہی خاندان سفید رنگ کی نسل میں سے ہے۔ اصل میں یہ نوبی قوم کے افراد تھے جن کی پڑائے زمانہ میں اتنی زبردست حکومت تھی کہ وہ یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ جنوبی مصر اور سوڈان یہ نوبیا کا علاقہ ہے۔ نوبیا کی حکومت اصل میں

کرنا چاہتے ہیں جس سے قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہمارے جھگڑے کا بھی فیصلہ ہو جائے چنانچہ ان دونوں نے آپس میں بیعت کر لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑیں جو جیت جائے اور دوسرے کو قتل کر دے وہ حکومت کرے چنانچہ برس فیصلہ کے مطابق وہ دونوں آپس میں لڑنے کے لئے نکلے۔ فیصلہ یہ تھا کہ فوج کو ہٹا دیا جائیگا چنانچہ ایسا ہی ہوا فوج ہٹا دی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ارباط نے چابک دستی سے آگے بڑھ کر ابرہہ پر ایسا کھڑی دیا کیا کہ اُس کا ناک، کان اور کٹاکٹ گیا لیکن اُس وقت اُن کا ایک غلام جو اُس سے عشق رکھتا تھا بغیر کسی کو ہٹائے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر یہ تمام نظارہ دیکھ رہا تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ اُن کا آگرا گریا ہے تو اُسکی محبت جو ش مارا اور وہ اپنے آفاقی مدد کے لئے آگے بڑھا۔ ادھر ارباط ابرہہ کی طرف بڑھا کہ اُسے تو اسے مار ڈالے اودھر ارباط بھی پیچھے سے ابرہہ کے غلام نے ارباط پر حملہ کر دیا اور خنجر سے اُسے مار ڈالا۔ اس طرح جو فلاح تھا وہ مر گیا اور مفتوح زندہ رہا۔ چند دنوں کے بعد ابرہہ کے دشمن اچھے ہو گئے اور ساری حکومت اُس کے قبضہ میں آ گئی اور اس طرح ابرہہ یمن کا واحد بادشاہ بن گیا۔

جب نجاشی کو یہ خبر پہنچی تو اُس پر یہ بات بہت گراں گذری کہ تعزذ پیدا ہو اور ایک جرنیل نے دوسرے جرنیل کے خلاف حملہ کیا اور اُسے مار دیا۔ نجاشی فطرتاً بہت شریعت آدمی تھا۔ بلکہ خود ابرہہ کے متعلق تاریخی شہادتوں سے یہ امر ثابت ہے کہ وہ بھی بہت علمِ طبع تھا اور اُس نے مکہ کے خلاف جو کارروائیاں کیں۔ وہ جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ بعض پولیٹیکل وجوہات کی بناء پر تھیں۔ بہر حال نجاشی چونکہ شریف بادشاہ تھا۔ اُسے یہ خبر ملنے پر بہت رنج ہوا کہ میرے جرنیل، یسین لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ چنانچہ اُس نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں مقتول کا انتقام

لینے کیلئے ابرہہ کی پیشانی کے بال کھینچوں گا اور اسکے ملک کو اپنے پاؤں تلے روند دوں گا۔ پُرانے زمانہ میں یہ طریق لڑنے تھا کہ جب کسی شخص کو ذلیل کرنا مد نظر ہوتا تھا تو اُس کے لئے اس کے بال کھینچ کر کھینچا جاتا۔ نجاشی نے بھی قسم کھائی کہ میں ابرہہ کو ذلیل کرنے کے لئے اُس کی پیشانی کے بال مونڈ دوں گا۔ اور اُس کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روند دوں گا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں اُسے شکست دوں گا۔ اور اُسے دنیا کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ نجاشی نے اپنے دربار میں یہ بات کہی تو ابرہہ کے کسی دوست نے فوراً یہ بات ابرہہ تک پہنچا دی کہ اس طرح بادشاہ نے قسم کھائی ہے کہ میں ابرہہ کی پیشانی کے بال کھینچوں گا اور یمن کا ملک اپنے پاؤں تلے روند دوں گا۔ ایسا معلوم ہوا کہ یہ نجاشی اس واقعہ کی وجہ سے یمن پر حملہ کر گیا اور ایک لوگوں کی بھرتی سے برفوں کو دیا ابرہہ بہت حوشیار آدمی تھا جب اُسے یہ خبر پہنچی تو اُس نے ایک نائی بلوایا اور اپنی پیشانی کے بال منڈوا دئے یہی طرح ایک بوری لی اور اُسے یمن کی مٹی سے بھر دیا۔ اسکے بعد اُس نے یہ دونوں چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھیجوا دیں اور ساتھ ہی معافی کا ایک خط لکھا اور معذرت کی کہ ابنِ ان حالات میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اگر قصور ہے تو ہم دونوں کا مشترکہ ہے لیکن بہر حال جو کچھ ہوا ہے کسی دھوکے کے ماتحت نہیں ہوا۔ ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ ہم میں سے جو شخص دوسرے کو مار لیگا وہ یمن کا حاکم بن جائیگا۔ اگر میں مارا جاتا تو وہ بادشاہ بن جاتا۔ مگر چونکہ لڑائی میں وہ مارا گیا اس لئے اس فیصلہ کے مطابق میں ہی یمن کا حاکم بنا۔ اس میں کسی غریب یا دھوکے بازی کا دخل نہیں اور نہ اچانک کسی پر حملہ ہوا ہے بلکہ سوچی سمجھی ہوئی تدبیر اور باہمی فیصلہ کے مطابق ہونے آپس میں، یہ لڑائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بادشاہ سلامت نے قسم کھائی کہ جو کہ وہ میری پیشانی کے بال کھینچوینگے۔ میں اس قسم کو پورا کرنے کیلئے اپنی پیشانی کے بال مونڈ کر حضورِ کبریا میں بھیجا رہا ہوں

اس گرجا کی تعمیر پر ہی تکفایت نہیں کی بلکہ یحییٰ کو ہرش
مشرع کر دی کہ عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر قلیس کا حج کریں
اور اسی کو اپنا مرکز اور مرجع قرار دے دیں۔

یہاں وہ مضمون آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ
میں صرف عجیب کھولا ہے اور جس کی طرف تیرہ سو سال تک
مسلمانوں کی توجہ نہیں گئی۔ وہ مضمون یہ ہے کہ یہ دو صورتیں
یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ ایلاف اس حقیقت کا اظہار

کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بلکہ آپ کی
پیدائش سے بھی پہلے آپ کے دشمنوں اور دوستوں کی
تیاریاں شروع ہو گئی تھیں یعنی آپ کی آمد کی انتظار میں اگر
ایک طرف آپ کے دشمنوں نے تیاری شروع کر دی تھی تو

دوسری طرف آپ کے دوستوں نے بھی تیاری شروع کر
دی تھی کہتے ہیں ہونہار مردا کے چکنے چکنے پات یعنی ترقی
کرنے والے وجود کی طرف شروع ہو ہی نظر میں طعن شروع
ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایک دہوی ضرب المثل ہے اللہ تعالیٰ کی

بھی ہمیشہ سے رست چلی آئی ہے کہ جب بھی کوئی مامور
منے والا ہو تو اس کی بعثت سے پہلے اس کے متعلق
چہ میگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں جو ثبوت ہو تو اسے اس بات کا

کہ اب وہ زمانہ بالکل قریب آگیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی
طرف سے کسی موعودے مبعوث ہونا ہے۔ اگر پانی باتیں کسی
کی سمجھ میں نہ آسکیں تو اس زمانہ کو ہی دیکھ لو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

پچھلے سو سال میں عام طور پر مسیح موعود اور مہدی معبود کے
ظہور کے متعلق لوگوں میں احساس پیدا ہو چکا تھا اور ان میں
اس کے متعلق حرکت اور بیداری پائی جاتی تھی۔ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے یہ حرکت پیدا ہوئی
اور یہ حرکت کسی ایک قوم میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ ہندوؤں
اور عیسائیوں اور عربوں سب میں یہ احساس تھا۔ کہ کوئی
عظیم الشان ظہور ہونے والا ہے۔ عرب لوگ قیاس کرتے
تھے کہ عذوقہ براہمی والا موعود آئے والا ہے۔ عیسائی
سمجھتے تھے کہ فارقلیط آئے والا ہے یا "وہ نبی" جس کی خبر

اسی طرح مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ حضور نے قسم کھائی جو کہ
میں یمن کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روندونگا۔ اس قسم کو پورا
کرنے کے لئے یمن کی مٹی ایک بوری میں بھر کر بھجوا رہا
ہوں۔ آپ اس کو پاؤں تلے روندیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائیگی۔

باقی جہان تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ کی اطلاع اور ذرا اندازہ
ہوں اور مجھے آپ کی غلامی پر فخر ہے۔ اس کا یہ طریق کہ اس نے
اپنی پیشانی کے بال مونڈ کر بھیج دیئے اور یمن کی مٹی ایک بوری
میں بھر کر اسلئے پیش کی کہ بادشاہ اس کو اپنے پاؤں تلے روندے

اور اپنی قسم پوری کر لے۔ نتجاشی کو بہت پسند آیا اور اس نے
لکھا کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور تمہیں اپنی طرف سے یمن کا
گورنر مقرر کرتے ہیں۔ جب ابراہہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے

اس خوشی میں کہ بادشاہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میری
جان بخشی کی ہے فیصلہ کیا کہ میں یمن میں ایک بڑا بھاری گرجا
بنواؤں گا۔ اتنا بڑا کہ جس کی مثال ان علاقوں میں نہ پائی جائے

چنانچہ جب بادشاہ کی طرف سے اسے گوزری پر فائز ہونے
کے آرڈر ملے اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع آگئی کہ ہم تمہیں معاف
کرتے ہیں تو ابراہہ نے بادشاہ کو شکریہ کی ایک چٹھی لکھی

جس میں یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے مجھ پر جو یہ مہربانی کی ہے کہ
مجھے یمن کا گورنر مقرر کر دیا ہے اور میرے قصور سے درگزر
فرمایا ہے میں نے اس خوشی میں آپ کے اس احسان کا شکریہ

ادا کرنے کیلئے یہ منت مانی ہے کہ میں یمن میں ایک بہت بڑا
گرجا بنواؤں گا جس کی مثال اور ممالک میں نہ پائی جائے۔

چنانچہ اس منت کو پورا کرنے کیلئے اس نے دو دورے
انجمن بلوائے۔ پہلی لکھنؤ، اچھا شیر مل اور اچھے رنگ ساز
ہیا کئے اور ایک بہت بڑا گرجا بنوایا۔ یہ گرجا اتنا بلند تھا کہ

اس کو دیکھنے وقت انسان کی ٹوپی گر جاتی تھی۔ عربی میں
کلاہ کو قلعہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ گرجا ایسا تھا جس کو دیکھتے
ہوئے سر پر سے ٹوپی گر جاتی تھی اس لئے عربوں نے اس کا
نام قلیس رکھ دیا یعنی وہ گرجا جس کے دیکھنے سے ٹوپی گر

جاتی ہے۔ جب گرجا بن گیا تو اس کے بعد اس نے صرف

کہا تھا کہ میری مانند ایک نبی کھڑا کیا جائیگا۔ یہ جستجو عیسائیوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ مسیحؑ نے یہ کہا تھا کہ میرے دوبارہ آنے سے پہلے ایک روح کامل آئیگی جو تمام سچائیوں کو ظاہر کرے گی۔ پس عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک روح کامل کے ظہور کی امید تھی۔ عربوں کو یہ امید تھی کہ عرب کا پیغمبر آئیگا اور یہودیوں کو یہ امید تھی کہ موسیٰ کا مثیل آنے والا ہے۔ اور یہ تہذیب و تمدن کے ہر قوم بڑے خوش سے اس امید کا اظہار کرتی بلکہ فخر کرتی کہ ہمارا نبی آئیگا۔ تو وہ ہمارے دشمنوں سے بدلہ لیگا۔ جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور انگلستان میں بہت سے ایسے لوگ گذر رہے ہیں جنہوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا یا اعلان کیا کہ ہم مسیحیت کو غلبہ دینے کیلئے آئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں کسی لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو مہدویت کے مدعی تھے کیونکہ مسیحؑ اور مہدی کے ظہور کا زمانہ آگیا تھا اور دنیا میں اس کے متعلق ایک عام رجحان رہی تھی جس طرح بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب بادل آئیواں اور آسمان سے پانی برسے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ماموروں کے آنے سے پہلے زمین میں ایک عام حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی لوگ ماموریت کے مدعی بن جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں بھی یہی رجحان تھا عرب اپنی مجالس میں بیٹھتے تو یہی ذکر کرتے کہ اب ابراہیمؑ و جد و ظاہر ہونے والا ہے۔ یہودی اپنی مجالس میں بیٹھتے تو یہی ذکر کرتے کہ ایسے آثار ظاہر ہو رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰؑ کا مثیل آنے والا ہے۔ اسی طرح عیسائی اپنی جگہ باتیں کرتے کہ مسیحؑ کی پیشگوئیاں پوری ہونی لگی ہیں۔ اصل میں تو یہ ایک ہی وجہ تھا جس کی آمد کی مختلف قومیں منتظر تھیں مگر وہ سمجھتے ہی تھے کہ ہمارا موعود دوسری قوم سے بالکل الگ ہوگا۔ حالانکہ جس کی پیشگوئی ابراہیمؑ نے کی تھی اسی کی پیشگوئی موسیٰؑ نے کی تھی اور جس کی پیشگوئی

دی گئی تھی دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے اور یہودی سمجھتے تھے کہ وہ نبی جس نے انہیں غلامی سے آزاد کی دلائی ہر اور جس نے موسیٰؑ کا مثیل ہونا ہے وہ دنیا میں مبعوث ہونے والا ہے۔ یہودی صرف موسیٰؑ کی نبی کے شیل کی آمد کے قائل تھے اور وہ اس امید میں لگے ہوئے تھے کہ حق تعالیٰ وہ شخص انسان جس کی فوضتوں میں خبر دی گئی تھی مبعوث ہونی والا ہے مگر یہ پیشگوئیاں تو موسیٰؑ کے زمانہ سے تھیں۔ موسیٰؑ نے خبر دی تھی کہ ایک زمانہ میں میرا مثیل دنیا میں آئیگا اور وہ آتش شریعت اپنے ہمراہ لائیگا۔ پس یہ امید کوئی نئی امید نہیں تھی بلکہ موسیٰؑ کے زمانہ سے ہی انہیں یہ خبر مل چکی تھی مگر سوال یہ ہے کہ اس آنے والے موعود کے متعلق ان کے دلوں میں خلش اور نزہت کیوں نہ داؤد کے وقت میں پیدا ہوئی۔ کیوں نہ سلیمانؑ کے وقت میں پیدا ہوئی۔ کیوں نہ زکریاؑ کے وقت میں پیدا ہوئی۔ کیوں نہ حذقیل کے وقت میں پیدا ہوئی۔ اس امید کی کسی قدر ابتداء مسیحؑ کے وقت میں ہوئی ہے چنانچہ حضرت مسیحؑ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو کیا سمجھیں کیا آپ مسیح ہیں یا ایلیاہ ہیں یا ”دہبی“ گویا ”وہ نبی“ کی آمد کا احساس کسی قدر حضرت مسیحؑ کے زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ احساس بہت ہی تیز ہو گیا تھا اور یہ الہی سنت اور دستور ہے کہ جب کسی موعود نے آنا ہو تو اس کی آمد سے پہلے ہی طبائع میں ایک عام احساس اس کے متعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں۔ پس میں نے اس سورۃ پر جو کچھ غور کیا ہے اس کے لحاظ سے میری تحقیقات یہی ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں آنے والے موعود کے متعلق ایک جستجو شروع تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ظہور ہونی والا ہے۔ یہ جستجو عربوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ میں ایک نبی مبعوث ہوگا یہ جستجو یہودیوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ موسیٰؑ نے یہ

موسیٰ نے کی تھی اُمی کی پیشگوئی براہِ مہم موسیٰ نے کی تھی اور یہی پیشگوئی
 عیسیٰ نے کی تھی اُمی کی پیشگوئی براہِ مہم اور موسیٰ نے کی تھی۔ چودا ایک
 ہی تھا اگر اچھا اپنی پیشگوئیوں کو جس قدر قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا
 نبی آئیگا تو وہ دوسری اقوام کو مانے کیلئے آئیگا۔ جب عیسائی سنتے
 کہ یہودیوں کے دلوں میں بھی امیدیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں
 کہ کوئی موعود آتا ہے جو انہی قوم کو ترقی دے گا تو وہ اس امید کو تو
 درست سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی موعود ضرور آئے والا ہے مگر
 وہ یہودیوں کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ملے لور پر ان
 اُمیدوں کے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ موعود جو آتا ہے
 ہمارا ہے اسی طرح کہ دلوں میں جب سے یہ احساس پیدا ہوا کہ دُعا ہے
 براہِ مہم کے نتیجہ میں عرب میں کوئی پیغمبر مبعوث ہو گا تو
 ہے۔ تو گو عیسائی یہ تو سمجھتے تھے کہ آئے والا ضرور آئیگا
 مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ عرب قوم جو اس موعود کا انتظار
 کر رہی ہے یہ کوئی پولیٹیکل چال ہے۔ اور وہ ڈرتے تھے کہ
 اس پولیٹیکل چال کے نتیجہ میں کوئی ایسا آدمی عرب میں نہ
 کھڑا ہو جائے جس کے پیچھے سارا عرب لگ جائے اور
 اس طرح حکومت کی باگ ڈور اس قوم کے ہاتھ میں آجائے
 جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کو
 کچھ عرصہ پہلے اور خود آپ کے زمانہ میں بھی انگریزوں
 دوسرے یورپین جہاں کسی شخص کے متعلق سنتے کہ
 اُس نے ہمدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو فوراً اُس کے
 پیچھے دوڑ پڑتے حالانکہ انگلستان میں مثال موجود ہے۔
 امریکہ میں مثال موجود ہے کہ وہاں عیسائیوں میں سے
 بعض لوگوں نے مسیح ہونے یا مسیح کا پیشرو بنی ہونے کا
 دعویٰ کیا مگر وہ اس پر برا نہیں مانتے تھے بلکہ خوش
 ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر تو یہ جھوٹا ہے تو ہمیں اسکی
 طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود تباہ ہو جائیگا
 اور اگر سچا ہے تو بہر حال اس سے عیسائی دنیا کو فتنہ ہوگی
 اور یہ ہمارے فائدہ کی بات ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں میں یہ
 احساس پیدا ہوتا کہ آئے والا موعود ہم میں آئے والا ہے تو

وہ سمجھتے کہ یہ کوئی پولیٹیکل چال ہے جو عیسائیت کو کمزور
 کرنے کیلئے اختیار کی جا رہی ہے۔ یہی احساس اُس زمانہ
 کی عیسائیت میں تھا۔ یہودیوں کے پاس چونکہ حکومت
 نہیں تھی اسلئے جب وہ سنتے کہ عرب بھی ایک موعود کا
 انتظار کر رہے ہیں جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خریفان
 میں سے ہوگا۔ یا عیسائی بھی ایک موعود کا انتظار کر رہے
 ہیں۔ جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں میں سے
 ہوگا۔ تو وہ اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر بیٹھ جاتے اور اندہی
 اندر بیچ ڈاب کھانے لگتے۔ وہ سمجھتے کہ ہمارے پاس
 حکومت نہیں ورنہ ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم انکے ان
 خیالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عرب بھی جب
 سنتے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اُس موعود کا اپنی اپنی اقوام
 میں انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر
 بیٹھ جاتے مگر عیسائیوں میں طافنت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ
 ہم اپنے زور سے اس بات کو مٹا سکتے ہیں۔ جیسے اُس
 زمانہ میں یورپین اقوام کی حالت تھی کہ جب کوئی مسیحیت
 کا دعویٰ کھڑا ہوتا تو مسلمان تو اُسے مار نہیں سکتے تھے حالانکہ
 مسلمان بھی اُس کو اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ مگر جب عیسائی
 مسلمانوں میں سے کسی کو ہمدیت کا دعویٰ کرتے تو فوراً اسکو
 مارنے کیلئے کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ میں جب عیسائی دیکھتے کہ عربوں میں
 یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آئے والا موعود عرب ہوگا اور
 یہودیوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آئے والا موعود
 یہودیوں میں سے ہوگا تو وہ رقابت کے احساس کے ماتحت
 مقابلہ کیلئے کھڑے ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ عیسائیت کو
 کمزور کرنے کی مخفی تدبیر اختیار کی جا رہی ہیں انہی حالات
 کو دیکھ کر ابراہیم کو محسوس ہوا کہ عرب میں خانہ کعبہ ایک
 ایسا مقام ہے جس کی وجہ سے سارا عرب اکٹھا ہو سکتا
 ہے۔ اور وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ عربوں میں یہ احساس
 پیدا ہو رہا ہے کہ اُن کے بلند ہونے اور دنیا میں ترقی

اتحاد ٹوٹ جاتا تھا۔ کوئی ایک گھر نہیں رہیگا۔ جس میں وہ جمع ہو سکیں۔ اسلئے آئندہ اگر عرب میں کوئی مدعی کھڑا ہوگا تو اُس کیلئے اپنی حکومت بنانے میں آسانی نہیں ہوگی۔ اس خیال کی وجہ سے ابرہہ نے یہ تدبیر کی ورنہ گرجے دنیا میں بنا ہی کرتے ہیں مگر کبھی کسی گرجا سے اس رنگ میں کام نہیں لیا گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ابرہہ نے اس امر کا اعلان تمام مملکت میں کروا دیا کہ عرب آئندہ فلیس کی زیارت کے لئے آیا کریں اور پھر اپنی اس سیکم کو پورا کرنے کے لئے ابرہہ نے عرب کے بڑے بڑے دوسرا کو بلا کر انہیں شوقیں دیں۔ انعام و اکرام کے وعدے کئے اور ان سے کہا کہ تم سارے عرب میں یہ اعلان کرو کہ آئندہ خانہ کعبہ کی بجائے اہل عرب اُس گرجا میں اکٹھے ہوا کریں جو حنظل میں بنایا گیا ہے اور بیت اللہ کی بجائے اُس کی زیارت کیلئے آیا کریں۔ ابرہہ کی یہ تحریک صاف بتاتی ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا محض ایک پولیٹیکل چال کے طور پر کیا گیا۔ ورنہ دنیا میں اور ہزاروں گرجے تھے کسی اور گرجے کے متعلق ایسی تحریک کیوں نہیں کی گئی۔ پھر جو یمن میں گرجا بنایا گیا تھا اُس کی یمن کے لحاظ سے بیشک بڑی حیثیت تھی مگر ایسے سینیا کے گرجوں کے مقابلہ میں اُس کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی جسکی طرف سے وہ خود ایک گورنر اور تابع حاکم تھا۔ یقیناً ایسے سینیا میں اس سے بھی بڑے بڑے گرجے ہوں گے۔ مگر کبھی ایسے سینیا کی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ عرب اُن کے گرجوں کی طرف رجوع کریں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں اسی طرح رومن حکومت میں ہزاروں گرجے تھے اور رومن حکومت اُس زمانہ میں ایسی زبردست تھی کہ حبشہ کی بھی وہی حاکم تھی۔ یمن کی بھی وہی حاکم تھی۔ پھر شام۔ فلسطین۔ اناطولیہ اور یونان وغیرہ سب اُس کے قبضہ میں تھے۔ آخری بڑی حکومت میں جس قدر گرجے ہو سکتے ہیں اور جتنے شاندار ہو سکتے ہیں وہ ایک ظاہر امر ہے۔ مگر رومن حکومت نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ غیر قوم اُن کے کسی معبد کو مقدس قرار دیں اور اُسکی

کونے کا وقت آگیا ہے اور ابراہیم کا موعود اب بہت جلد آنے والا ہے اور موعود ایسے مدعی کو چھوڑنا ہی سمجھتے مگر بہر حال اُن کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر حبشہ طور پر بھی اُن میں کوئی مدعی کھڑا ہو گیا تو بات خطرناک ہو جائیگی۔ پہلے ہی ایک جمعہ بنانے کا ذریعہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے یعنی سارے عرب خانہ کعبہ کو مانتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کرتے اور اُسے مقدس مقام تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ موعود بھی آگیا تو خانہ کعبہ تو پہلے ہی اُن کے اتحاد کا ذریعہ ہے، اُس موعود کے ذریعہ یہ اور بھی متحد ہو جائیں گے اور عرب میں سے عیسائی حکومت تباہ ہو جائیگی۔ عرب میں عیسائیت کی حکومت ایک تو یمن میں تھی اور ایک مدینہ سے اُدھر تھی یعنی شمالی عرب کا بہت ساحہ روم کے بادشاہ نے فتح کیا جو اتحاد اور وہاں اس کی حکومت قائم تھی۔ گویا فلسطین سے لیکر مدینہ سے ڈیڑھ دو سو میل اُدھر تک تمام علاقہ عیسائی حکومتوں کے پاس تھا اور یہی عرب کے متمدن علاقے تھے یا یمن متمدن علاقہ تھا جس میں غلہ بھی پایا جاتا تھا۔ معادن بھی پائے جاتے تھے اُسکی تجارت بھی بڑی بھاری تھی اور یا شمالی علاقے متمدن تھے۔ اُن کی ایران کے ساتھ بھی تجارتیں تھیں اور روم کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات تھے۔ ان تمام متمدن علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور درمیان کے علاقہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ جب عربوں میں ایک آنے والے موعود کے متعلق احساسات پیدا ہوئے اور اُن میں بیداری کے آثار نظر آنے لگے تو عیسائیوں نے سمجھا کہ اگر عرب منظم ہو گئے تو وہ ہم یمن سے بھی نکال دیں گے اور شمالی علاقوں سے بھی نکال دیں گے معلوم ہوتا ہے جب ابرہہ نے یمن میں گرجا بنایا تو اس کے ساتھ ہی اسکے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو گیا کہ میں اس گرجے سے بھی کام لوں کہ عرب کے خانہ کعبہ کی عزت کو گرا دوں اور اہل عرب کی توجہ اپنے گرجا کی طرف پھرا دوں۔ اس کے دو فائدے ہونگے، ایک تو یہ کہ عیسائیت پیسے گی۔ دوسرے عربوں کا

زیارت کے لئے آیا کریں۔ پھر میں میں ابرہہ نے ایسا کیوں کیا صرف اس لئے کہ وہ خانہ کعبہ کی حرمت کو گرا دے۔ اور خانہ کعبہ کی حرمت کو گرانے کا خیال اُسے اس لئے آیا کہ اُس نے دیکھا کہ اہل عرب میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم میں ایک نبی آئے والا ہے۔ اُس نے سمجھا کہ اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو لازماً عرب حکومت قائم ہو جائے گی اور ہمارا رہنا مشکل ہو جائیگا چنانچہ اسی احساس کے ماتحت اس نے یہ اعلان کر دیا۔

بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ نے علاوہ اپنی مملکت میں اس قسم کا اعلان کرنے کے خود نجاشی کو بھی اطلاع دے دی کہ میں چاہتا ہوں کہ عربوں کی توجہ خانہ کعبہ سے ہٹا کر صنعا کے گرجا کی طرف پھیرا دوں اور عربوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ ابرہہ نے نجاشی کو ایسا خط لکھا، جہاں تک میرا احساس ہے میں سمجھتا ہوں کہ نجاشی کو ابرہہ کی اس سکیم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور غالباً ابرہہ نے اُسے اپنی ساری سکیم بتائی بھی نہیں صرف مجھلاً اُس نے نجاشی کو اطلاع دے دی جس سے غرض یہ تھی کہ اگر اس سے بعد میں کوئی فتنہ اُٹھے تو بادشاہ ناراض نہ ہو کہ مجھے اس سکیم سے کیوں ناواقف رکھا گیا ہے چنانچہ اُس نے اتنی خبر تو دے دی کہ عیسائیت کو یہاں کے لوگوں میں رُودشناس کرنے کے لئے میں عربوں میں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعا کے گرجا کی طرف توجہ کریں اور بیت اللہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالیں مگر اُس نے تفصیلاً اپنی سکیم نجاشی کے سامنے نہیں رکھی۔ جب عربوں کو معلوم ہوا کہ ابرہہ نے نجاشی کو ایسا خط لکھا ہے اور اُس نے اپنی مملکت میں اعلان کرایا کہ آئندہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے قلیس کی زیارت کے لئے آیا کریں تو ان میں سخت جوش پیدا ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بات معمولی نہیں۔ یوں گرجے دنیا میں نہاں ہی کرتے ہیں۔ بیشک اُس کے پاس روپیہ زیادہ تھا اس لئے اُس نے زیادہ بلند عمارت بنائی یا

زیادہ جیسے کھڑی اُس نے لگائی یا زیادہ ماہر انجینئر اُس نے گرجا کی تعمیر کے لئے منگوائے یا زیادہ پائیدار و فاضل اُس نے کروادیا مگر یہ کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد بادشاہ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرجا سارے عرب کا نقطہ مرکزی بن جائے۔ اس کے صاف منہ یہ ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل چال چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ اسکے نتیجہ میں اہل عرب میں جو سیاسی درامہ کے مالک تھے ان میں بھی قدرتنا جوش پیدا ہوا اور چونکہ یہی لوگ تھے ان میں بھی جوش پیدا ہوا اور سب میں یہ احساس پیدا ہوا کہ خانہ کعبہ کی ہتک کی جا رہی ہے خصوصاً قریش میں یہ جوش بہت زیادہ پھیل گیا جس وقت یہ خبر لوگوں میں عام طور پر پھیل گئی۔ تو ایک دن کوئی عرب جو کوئی مشہور آدمی نہیں تھا بلکہ ایک معمولی آدمی تھا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قبیلہ کا رئیس ہو گا مصلحت میں آیا (عرب لوگ وہاں آتے رہتے تھے کیونکہ یمن کی بادشاہت منظم تھی اور انہیں اپنی حاجات لیکر وہاں آنا پڑتا تھا) اور کسی بہانے سے اُس نے گرجا میں سونے کی اجازت حاصل کر لی۔ یورپین گرجوں کے ساتھ تو رہائشی کمرے نہیں ہوتے۔ مگر ایشیائی گرجوں کے ساتھ رہائشی کمرے بھی ہوتے ہیں اور اسی قسم کے کمرے قلیس کے ساتھ بھی تھے۔ رات کو وہ وہاں سویا تو پیسے او باں لوگوں کا طریق ہوتا ہے اُسے ایک حرکت سوجھی جو اچھی نہ تھی مگر بہر حال جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کی مکت کے ماتحت ہوا۔ اُس نے گرجا میں عین عبادت گاہ کے اندر جا کر پانخانہ کر دیا اور پھر کہیں ادھر ادھر بھاگ گیا۔ اس بارہ میں ابن جریر کی روایت ابن اسحاق سے یہ ہے کہ جب ابرہہ نے نجاشی کو اپنے اس ارادہ سے اطلاع دی کہ وہ نئے گرجا کو سارے عرب کا مرجع بنانا چاہتا ہے اور اس وقت تک دم نہ لیگا جب تک ایسا نہ کر لے اور اس کا چرچا عربوں میں ہوا تو بنو مالک کی شاخ بنو نفیم کے ایک تبدیل نساء کے ایک شخص کو خفہ آیا اور وہ صنعا گیا اور اُس نے قلیس گرجا میں پانخانہ کر دیا۔ صبح جب نور عظمائی کرنے کے لئے اندر گیا

تو اُس نے دیکھا کہ عبادت گاہ میں پاخانہ پھرا ہوا ہے۔ اُس نے افسروں کو اطلاع دی اور افسروں نے گورنر کو لکھا کہ اس طرح ہمارے مقدس مقام میں کوئی شخص پاخانہ پھر گیا ہے اور غالباً پاخانہ پھرنے والا عرب تھا کیونکہ اُسی نے رات کو یہاں سونے کی جگہ سے اجازت طلب کی تھی اور اب صبح سے وہ غائب ہے۔ اُسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قریش کا کام ہے جن کو اس بات پر غصہ ہے کہ انکی عبادت گاہ کے مقابل پر آپ نے یہ عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ ابراہم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو اُسے سخت طیش آیا اور اُس کے دل میں کدو کے خلاف غصہ پیدا ہوا بعض کہتے ہیں کہ اُس نے اسی وقت قسم کھائی کہ وہ مکہ پر چڑھائی کرے گا اور خانہ کعبہ کی اینٹ سی اینٹ الٹ کر دیگا۔ اس کے بعد بعض اور واقعات بھی ہوئے جو ابراہم کے دل میں متواتر یہ احساس پیدا کرتے چلے گئے کہ خانہ کعبہ کی موجودگی میں مندر کا گرجا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس بارہ میں دوسری روایت مخالف بن سیماں کی ہے۔ وہ روایت کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان متعلقہ گئے جہاں یہ گرجا تھا اور وہاں کسی کام کے لئے آگ جلائی۔ اتفاقاً اس دن ہوا تیز چل رہی تھی آگ کی کچھ چنگاریاں اصل عمارت کی طرف اڑ کر پہنچ گئیں اور اُس میں آنا آنا آگ لگ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس گرجا میں لکڑی کا کام زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اُس گرجا پر روضہ کا بہت زیادہ کام کیا گیا تھا چونکہ روضہ کو آگ بہت جلد ہی لگ جاتی ہے اس لئے ممکن ہے اس آگ میں زیادہ تر اُس روضہ کا بھی دخل ہو جو اُس پر کیا گیا تھا پھر حال یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بات یہ یاد آتی ہے کہ اُن کے کچھ جملہ بعض رعایا میں تو یہ آواز مچا کر سارا جملہ گیا مگر بعض دوسری رعایا میں تو نہ کہتا ہے کہ سارا گرجا نہیں جلا بلکہ اس کا صرف ایک حصہ جلا۔ ابراہم کے دل میں اور بھی احساس پیدا ہوا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس گرجا کی عظمت اہل عرب کے دلوں میں قائم نہیں ہو سکتی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ لوگ جن کی وجہ سے گرجا میں آگ لگی یہ

بھی عرب تھے اور گرجا میں پاخانہ پھرنے والا بھی عرب ہی تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے عمدہ یا ارادتا کر جا کو نقصان پہنچانے کے لئے آگ جلائی تھی۔ تاریخ مصداق ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی کسی غرض کے لئے آگ جلائی تھی۔ مگر اتفاقاً اس روز ہوا تیز چل رہی تھی آگ کی چنگاریاں اُن کے اصل عمارت تک بھی جا پہنچیں اور انہوں نے گرجا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہر حال یہ ایک اتفاق تھا اور ایسے اتفاقات دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تو نہیں مٹوانا کہ ہوا سے پہلے کوئی عہد لے لیتا ہے کہ جب میں آگ جلاؤں تو تو بھی جل پڑیو۔ مگر چونکہ پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا بادشاہ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ کچھ ہوا ہے شہر اڑتا ہوا ہے اور اُس کے دل میں کہہ کا بغض اور بھی ترقی کر گیا۔ اُس وقت ابراہم نے اپنے آدمی بھیج کر عرب کے بعض اچھے اچھے رؤسا کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ مزید چڑھائی کرنے کے بعد ان کو خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر قلیس کی طرف مائل کیا جاسکے چنانچہ محمد بن خزاعی اور قیس بن خزاعی جو قبیلہ خزاعہ کے بڑے سردار تھے ابراہم کے پاس آئے ابراہم نے ان سے انعام و اکرام کے وعدے کئے اور ان سے کہا کہ تم عرب میں پھرو اور لوگوں کو توجہ دلاؤ کہ وہ اپنا مرکزی نقطہ مندر کے گرجا کو بنالیں اور خانہ کعبہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالیں۔ سچ کے لئے بھی آئندہ قلیس ہی آیا کریں یہ لوگ عیسائی نہیں تھے مگر جیسے انگریزوں کے زمانہ اقتدار میں کئی مسلمان انکی خوشامدیں کرتے پھرتے تھے۔ یا جہاں بھی کوئی حاکم ہو۔ وہاں بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو لالچ میں آ جاتے ہیں اور حکام کی خوشامدیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی جب انعام و اکرام کے وعدے دئے گئے تو یہ اس دورہ کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ بادشاہ سے ہدایتیں لے کر انہوں نے مسیہ صالح تک کی طرف کیا۔ یہ شمال کی طرف نکل گئے۔ ان کا طریق یہ تھا کہ تمام لوگوں کو جمع کرتے اور پھر انہیں نصیحت کرتے کہ

خانہ کعبہ کو چھوڑو اور منہ خاک کے گرو جاکر طرف جایا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو عالم قوم سے تمہارے تعلقات ہو جائیں گے اور تم بہت جلد ترقی کر جاؤ گے جس وقت یہ دورہ کرتے ہوئے ہو گئے کہ علاقہ میں پہنچے اور اہل تہام یعنی مکہ اور اُس کے نواحی میں رہنے والوں کو اطلاع ہوئی کہ دو عرب سردار ابرہہ نے اُس پراپیگنڈہ کے لئے بھجوائے ہیں۔ کہ اہل عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں اور منہ خاک کے گرو جاکو اپنا مرکز بنائیں۔ تو انہوں نے بذیل قبیلہ کے سردار عروہ بن جہام کو ملبوایا اور اُسے کہا کہ تم جاؤ اور صحیح حالات معلوم کر کے آؤ۔ آؤ واقعہ میں خزاہ قبیلہ کے سردار محمد بن خزاعی اور قیس بن خزاعی بادشاہ کے کہنے پر اُنی حکم کا پراپیگنڈہ کرنے پھرے ہیں کہ خانہ کعبہ کو چھوڑو اور منہ خاک کو اپنا مرکز بناؤ۔ وہ لوگ بیشک مشرک تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہیں خانہ کعبہ سے عقیدت تھی۔ پھر عقیدت کے علاوہ مکہ کی ساری آمدن ہی خانہ کعبہ پر تھی اگر خانہ کعبہ کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی تو صرف اُن کے مذہبی احساسات کو ہی مدد نہ پہنچتا بلکہ اُن کی سیاسی برتری کو بھی سخت مدد نہ پہنچتا۔ پس انہوں نے چاہا کہ ہم پہلے جلدی سے اس کا پتہ لیں تاکہ اگر واقعہ میں محمد بن خزاعی ایسا کر رہا ہو تو ہم عرب سردار اہل کر اُسے اس کام سے روکیں۔ چنانچہ بذیل کا سردار عروہ بن جہام سفر کرنے کرتے وہاں پہنچا اور اُس نے دیکھا کہ واقعہ میں محمد بن خزاعی خانہ کعبہ کے خلاف پراپیگنڈہ کر رہا ہے۔ اُس نے سمجھا کہ میں نے اب قوم سے کیا مشورہ کرنا ہے جھٹ کر انہیں نکالی تیرکھا اور ایسا نشانہ لگایا کہ محمد بن خزاعی کے سینہ میں وہ تیر لگا اور وہ ہی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی قیس بن خزاعی وہاں پہنچا گا اور اُس نے بہرہ کو خبر دی کہ آپکا بھائی محمد بن خزاعی جو تمام علاقہ کا دورہ کرتا پھرتا تھا اُس کو مکہ والوں نے مار ڈالا ہے (یہ سوچنے والی بات ہے کہ عربوں میں عام خیال تھا کہ محمد نامی

شخص سے اُن کی امیدیں وابستہ ہیں کیا ابرہہ نے محمد بن خزاعی کو اسی نام کی روایت کی وجہ سے ہی تو نہ چُنا تھا کہ لوگ اس کے منہ سے یہ تحریک سن کر اس مشہور روایت کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ شاید یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ تحریک ہے جس سے عرب کی امیدیں وابستہ تھیں) اب یہ ایک اور واقعہ پیش آگیا جس پر ابرہہ کو فہمہ آیا اور اُس نے سمجھا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے میرا گرو جاکو لوگوں میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ ابن حاتم اور علیہ ابو نعیم میں ایک اور روایت بھی بیان کی گئی ہے کہ میرے نزدیک وہ ایسی قابل اعتبار نہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ کسوم ابن العباس حمیری جو ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا تھا حج کے لئے گیا۔ اس جگہ میں منہسی طور پر یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس روایت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابرہہ نے اپنی بیٹی میں کس کے پُرائے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کے ساتھ دیا ہے وہی تھی۔ یہ وہی خاندان ہے جسکو شکست دے کر ابرہہ اور اریاطے یمن میں عیسائی حکومت قائم کی۔ بہر حال کسوم ابن العباس حمیری جو ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا تھا حج کے لئے گیا۔ راستہ میں اُسے عربوں نے ٹوٹ لیا۔ اس روایت پر مجھے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ عیسائی اپنی بیٹیاں غیر عیسائیوں کو نہیں دیتے تھے۔ اگر کہا جائے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہی تھا تو اس کا حج کسے لئے جانا ہے معنی ہو جاتا ہے اور اگر وہ عیسائی نہیں ہو تھا تو کوئی عیسائی اپنی بیٹی کسی غیر عیسائی کو نہیں دیتا تھا خصوصاً جو بڑے خاندان تھے وہ سب بارہ میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ پس یہ روایت اپنی اندرونی شہادت کے لحاظ سے ہی اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔ بہر حال روایت بتاتی ہے کہ راستہ میں عربوں نے اُسے ٹوٹ لیا۔ جو اس گرو جاکو دہ بھرا ہوا تھا اُسے بھی ٹوٹ لیا۔ اس پر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ یہ روایت میرے خیال میں عیسائی اثر کے ماتحت خود بخود

سچے کہ ارباط اور ابرہہ دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے ایک لڑائی کی شکل اختیار کر گیا۔ جس میں ارباط مارا گیا اور ابرہہ بن کا کیلا بادشاہ بن گیا۔ ان تمام جھگڑوں میں اندازاً دو تین سال ضرور صرف ہو گئے ہونگے۔ اس کے بعد ایک دو سال اُسے اپنی لڑکی کے لئے داماد تلاش کرنے میں صرف ہو گئے ہونگے۔ آخر غیر ملکی شخص کو پونہی آسانی سے تو داماد نہیں بنایا جاتا اس شادی کے بعد اُس کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو بائیس سال کی عمر میں حج کے لئے گیا۔ اگر حیر کو شکست دینا خود ملکی حالات کو سازگار بنانے میں کم از کم تین سال بھی ضرور ہوئے ہوں اور صرف ایک سال غیر ملکی داماد تلاش کرنے میں لگا ہو اور یہ سمجھا جائے کہ اُس کی بیٹی کا بیٹا ۲۲ سال کی عمر میں حج کے لئے گیا تھا تو یہ ۲۶ سال بن جاتے ہیں گویا کم میں آئے کہ ۲۶ سال بعد ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی سکیم بنائی۔ ادھر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نجاشی کے وقت کا یہ واقعہ ہے وہی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لایا اور اسلام پر ہی اُنہی وفات پائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے چالیس سال بعد دعویٰ نبوت فرمایا تھا اور دعویٰ نبوت کے پانچ سال بعد ہجرت حبشہ ہوئی۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ۴۵ سال کے تھے تب سلمان حبشہ پہنچے اس کے بعد مزید آٹھ سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے مگر نجاشی ایمان نہیں لایا۔ ۴۵ میں آٹھ جمع کئے جائیں تو تیرہ سال بن جاتے ہیں۔ اسکے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اُنہیوں سال آپ نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے جن میں سے ایک خط نجاشی کے نام تھا۔ تیرہ میں یا آٹھ سال جمع کئے جائیں تو آکٹھ ہو گئے۔ گویا آکٹھ سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے کے چھ ماہ بعد نجاشی کا انتقال

گئی ہے کیونکہ نتیجے جس قدر روایتیں گزر چکی ہیں انہیں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو ابرہہ کو مکہ پر حملہ کرنے کا پولٹیکل حق دیتی ہو لیکن یہ روایت ایسی ہے جو اُس کو حملہ کا پولٹیکل حق دے دیتی ہے۔ اگر اس کا نواسہ مارا گیا تھا تو یقیناً اسے پولٹیکل حق پہنچ جاتا تھا کہ وہ اُس ملک پر حملہ کر دے جس کی طرف سے ایسا فعل ہوا ہے۔ پس میرے نزدیک عیسائی اثر کے ماتحت ابرہہ کے حملہ کو حق بجانب ثابت کرنے کیلئے یہ روایت وضع کی گئی ہو۔ چونکہ مکہ پر ابرہہ کے حملہ کی کوئی جائز اور معقول وجہ نہیں تھی اور عیسائیوں پر اس سے بہت بڑا الزام آتا تھا۔ اس لئے ابرہہ کو اس اعتراض کی زد سے بچانے کے لئے یہ روایت گھڑی گئی ہے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالا جاسکے کہ یہ حملہ بلا وجہ نہیں تھا بلکہ اُسے ایک سیاسی اشتغال دلایا گیا تھا جس کی وجہ سے اُس نے عرب پر حملہ کیا۔ اور اس حملہ کا پولٹیکل نقطہ نگاہ سے وہ پوری طرح حقدار تھا۔

دوسرے اس روایت کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یعقل کے خلاف ہے اس لئے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا حیر تھا۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ ابرہہ کا یمن سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ نجاشی کی طرف سے وہ اس علاقہ کو فتح کرنے کے لئے جرنیل مقرر ہوا تھا۔ اس لئے ہر حال میں وہ ایک نووارد کی حیثیت رکھتا تھا۔ پس اگر اُس نے اپنی لڑکی یمن میں بیاہی تھی تو یمن میں آنے کے بعد بیاہی تھی۔ پھر اُس بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑی عمر کا ہو کر حج کے لئے گیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم اندازاً یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ لا کا حج کیلئے گیا ہوگا تو وہ بیس بائیس سال کا ضرور ہوگا۔ پھر یہ تو نہیں کہ یمن میں آئے ہی اُس نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ لازماً اُسے حیر کو شکست دینے اور یمن پر قبضہ پانے میں کچھ سال لگے ہونگے۔ پھر اس کے بعد یہی ثابت

ہو گیا۔ اس آٹھ سال میں دہ چھبیس سال جمع کرو جو ابرہہ کے یمن میں گذرے تو ۸۷ سال بن جانے ہیں۔ پھر اس میں نجاشی کی حکومت کا وہ زمانہ شامل کرو جو اس سے پہلے گذر چکا تھا۔ اور پھر نجاشی کی بادشاہت سے پہلی عمر کا اندازہ لگاؤ تو اندازاً پچیس تیریس سال شمار کرنے پڑینگے۔ ۸۷ میں جمع کئے جائیں تو ۱۱۲ سال بن جاتے ہیں اور اگر تیس سال جمع کئے جائیں تو ۱۱۷ سال نجاشی کی عمر بن جاتی ہے۔ اور یہ عمر بالکل غیر طبعی ہے۔ جب تک تاریخوں سے قطعی طور پر یہ عمر ثابت نہ ہو۔ اس وقت تک عقل اس امر کو مان نہیں سکتی۔ پس یہ روایت دراست اور عقل کے اعتبار سے بالکل غلط ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کی طرف سے یہ روایت بعد میں بنائی گئی ہے جسے مسلمان مفسرین نے سادگی سے اپنی تفسیروں میں درج کر لیا۔ جیسا کہ ان کا عام طریق تھا کہ جو بھی روایت انہیں اپنے کسی راوی کی طرف سے ملتی اُسے بغیر تحقیق کے تفسیر میں درج کر لیتے۔ اس روایت کی بھی انہوں نے تحقیق نہیں کی جب بعض عیسائیوں نے یہ روایت بنا کر کسی محترم نظر آنے والے انسان کے ذریعہ مسلمانوں تک پہنچائی تو مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کر لی۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ درحقیقت اس روایت کے ذریعہ ابرہہ کے لئے بہانہ تلاش کیا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اُس کا خانہ کعبہ پر حملہ ناجائز نہیں تھا بلکہ پولیکل دجو رکھنا تھا۔

ان روایات میں سے قلیس میں پاخانہ کرنے کی روایت زیادہ معتبر کتب کی ہے اور کثرت سے ملتی ہے اگرچہ اسے مل جانے کی روایت اس سے کم معروف ہے اور کسوم بن صبح کے حج کی روایت اور عبی کم ہے۔ اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ پس یہ روایت جو میرے نزدیک خود عیسائیوں نے وضع کی ہے بظاہر واقعات کے خلاف ہے۔ اور پہلی دو روایتوں میں سے ایک یا

دونوں صحیح ہیں۔ بہر حال ان دونوں روایات کو مسلم ہونے کے لئے کہ یا تو یہ کام ایک فرد کا تھا۔ یا پھر اتفاقی طور پر گر جائی ہتک ہوئی۔ دوسرے ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ نے اپنا یہ مشن بنالیا تھا کہ خانہ کعبہ کو کمزور کر دے۔ اور عرب کو کسی نہ کسی طرح اُس کی طرف رجوع کرنے سے روک دے۔ پس سوال گرچہ بنانے کا نہ تھا بلکہ ایک ایسا گرچہ بنانے کا تھا جو خانہ کعبہ کو دنیا کی نظروں سے گرا دے اور یہ ایک سوچی سمجھی چوٹی تدبیر نظام ابراہیم کو مٹانے کی تھی یا دوسرے غلطی میں موعود کعبہ کی بعثت کو مشکوک و شبہ کرنے کی تدبیر تھی۔ اور گو یہ مضمون ابرہہ کے ذہن میں نہیں ہو سکتا تھا مگر تبصرہ ہی نکلتا تھا پس اس واقعہ کو ترخی اور رنگ کہہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانا کہ یہ واقعہ نیز سے احترام اور اعزاز میں ظاہر کیا گیا ہے بالکل درست اور صحیح ہے! درحقیقت یہی ہے کہ درحقیقت اس واقعہ کے بیان سے خانہ کعبہ کے اعزاز سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کا بیان کرنا مقصود ہے۔ بہر حال ابرہہ کو وقفہ آیا اور اُس نے ایک بڑا رشک جمع کیا اور اپنے ساتھ کچھ ہاتھی بھی لے لئے، ایک ہاتھی کا نام محمود تھا بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی تھے بعض میں ہے کہ بارہ تھے۔ بعض میں ہے کہ نجاشی نے محمود نامی ہاتھی اس غرض سے بھیجا تھا مگر یہ درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ نجاشی کا طریق اس کے خلاف ہے دوسرے کہیں تاریخ میں ذکر نہیں کہ نجاشی کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تھی۔ بہر حال یہ ہاتھی ابرہہ نے مکہ والوں پر رعب ڈالنے کیلئے بڑا ساتھ لے لئے اور غرض یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو آدمی گرائیں اور خیریں باندھ کر خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کو دود۔ تین تین ہاتھیوں سے باندھ دیا جائیگا اور ایک ہی جھٹکے میں سبھی چاروں دیواروں کو منہدم کر دیا جائیگا۔ اس طرح عربوں پر

بہت زیادہ رعب پڑیگا اور خانہ کعبہ کا بھی نمودار لاشہ
چند منٹ میں صفایا ہو جائے گا۔

یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے جو میری
اس پہلی دلیل کا مزید ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے تمام مذاہب میں
موجود ادیان کی آمد کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا
جا رہا تھا اور عیسائیوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر یہ
کرد و جاری رہی اور عرب میں کوئی مدعی نبوت پیدا ہو گیا تو
خانہ کعبہ کے ذریعہ ان کو جو اتحاد حاصل ہے وہ اور بھی پختہ
ہو جائیگا اور اہل عرب میں ایسی بیداری پیدا ہو جائیگی کہ
ہو سکتا ہے عیسائی حکومت کا عرب سے خاتمہ ہو جائے اور
خود اہل عرب کی حکومت قائم ہو جائے۔ میری اس دلیل کا
ایک مزید ثبوت وہ روایت ہے جو جامع البیان میں علامہ
طبری نے لکھی ہے اور جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ
ابراہیم نے محمد بن خزاعی اور اس کے بھائی نبیس بن خزاعی کو
مقرر کیا کہ وہ سارے عرب میں اعلان کریں کہ لوگ قلیس کے
جج کیلئے آیا کریں۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں نے محمد
نام رکھنا شروع کر دیا تھا اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے
مسلمان بھی مانتے ہیں۔ عیسائی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے
چھوٹے درجہ کے جو عالم ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محمد نام عرب میں تھا ہی
نہیں۔ مگر جو اعلیٰ پایہ کے عالم ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کیونکہ
تاریخوں سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام
محمد رکھا ہوا تھا جیسے اسی روایت میں محمد بن خزاعی کا
ذکر آتا ہے اور یہ اکیلا نام نہیں بلکہ تاریخوں سے ایسے
پانچ نام ثابت ہیں۔ اس کی وجہ درحقیقت وہی ہے جو میں
پہلے بیان کر چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت سے پہلے اہل عرب میں بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں
میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ عنقریب کوئی ظہور ہو گا

ہے۔ خود عیسائی مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان میں یہ روایت
تھی کہ آنے والے نبی کا نام محمد ہو گا معلوم ہوتا ہے یہودیوں
اور عیسائیوں سے اس قسم کی پیشگوئیوں کو کس کن ان کا
ذہن اس طرف مائل ہوا کہ جب آنے والے موعود کا نام
محمد بتایا جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام محمد کیوں نہ رکھ
دیں۔ شاید ہمارا بچہ ہی وہ موعود بن جائے جس کی آمد کا انتظار
کیا جا رہا ہے۔ عیسائی کتب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں
یہ ذکر تھا کہ آنیوالے موعود کا نام محمد ہو گا چنانچہ برنابس
کی انجیل جس کو عیسائی ہمیشہ دباتے رہے ہیں۔ اس میں
صاف طور پر لکھا تھا کہ محمد نامی ایک شخص ظاہر ہونے والا
ہے۔ پس یہ محمد نام بھی بتاتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں یہ
احساس پیدا ہو چکا تھا کہ آنے والا آ رہا ہے اور اس کا نام
محمد ہو گا۔ چنانچہ لوگ تفاعل کے طور پر اپنے بچوں کا نام
محمد رکھنے لگ گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا بچہ ہی وہ
خوش قسمت بچہ بن جائے جس کے متعلق تمام مذاہب میں
پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں اور جس کی آمد کا شدت کا انتظار
کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ثابت
ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ میں ہوئے۔
اور جن کا نام محمد تھا۔ وہ لوگ جن کا نام تو محمد تھا مگر تاریخوں
میں ان کا ذکر نہیں ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قریب زمانہ کو
نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی
کہ عربوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہو۔ ان کا پہلے
اپنے بچوں کا نام محمد نہ رکھنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی بعثت کے قریب زمانہ میں ان کا نام محمد رکھنا
بتاتا ہے کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا
ہو چکا تھا کہ اب وہ موعود عنقریب ظہر ہونے والا ہے
اور لوگوں نے تفاعل کے طور پر اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنا
شروع کر دیا تھا۔ بہر حال ابراہیم کو جب محمد بن خزاعی کے
مارے جانے کی خبر ملی تو اس کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔

اور خانہ کعبہ کے گرانے کا اور بھی زیادہ خیال اُسے پیدا ہوا۔ یہ باور رکھنا چاہیے کہ محمد بن خزاعی کا مارا جانا اُسے مکہ پر حملہ کرنے کا کوئی سیاسی جن نہیں دیتا تھا۔ کیونکہ خزاعہ قبیلہ یمن کے ماتحت نہیں تھا۔ عربوں کا اپنے کسی آدمی کو اُس کی غداری کی وجہ سے مار دینا ابرہہ کیلئے حملہ کی کوئی سیاسی وجہ پیدا نہیں کرتا۔ اپنے آدمی کو ہر قوم مار سکتی ہے گواہ اسکا فیصل قحطانیہ ہو۔ یہ ذکر میں نے اسٹنٹ کیا ہے کہ ممکن ہو کوئی ہمدے کہ چونکہ محمد بن خزاعی کا مارا گیا تھا اس لئے ابرہہ نے اگر حملہ کیا تو سیاسی لحاظ سے یہ حملہ جائز تھا۔ جس نے بتایا ہے کہ اس کا مارا جانا بالکل اور چیز ہے یہ عرب کا باشندہ تھا اور ایک عرب نے ہی اس کو مارا تھا اور قومی طور پر نہیں ذاتی طور پر مارا تھا۔ خزاعہ قبیلہ یمن کے ماتحت نہیں تھا کہ اُسے حملہ کی کوئی سیاسی وجہ بنا یا جاسکتا۔

جب ابرہہ نے لشکر جمع کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عجز سے کو خاص اہمیت دینے کیلئے لوگوں کی توجہ کی طرف پھرا دی۔ اور عربوں میں مقابلہ کا ایک عام جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے یمن کے لوگوں میں جوش پیدا ہوا اور پھر انہیں دیکھ کر باقی عرب میں جوش پیدا ہو گیا۔ حمیری خاندان کے جو جزیں زندہ تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیادت قائم کرنے اور دوبارہ بادشاہت حاصل کرنے کے لئے سارے عرب میں جوش پھیلانا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اب تم نے دیکھا کہ ابرہہ تمہاری قوم کو برباد کرنے اور خانہ کعبہ کو لگانے کیلئے عرب پر حملہ کر رہا ہے۔ اب بھی موقع ہے اگر تم اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم سب مل کر ابرہہ کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ذوفر حمیری اس تحریک کا لیڈر بنا۔ یہ یمن کا باشندہ اور رئیس ادسابق شاہی خاندان میں سے تھا اس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے نام سے یمن میں ایک عام جوش پیدا کر دیا۔ اور یمن کے تمام عرب قبائل اُس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ جو پہلی ابرہہ صنفہ سے نکلا یہ لشکر اُس کا راستہ

روک کر کھڑا ہو گیا۔ اور دونوں لشکروں کی آپس میں مدد بھیر ہو گئی۔ ان لوگوں میں بیشک مذہبی جوش تھا، قومی جیت تھی مگر یمن کی حکومت رومی حکومت کا ایک حصہ تھی اور اس کی فوج باقاعدہ تربیت یافتہ تھی۔ بیشک ان میں بھی نظام تھا مگر ان کا نظام اور ابرہہ کی باقاعدہ فوج کا نظام ایسا ہی تھا جیسے انگریزی حکومت کے مقابلہ میں قبائلیوں کو پیش کیا جائے۔ ان کے پاس سامان زیادہ تھا پھر وہ چھائیوں میں در زشیں کرتے رہتے تھے اور در سمدی کی ساری فوج تنخواہ دار تھی ان کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا تھا چنانچہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے اور انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کی مگر آخر شکست کھائی اور ابرہہ نے ذوفر کو قید کر لیا۔ ابرہہ ذوفر کو قتل کرنے لگا تو اُس نے کہا۔ میرے قتل میں تو اتنا فائدہ نہ ہوگا، اگر مجھے قید کر کے ساتھ رکھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا (ابن جریر)۔ یہ فقرہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے مگر اس میں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ذوفر کو یقین تھا کہ ابھی عرب کے اور کئی قبائل ابرہہ سے لڑنے کے لئے آئیں گے اور ابرہہ کے لئے مشکلات پیدا ہوگی۔ اگر یمن اس کے ساتھ رہا تو اس بارہ میں کچھ کام کر سکتا تھا اور بعد میں اس سے نفع اٹھاؤنگا اور خوندہ رہنے سے اُسے اور کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اُس کا یہ کہنا کہ میرے قتل میں فائدہ نہیں بلکہ قید کر کے ساتھ رکھنے میں فائدہ ہے۔ بتاتا ہے کہ ذوفر سمجھتا تھا کہ ابھی اُسندہ اور کئی قبائل ابرہہ سے لڑنے کیلئے آئیں گے۔ اگر مجھے زندہ رکھو گے تو درمیانی صلح کرانے والے کے طور پر مجھ سے کام لے سکتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابرہہ کے اس ارادہ سے سارے عرب میں ایک آگ لگ چکی تھی اور تمام عرب سمجھتے تھے کہ اُس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ابرہہ کا لشکر شمال کی طرف اور بڑھا اور بڑھتے بڑھتے شتم قبیلہ کی زمین پر پہنچا۔ طائف اور یمن کے درمیان

اس قید کا علاقہ ہے۔ وہاں ایک دوسرا عرب لشکر اُس کے مقابلہ کے لئے تیار تھا جو نفیل بن حبیب انشعمی کی زیر قیادت تھا۔ اس لشکر میں قیدہ بن خنم کے بھی آدمی تھے اور شہدان اور ناعس کے بھی لوگ تھے۔ شہدان اور ناعس بعض لوگوں کے نزدیک خنم کا ہی حقد ہیں اور بعض کے نزدیک یہ علیحدہ قبائل تھے۔ انہوں نے بھی مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے ابرہہ کا مقابلہ کیا۔ مگر پھر وہی بات ہوئی۔ یہ لوگ قبائلی تھے جو چھٹے مہینے یا سال میں ایک دفعہ اٹنے کیلئے چلے جاتے تھے اور وہ باقاعدہ منظم فوج تھی جو چھاؤنیوں میں تربیت حاصل کرتی تھی اور روزانہ فوجی مشقیں اور ورزش کرتی تھی۔ اُس کا اور ان کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا تھا۔ دونوں جنگ کا علم رکھنے کے لحاظ سے دونوں کی کوئی نسبت تھی اور نہ سامان کے لحاظ سے کوئی نسبت تھی۔ یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے اور ان میں سے بہت سے مارے گئے۔ اور بہت سے زخمی ہوئے مگر آخر انہوں نے بھی شکست کھائی اور نفیل بن حبیب انشعمی قید کر لیا گیا۔ اُسے بھی ابرہہ قتل کرنا چاہا مگر جب نفیل نے کہا کہ مجھے زندہ رکھنے سے شہدان اور ناعس کے قبیلوں پر اس کا اثر بڑھ جائیگا۔ تو اُس نے اُسے زندہ رکھا۔ اور راستہ دکھانے کے لئے اپنے ساتھ لے لیا۔ اُس سے پتہ لگتا ہے کہ عربوں میں اس وقت ایمان بہت کمزور ہو چکا تھا۔ یوں دو بڑی دلیری سے بٹتے تھے مگر جب اپنی جان کا سوال آتا تو لالچ میں آ جاتے۔ یہی نفیل نے کیا۔ جب اُسے تنہا کیا جانے لگا تو اُس نے ابرہہ کو اپنی خدمات پیش کر دیں اور کہا کہ آگے جنگل ہے۔ آپ کو راستہ ملنا مشکل ہوگا۔ اگر مجھے زندہ رکھا جائے تو میں لشکر کو خانہ کعبہ تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اور اُسے قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ لشکر پھر اُدائے بڑھا۔ جب طائف کے قریب پہنچا تو طائف کا سردار مسعود بن معتب جو ثقیف قوم میں سے تھا (یہی قوم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنا زمانہ بچپن گزارا ہے۔ اور یہی قوم ہے جس کا آپ کی وہ آخری جنگ ہوئی جسے غزوہ حنین کہتے ہیں) ثقیف قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر بادشاہ کے استقبال کو نکلا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لات بُت جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے اور جس کا ذکر بعض دفعہ اردو شعر و ادب میں اپنے کلام میں کر لیتے ہیں۔ اُس کا بُت خانہ اسی طائف میں تھا۔ اُس کے آگے اگر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ہم کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ طائف والے بھی خانہ کعبہ کو مانتے تھے بلکہ حج بھی کرتے تھے مگر پھر بھی لات کی وجہ سے انہیں خانہ کعبہ سے رقابت تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی موجودگی میں ہمارا بُت خانہ لوگوں کا مرجع نہیں بن سکتا۔ اس کی کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ طائف لوگ بڑے مالدار تھے اور اپنی زمین بڑی اعلیٰ درجہ کی تھی وہاں کا انگور اور انار اتنا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کہیں اُس قسم کا انگور اور انار نہیں ملتا۔ یورپ کے لوگ اُٹلی کے انگور کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں مگر میں نے سفر یورپ میں اُٹلی کا انگور بھی کھا لیا ہے اور طائف کا انگور بھی میں کھا چکا ہوں۔ میں گھنٹا ہوں اگر طائف کے انگور کو میں سو فیصد دل تو اُٹلی کے انگور کو میں صرف دس فیصد دے سکتا ہوں۔ طائف کے مقابلہ میں اُٹلی کے انگور کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ انار بھی میں نے کسی جگہ کا انسا میٹھا نہیں دیکھا جس کو کھا کے منہ میٹھے سے پھر جائے لیکن طائف کا انار ایسا ہے کہ اُس کے کھانے سے منہ میٹھے سے پھر جاتا ہے۔ بہت ہی تیز محاسن اُس میں ہوتی ہے پس چونکہ وہ مالدار تھے اور پھر لات بُت خانہ بھی طائف میں تھا۔ اس لئے وہ سترہ والوں سے رقابت رکھتے تھے اور ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ ہمارا مالدار کیوں اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا جتنا خانہ کعبہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ باوجود اسکے کہ وہ حج کرنے کے لئے بھی جاتے تھے اُن کی کوشش رہتی تھی کہ لات کے مندر کا رتبہ کسی طرح خانہ کعبہ سے زیادہ ہو جائے یا کم از کم خانہ کعبہ

سے وہ گیارہ بارہ میل تک پہنچ گیا تھا۔ بعض اسے اور بھی قریب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اس کا لشکر مزدلفہ کے قریب تک پہنچ گیا تھا۔ اس لحاظ سے کہ سر وہ صرف سات آٹھ میل دور رہا۔ بہر حال منہس تک تو ساری تاریخیں متفق ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہاں تک ضرور پہنچا۔ اور منہس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سولہ میل کا ہو گا۔

سنن ابی داؤد کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب طائف کی طرف گئے (غزوہ حنین کے موقع پر) تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ اورغال کی قبر ہے جو نفیث بھی کہلاتا تھا اور ثمود قوم میں سے تھا۔ یہ مکہ کی حفاظت کیلئے آیا تھا۔ جب وہاں اپنے شہر کی طرف گیا۔ تو وہی عذاب جو اس کی قوم کو پہنچا تھا اُسے بھی پہنچا اور وہ مر گیا اور اس جگہ دفن ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اورغال ابراہیم کا رہنما تھا بلکہ مکہ کے محافظین میں سے تھا۔ کیونکہ آپؐ فرماتے ہیں یہ مکہ کی حفاظت کے لئے آیا تھا۔ لیکن دوسری روایت بتاتی ہے کہ وہ ابراہیم کو راستہ دکھانے آیا تھا۔ یہ دونوں روایتیں ظاہر باہل جے جوڑ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک روایت تو اُسے خانہ کعبہ دشمن بتاتی ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ عرب اُسکی قبر کو پتھر مارا کرتے تھے مگر رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اورغال مکہ کی حفاظت کیلئے آیا تھا۔ اس پر بعض نے تو کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک روایت صحیح ہے۔ چنانچہ وہ حسن ابی داؤد میں بیان شدہ دعایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں اور دوسری روایت کو غلط بتاتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ دوسری روایت بھی تاریخی لحاظ سے اس قدر یقینی ہے کہ ہم اسے غلط نہیں کر سکتے۔ اس مشکل کا حل مفسرین نے اس طرح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں۔

کہ برابر ہو جائے۔ اب جو انہوں نے ابراہیم کو اتنے دیکھا۔ تو ان کی رقابت جوش میں آگئی اور انہوں نے سمجھا کہ ابراہیمؑ کعبہ کو گرا دینا تو لات کے مندر کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائیگی۔ چنانچہ جب ابراہیمؑ آیا تو مسعود بن معتب اس کے استقبال کو نکلا اور اُس نے ابراہیم سے کہا کہ ہم کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہمیں خانہ کعبہ سے کوئی ہمدردی ہے اور ہم تو آپ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ایک آدمی کر دیتے ہیں جو آپ کو سیدھا مکہ تک لے جائے۔ کیونکہ آگے واہل بل زیادہ خطرناک ہیں ممکن ہے لشکر جنگ جائے اور وہ مکہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے اپنے جذبات عقیدت کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گرجا کو کچھ نہ کہیے۔ وہ تو کسی اور گرجا کو گرانے کیلئے نکلا ہی نہیں تھا وہ تو صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے نکلا تھا۔ کیونکہ اُس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ خانہ کعبہ عرب کو عیسائیت کی طرف لانے میں محفل ہے۔ جب اُس نے اپنے گرجے کا ذکر کیا کہ اُسے کچھ نہ کہا جائے تو ابراہیم نے اُسکی بات فوراً مان لی بلکہ اُسے کچھ انعام بھی دیا۔ اُس نے اورغال نامی ایک شخص کو راستہ دکھانے کے لئے ابراہیم کے ساتھ روانہ کیا۔ جب لشکر منہس نامی مقام پر پہنچا جو مکہ کے بالکل قریب ہے تو وہاں اورغال مر گیا اور اُسکی قبر وہاں بنائی گئی عرب رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بلکہ بعد میں بھی (جس کہ ہم نہیں سنا کہ اب وہ قبر ہے یا نہیں مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی علم نہیں) جب بھی اس قبر کے پاس سے گندتے تو اُسے پتھر مارنے پر ظاہر کرنے کیلئے کہ یہ یعنی آدمی ہے۔ جس نے اپنے ذہب اور قوم سے فساد کر کے ابراہیم اور اُس کے لشکر کو راستہ دکھایا۔

ابراہیم کا لشکر کہیں تک پہنچا۔ اور آیا وہ منہس مقام سے بھی آگے بڑھا ہے یا نہیں، اس کے متعلق تاریخوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ حدود و حرم سے باہر ہی رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عرفات تک پہنچا۔ اس طرح کہ

یہ دو الگ الگ شخص تھے مگر دونوں کا نام ایک تھا۔ ایک ابورغال وہ تھا جو نیک کی حفاظت کے لئے آیا تھا اور ایک ابورغال وہ تھا جو ابرہہ کا راہنما بن کر آیا تھا۔ پس قبوس بھی دو الگ الگ تھیں۔ اگر الگ الگ نہ ہوتیں تو قبر دکھاتے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نیک کا محافظ تھا تو اہل عرب آپ سے یہ نہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ اس کو تو ہم پتھر مارا کرتے ہیں اور اسے باغی اور غدار سمجھتے ہیں اور آپ اسے صحابی فاطمہ قرار دے رہے ہیں؟ پس معلوم ہوا کہ یہ قبر کی دوسری ابورغال کی تھی اسی لئے آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ابورغال ابرہہ کے ساتھ آیا اور مر گیا اور ایک ابورغال وہ تھا جس نے حفاظت کعبہ میں حصہ لیا اور بعد میں مرا۔ یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آوراو رغال تھا۔ وہ ابورغال تو بھی غلاب آیا ہی نہیں تھا کہ مر گیا تھا اور یہ ابورغال غلاب بننے کے بعد مرا ہیں سمجھتا ہوں منس میں پہنچتے ہی ابورغال کی جو موت واقع ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آخراں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تو ایمان تھا اور وہ خانہ کعبہ کو مقدس تسلیم کرتے تھے جب وہ راہنما بن کر نکلا تو اس کے دل پر قدرتی طور پر اس کا بوجھ پڑا کہ میں کسی غدار کی کر رہا ہوں اور اس کا ارٹ فیل ہو گیا۔ پس ابورغال دو تھے ایک ابورغال حفاظت کعبہ کیلئے تھیں رات اور جب دایس بائیں قوم کی خبر لینے کے لئے گیا تو اسی بیماری کا شکار ہو گیا جو اھلب فیل اور اس کی قوم میں پھوٹ پڑی تھی اور دوسرا ابورغال وہ تھا جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اس کا راہنما بن کر آیا اسی وجہ سے رستہ میں ہی مر گیا۔ میرے خیال میں اس کا ارٹ فیل ہو گیا کیونکہ اس کے دل پر اپنی غدار کی کا ایسا بوجھ پڑا کہ وہ اس کی برداشت نہ کر سکا اور موت کا شکار ہو گیا۔

جب معتمد مقام پر ابرہہ کا لشکر پہنچا تو اس نے اسود بن مقصود حبشی کو روانہ کیا کہ وہ کچھ فوج اپنے ساتھ

لے جائے اور نیک کا محل معلوم کر کے آئے۔ اس نام کو بھی پتہ لگتا ہے کہ حبشہ کی زبان اس وقت بہت کچھ عربی زبان سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ حبشی زبان ایک طرح عربی کی ایک شاخ تھی جس طرح کہ عبرانی زبان عربی کی شاخ ہے۔ عربی اور حبشی زبان کے بہت سے الفاظ آپس میں ملتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ان میں سے ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ نام بھی بہت کچھ ملتے جلتے ہیں چنانچہ اسی اسود بن مقصود نام کو دیکھ لو مقصود عربی نام ہے۔ اسی طرح ابرہہ اور کیسوم کا ذین عربی اور ذین میں ہوا ہے۔ اب بھی ان دونوں زبانوں میں بہت کچھ شراکت پائی جاتی ہے لیکن اس زمانہ میں تو یہ شراکت بہت بڑھی ہوئی تھی اصل میں حبش کے حاکم لوگ عربی نسل تھے اور موجودہ شاہی خاندان بھی اسی عربی نسل میں سے ہے اسی وجہ سے یہ دونوں زبانیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔

بہر حال اس نے اسود بن مقصود حبشی کو کچھ فوج دیکر روانہ کیا تاکہ وہ نیک کا محل معلوم کر کے واپس آئے۔ وہ فوج کا ایک دستہ لے کر نیک کے قریب پہنچا۔ نیک کے ارد گرد بہت سی وادیاں ہیں جن میں جانور چرتے رہتے ہیں اس نے نیک کے والوں کے جانور ان وادیوں میں چرتے دیکھے جب وہ ضروری معلومات حاصل کر چکا تو آتی دفعہ وہ ان جانوروں کو بھی ہانکے اپنے ساتھ لے آیا۔ نیک والوں کی بڑی جاہل داناؤں تھیں۔ گھوڑا نرب میں بہت کم ہوتا ہے۔ ۱۹۱۱ء میں جب نرب ج کے لئے گیا تو سارے نرب میں صرف تین چار گھوڑے تھے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کیا حالت ہے۔ عرب کا گھوڑا جو دنیا میں مشہور ہے وہ مشرق کے علاقوں میں ہوتا ہے یعنی نجد اور اس کے اطراف میں۔ شام وغیرہ میں بھی لوگ گھوڑے رکھتے ہیں لیکن صحار میں گھوڑے کا بہت کم رواج ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چارہ نہیں ہوتا۔ اونٹ تو درختوں کے پتے اور کھنے وغیرہ کھا لیتا ہے مگر گھوڑا یہ چیزیں نہیں کھا سکتا اس لئے عرب کی بڑی جاہل داناؤں ہی ہوتی ہیں

اور پرانے زمانے میں بھی اُن کی جائیداد تھی۔ جس طرح ہمارے ملک میں دواچ چکودہ ایک آدمی کو اس غرض کے لئے مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ جانوروں کو باقاعدہ باہرے جائے اور پھر گھروں میں شام کو واپس لے آئے اور ماہوار اُسے کچھ رقم دے دیتے ہیں یہی دستور گریں بھی تھا۔ لیکن اُن لوگوں کے متعلق یہ دستور ہے کہ انہیں روزانہ شام کو واپس نہیں لانے بلکہ چھ چھ سات سات دن یا اس سے بھی زیادہ باہر رکھتے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہ مالک کو کھلنے کے لئے بھی آتے ہیں۔ مگر یہ دو دو تین تین منزل پر جہاں کچھ درخت اور کھٹے وغیرہ ہیں وہ اپنے جانور بھیج دیتے تھے یا سی دستور کے مطابق اُس روز بھی کھانوں کے جانور باہر گئے ہوئے تھے جب اُورو حالات معلوم کر کے واپس آئے لگا تو وہ اُن اُن لوگوں کو بھی اُٹھایا۔ ان میں حضرت عبدالملک کے بھی دو سو اونٹ تھے۔ جب یہ لوگ خبر رسانی کے لئے مکہ کے قریب آئے اور انہوں نے حالات معلوم کئے تو مکہ والوں نے سمجھ لیا کہ اب حملہ سر پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع کیا جس میں کمانڈر ہڈیل اور قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ ہمیں ابراہم کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ کتنا وہ قوم ہے جس میں سے قریش نکلیں ہیں۔ صرف قریش ہی بوائے نہیں بنواہیں تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ قریش صرف مکہ کے ایک بیٹے کی نسل کا نام ہے۔ بہر حال قریش نے اور ہڈیل اور کمانڈر کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور غور کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ مشورہ میں ہر ایک کی رائے یہی تھی کہ ہم میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں اس لئے مقابلہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ ارادہ ترک کر دیا گیا۔ تیس بتا چکا ہوں کہ ابراہم اس لئے نہیں آیا تھا کہ وہ عربوں کو کوئی تکلیف پہنچائے یا مکہ والوں کو کوئی سزا دے اُس کی غرض صرف یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا دے اور عربوں کی توجہ اس مرکز کی طرف نہ رہے اس کے بعد یا تو اُن کی توجہ صنعاء کی طرف پھ جائے یا وہ

پراگندہ ہو جائیں۔ اُن کے اکٹھے ہونے کی کوئی صورت نہ رہے اُس نے اسی بہت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص آدمی کو والوں کی طرف بھیجا جو میری قبیلہ کا تھا اور جس کا نام جاحظ تھا اور اُس کے ذریعہ یہ پیغام بھیجا کہ تمیں صرف خانہ کعبہ کو گرا دینے کے لئے آیا ہوں تم لوگوں کو کسی قسم کی گزند پہنچانگا میرا ارادہ نہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میری کوئی دشمنی نہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم خواہ مخواہ اپنی جائیں ضائع کرو۔ تم مگر ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے خانہ کعبہ کو گرا لینے دو تو تم میرے بھائی ہو مجھے تم سے کسی قسم کا جکار مطلوب نہیں۔ یہ سردار جب مکہ پہنچا تو اُس نے دریافت کیا کہ مکہ کا سردار کج کل کون ہے۔ لوگوں نے حضرت عبدالملک کا نام لیا کہ وہ سردار ہیں وہ حضرت عبدالملک کے پاس گیا اور ان کو ابراہم کا پیغام دیا انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اُس کی ہم سے لڑنے کی نیت نہیں تو ہماری بھی اُس سے لڑنے کی نیت نہیں۔ پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ہرگز ابراہم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہی جانی سے کام لیتے ہوئے عداوت نہ دیا کہ ہم نے غور کر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم میں لڑائی کی طاقت نہیں اس لئے مقابلہ نہ کیا جائے۔ ابراہم جو فوج اپنے ساتھ لایا تھا اُس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ اُس کی ۱۲ ہزار لڑکی تھیں تھیں اور بعض میں ہزار بتاتے ہیں گو ایک پورا ڈوڑریں وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اور اتنی بڑی فوج سے تو بعض دفعہ ایک ملک کا ملک فتح کر لیا جاتا ہے جب محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تو اُن کے ساتھ صرف تین ہزار آدمی تھے پس چونکہ ابراہم ایک بھاری فوج لے کر آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کسی احسان کے انتظار کے لئے نہیں بلکہ امر واقعہ کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اُس سے لڑنے کی طاقت نہیں باقی یہ گھر جسے ہم ملنے میں اس کے متعلق ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو ہے ابراہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ جو اللہ تعالیٰ کے دوست اور اُن کے نبی اور اُس کے

پتہ لیا کہ ذونفر کہاں ہے۔ وہ بے شک قید تھا مگر اس زمانہ کی قید اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مجرموں کو ٹھکڑوں میں بند رکھا جاتا بلکہ صرف اُن کی نگرانی ہوتی تھی جیسے آج کل نظر بندوں کی نگرانی کی جاتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب لوگوں سے پتہ دریافت کرتے ہوئے ذونفر کے پاس پہنچے اور اُس سے کہا کہ ذونفر تم کو کعبہ اور کعبہ والوں کی کوئی پروا نہیں یعنی اگر تمہارے دل میں کعبہ کی محبت ہوتی یا عساری دوستی کا تمہیں کچھ پاس ہوتا تو تم کو کشش کرتے کہ یہ محل چائے ذونفر نے جواب میں کہا کہ ایک قیدی جسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں اور جسے شام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح تک زندہ رہے گا یا نہیں، اُس کی پروا یا عدم پروا کا محفل ہی کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس وقت کلی طور پر بادشاہ کے رحم پر ہوں۔ وہ چاہے تو شام کو قتل کر دے اور چاہے تو صبح کو قتل کر دے۔ باقی جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ ابراہم سے میں نے ٹرائی بھی کی مگر مجھے شکست ہوئی اور میں قید ہو گیا۔ اب میری رائے کا کیا سوال ہے۔ اور میں اس بارہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دل کی تو یہی خواہش ہے کہ تم لوگ بچو مگر یہ میرے بس کی بات نہیں سنا میں نے قید کے زمانہ میں شاید ہی واقعی کے مہمات انیس نامی سے دوستی پیدا کر لی ہے وہ میرا ادب اور احترام بھی کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں اُس مہمات سے آپ کو ملا دیتا ہوں اور اُس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ موقع ملنے پر وہ آپ لوگوں کے تعلق کوئی نیک بات بادشاہ کے کان میں ڈال دے۔ پٹیلے زمانہ میں یہ ایک معلم ہستہ تھا اور ہندوستان میں بھی یہ دستہ ایک بے عرصہ تک رہا ہے کہ بادشاہ اپنے نوکران کی بات بہت کچھ فائدہ تھے اور اُن کی بات کو رد کرنا شانِ اکبر پائی کے فہمات سمجھتے تھے معلوم ہوتا ہے اُن میں بھی یہی رواج تھا۔ انیس چوکہ بادشاہ کا مہم چڑھاؤ کرتا تھا اور گو مہمات کا لہجہ بھی شواہری عمدہ ہوتا ہے کیونکہ مہمات بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور

پیارے تھے انہوں نے اس گھر کو بنایا تھا پس ہم اپنے منطق تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم لڑا نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا چاہے تو یہ گھر اُس کا ہے اور اس کا ادب اور احترام اُس کے ذمہ ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی یشیت نہ ہو کہ وہ اس گھر کی حفاظت کرے مگر وہ چاہتا ہو کہ اس گھر کو چھوڑ دے اور ابراہم کے لشکر کو اجازت دیدے کہ وہ اس گھر کو توڑ دے تو اس گھر کو بچانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ اس پر حیا ط نے کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ابراہم نے بھی خواہش کی تھی کہ میں کہے کسی رئیس کو اپنے ساتھ لاؤں آپ میرے ساتھ چل کر ابراہم پرکشش کردیں کہ آپ کا ارادہ کسی قسم کی لڑائی کا نہیں اس سے ابراہم کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور ممکن ہے وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ ترک کر دے۔ اس پر حضرت عبدالمطلب نے اپنے لوگوں اور بعض رؤساء کو ساتھ لیا اور ابراہم سے ملنے کیلئے منس مقام پر پہنچے۔ چونکہ عرب کے لوگ جیسا کہ اعلیٰ سورۃ میں ذکر آئے گا اکثر سفر کرتے بہتے تھے بعض یمن کی طرف جاتے تھے، بعض شام کی طرف جاتے تھے، بعض حبشہ کی طرف جاتے تھے، بعض عراق کی طرف جاتے تھے۔ اس لئے ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ اُن کی دوستیاں اور تعلقات تو انہی مغربوں کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب کے بھی ذونفر عمری کے ساتھ تعلقات تھے جو دوستانہ حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ جب باقوں باقوں میں انہیں حیا ط سے معلوم ہو کہ ذونفر نے بھی مکر کے بچانے کے لئے ایک لشکر جمع کیا تھا اور ابراہم کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی جس میں بے شکست ہوئی اور وہ قید کر لیا گیا اور اب بھی وہ ابراہم کے ساتھ ہی ہے تو حضرت عبدالمطلب کو خیالی آیا کہ میں پہلے ذونفر سے ملونگا وہ یمن کا رہنے والا ہے اور بادشاہ کی عداوت اور حبشہ قوم کے خصائل سے بھی طرح واقف ہے ممکن ہے وہ اس بارہ میں مجھے کوئی مفید مشورہ دے سکے چنانچہ جب کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے

بادشاہ کی جان کی حفاظت اُس کے ذمہ ہوتی ہے مگر ہر حال
یہ عمدہ ویسا تو نہیں جیسے کرنیل یا جرنیل کا عمدہ ہوتا ہے
اُس کی حیثیت تک بڑے شاعر جیسی سمجھی جاہیے مگر چونکہ
اُس کی بات ٹھنی جاتی تھی اس لئے ذوالفترنے کہا کہ اگر آپ
چاہیں تو میں آئیس سے آپ کی ملاقات کرادوں حضرت
عبدالطلب کو اُس وقت کوئی راہ نظر نہ آتی تھی آپ نے اُس
کی بات کو بھی خوشی سے قبول کیا۔ اس پر ذوالفترنے انیس کو
بلوایچھا اور اُس سے کہا کہ عبدالطلب قریش کے سردار ہیں
اور غریبوں کا خاص خیال رکھنے والے ہیں۔ انسان چھوڑ
جانوروں تک کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے دوسواونٹ
شاہی سوار پکڑ کر لے آئے ہیں۔ ان کو بادشاہ سے ملو اسکو
اور کوئی بہک سفارش ان کے متعلق کرکو تو کوشش کرو۔
اس نے کہا ہاں ہے اور وہ حضرت عبدالطلب کو اپنے ساتھ
لے گیا۔ پُرانے زمانہ میں یہ طریق تھا کہ جب جانور غیر موزع
کئے جاتے تو لوگ ان کا کچھ حصہ جیلوں اور کتوں کے لئے بھی
رکھ لیتے تھے۔ اب بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کے
ایسی وصف کی طرف اُس وقت ذوالفتر نے اشارہ کیا اور کہا کہ
یہ انسانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا
بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور شاہی
خیمہ کے دروازہ کے پاس جا کر اُس نے کہا حضور اجازت
دیں عبدالطلب جو مکہ کے رئیس ہیں وہ آپ سے ملنے کیلئے
آئے ہیں۔ پھر اُس نے وہی بات دہرائی جو ذوالفتر نے کہی تھی
کہ یہ بڑے محسن ہیں تمام انسانوں اور غریبوں کی خوراک کا
خیال رکھتے ہیں بلکہ وحشی جانوروں تک کی غذا کا بہنام کرتے
ہیں اور پھر یہ فقرہ بھی بڑھلویا کہ حضور انکی طرف نظر اٹھاتے ہیں
بادشاہ نے انہیں اندر لے لی اجازت دے دی۔ حضرت
عبدالطلب بڑے مضبوط، قوی الجشتہ، لمبے قد والے، چونے
چمکے جسم والے اور سفید رنگ کے انسان تھے جب آپ خیمہ دربار
میں داخل ہوئے اور ابراہم نے اپنے سامنے ایک نہایت خوب
نویسورت، چوڑے چمکے جسم والا قد آور اور مضبوط انسان پایا

تو وہ آپ کی شکل اور قد و قامت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔
(جستہ کے لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے) چنانچہ آپ کے داخل
ہونے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اُس نے پہلے تو یہ چاہا
کہ آپ کو اپنے ساتھ ہی تخت پر بٹھالے مگر پھر خیال آیا کہ
اگر میں نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیا تو عیسیٰ قوم
ناراض ہو جائے گی کہ شاہی مقام کی بے حرمتی کی گئی ہے
مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اور خود
اوپر بیٹھا رہے۔ آخر خیمہ میں جو قالین بچھا ہوا تھا اُس پر
وہ خود بھی بیٹھ گیا اور حضرت عبدالطلب کو بھی اُس نے
اپنے ساتھ بٹھالیا اور ترجمان کو بلا کر کہا کہ ان سے ملو کہ
مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ
آپ کے آنے کی کیا غرض ہے اور آپ مجھ سے کیا چاہتے
ہیں۔ ترجمان نے اُن سے کہا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں
مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ دریافت
کرتے ہیں کہ آپ کس غرض کیلئے آئے ہیں حضرت عبدالطلب
نے ترجمان سے کہا کہ بادشاہ سے کو آپ کے آدمی میرے
دوسواونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دے جائیں
جب اس جواب کا ترجمہ کر کے ابراہم کو سنایا گیا تو اُس نے
ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو جب میں نے آپ کی شکل دیکھی تھی
تو میں بہت ہی متاثر ہوا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے
عقل مند، لائق اور تجربہ کار انسان ہیں اسی لئے میں آپ کو
ملنے کے لئے تخت سے نیچے اُتر آیا۔ مگر اب جو میں نے آپ کی
بات سنی ہے تو میرے دل سے وہ سب اثر جاتا رہا ہے۔ آپ
نے سنا ہوگا کہ میں ایک طری فوج کے لرے لے آیا ہوں
کہ اُس مقام کو جو آپ کے اور آپ کے باپ دادوں کا عبادت گاہ
ہے گراؤں۔ میں ماننا یا نہ ماننا لیکن اُس حسن نیتی کی وجہ سے
جو مجھے آپ پر تھی میں یقین رکھتا تھا کہ آپ میرے سامنے یہی
بات پیش کریں گے کہ ہمارے مقدس مذہب ہی مقام کو کھڑدو
اور چلے جاؤ۔ مگر آپ نے اُس کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ وہ
آپ کی عبادت گاہ ہے اور مذہب آپ کی عبادت گاہ ہے بلکہ

آپ کے بلپ دلواری بھی یہی عبادت گاہ رہی ہے۔ آپ نے میرے پوچھنے پر انگریز کیا تو یہ کہ میرے دوسو اونٹ بائیں کر دئے جائیں بھلا یہ بھی کوئی اونٹوں کے ذکر کرنے کا موقع تھا۔ پس مجھے تعجب ہے کہ آپ نے ان دوسو اونٹوں کا تو ذکر کیا جو آپ کی ملکیت تھے اور جن کو میرے آدمی لے آئے تھے مگر اُس گھر کو بھول گئے جس سے آپ کا اور آپ کے بلپ دادوں کا دین وابستہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے جب یہ بات سنی تو ترجمان سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دو۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور میں نے آپ کو جو اونٹ مانگے ہیں یہی بتانے کے لئے مانگے ہیں کہ وہ اونٹ میرے ہیں اور میرے طلب میں ان کا در ہے۔ اگر خانہ کعبہ کسی کا گھر ہے تو اُس کے در میں بھی اُس کا درد ہو گا پس میرا مطلب غلط نہیں بلکہ میں نے اپنے اونٹوں کا مطلب کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ اس گھر کے متعلق صحیح ہے تو پھر آپ اس گھر پر حملہ کرنے نہیں بھیجئے۔ کیونکہ اگر مجھے اونٹوں کی فکر ہے تو کیا کعبہ جس کا گھر ہے اُسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ بسے آپ کے حملہ سے بچائے؟ باقی ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر ہم لڑکر مارے جائیں اور آپ پھر بھی اس گھر کو گزریں تو ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے اور اگر خدا نے اس گھر کو بچانا ہے تو ہمیں لڑائی کرے لی ضرورت کیا ہے جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کریگا۔ اگر یہ جواب سنکر بہت سا ہو گیا۔ مگر اُس نے کہا مجھے اہل کلم سے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا تو پھر آپ اور اس گھر واپس میں مجھ لیں مجھے میرے اونٹ واپس دے دئے جائیں۔ اس پر ابراہم نے اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ اُنہیں واپس دے دئے گئے۔

میں بتا چکا ہوں کہ اُس وقت حضرت عبدالمطلب کے ساتھ آپ کے بیٹوں کے علاوہ جو پہرہ دار کے طور پر

گئے تھے بعض اور رنڈوسار بھی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ یحییٰ بن نفاذ بنوکانہ کے سردار اور خولید بن وائلہ بنیل کے سردار آپ کے ساتھ تھے حضرت عبدالمطلب پر تصوف کا رنگ غالب تھا اور اس رنگ میں انہوں نے ابراہم کو بات کی۔ مگر وہ سخت سیاسی ماپ کے آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں بھی ابراہم سے بات کرنے کا موقع ملے۔ جب حضرت عبدالمطلب بات کر چکے تو یحییٰ بن نفاذ اور خولید بن وائلہ نے کہا کہ ہم بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا وادی یعنی مکہ اور اُس کے ارد گرد جس قدر علاقہ ہے اُس تمام علاقہ کی طرف سے ہم یہ پیشکش لے کر آئے ہیں کہ آپ اس تمام علاقہ کے مال و دولت۔ مکانات۔ اونٹوں۔ بکریوں۔ گھر کے اثاثہ اور دوسری تمام چیزوں کی قیمت لگوا لیں اور اس تمام قیمت کا اٹھ آپ لے لیں اور اٹھ ہمارے پاس رہیں۔ ہماری درخواست صرف اس قدر ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو کچھ نہ کہیں اور اُس کے گرانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں میں تو خانہ کعبہ کو ہی گرانے کے لئے آیا ہوں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اس پر یہ لوگ وہاں سے کڑھ لوٹ آئے۔ مکہ واپس آئے حضرت عبدالمطلب تمام لوگوں کو جمع کیا اور ابراہم سے ان کی جو طاقت ہوئی تھی اُس کے حالات سنائے اور یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں نے اُس کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی تھی کہ وہ تمہارے تمام اموال کا قسملر حصہ لے لے اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دے۔ مگر اُس نے اس تجویز کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے یہ حالات بت کر انہوں نے کہا اب ابراہم کا خانہ کعبہ پر حملہ کرنا یقینی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ لشکر ہے اور نہ اُس کے مقابلہ کا کوئی سامان ہے۔ اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سب لوگ اس شہر کو چھوڑ دو اور ہمارے قلعہ کی چوٹیوں پر بیٹھ کر لگے لو تاکہ جو کچھ ابراہم نے کرنا ہے وہ کرے یا جو کچھ خدا نے کرنا ہے وہ ظاہر ہو جائے اس کے بعد ہم مکہ میں

واپس آجائیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عبدالملک کچھ قریش دوستوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ دل میں وقت قحی، مسوز تھا، درد تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازہ کا حلقہ جس کو پکڑ کر دروازہ کھولتے ہیں اُسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت مسوز کے ساتھ دعا کرتے ہوئے یہ شعر کے

لَا هُمْ اِلاَّ اَتَعْبَدُ يَمْنَعُ - رَحْلَهُ فَاَمْنَعُ حَلَاكَ
لَا يَخْلِقُنْ مَوْلِيَهُمْ - وَحَالَهُمْ عُدُوًّا لِّحَالِكَ
لا هُمْ يَدْرِ اَمَلُ الْعَمَلِ - عَرَبِيٍّ دَسْتِ رَهْ كِ
بعض دفعہ شعری صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا آل گرا دیتے ہیں اور اللہ کی جگہ عرف لامدیتہ ہیں۔
لَوْ هُمْ اِلاَّ اَتَعْبَدُ يَمْنَعُ - رَحْلَهُ فَاَمْنَعُ حَلَاكَ
اے اللہ جب بندے کے گھر کو کوئی ٹوٹنے کے لئے آئے گا۔
وہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دیتا فَاَمْنَعُ حَلَاكَ اے رب
وہ اُس کا گھر ہوتا ہے جس میں وہ آپ رہتا ہے یا اُس کے بیوی بچے رہتے ہیں۔ مگر یہ گھر ایسا ہے جس کے متعلق ٹوٹنے دنیا کے لوگوں کو کما ہے کہ آؤ اور یہاں عبادت کرو پس میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنی اس گھر کی حفاظت فرما جس میں لوگ عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اُسے دشمن کے حملہ سے بچا۔

لَا يَخْلِقُنْ مَوْلِيَهُمْ - وَحَالَهُمْ عُدُوًّا لِّحَالِكَ
اے میرے رب کل ابرہہ اپنی صلیبیں اور لشکر لے کر اور اپنی تمام تہ تیروں اور قوت اور جلال کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آئے گا۔ اے خدا اُن کی صلیبیں اور فوجیں اور تہ تیروں قدر توں اور تہ تیروں اور طاقتوں پر غالب نہ آئے۔
نہا اور قریش کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ ورنہ ہر سال کے حملہ کا انتظار کرنے لگے۔

دوسرے دن صبح کے وقت ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اُس نے اعلان کیا کہ پہلے ہاتھی

نکالے جائیں اور اُن کے پیچھے پیچھے شکر واپز ہو۔ جب صبح کے وقت ہاتھی نکالنے گئے تو اُن کا سب سے بڑا ہاتھی جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ اُس کا نام محمود تھا الہی تصرف کے ماتحت بیٹھ گیا اور اُس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ تمام تاربخیں اس بات پر متفق ہیں کہ جس وقت مکہ کی طرف انکو ہانکا گیا تو وہ بیٹھ گیا جس طرح فوج میں سردار اور لفٹیننٹ اور کپٹن ہوتے ہیں اور اُن کے حکم پر سب ہاتھی حرکت کرتے ہیں اسی طرح ہاتھیوں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ اُس سردار ہاتھی کے بغیر مقابلہ کے لئے نہیں نکلتے۔ اگر اُن کا سردار ہاتھی کھڑا ہو جائے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ حملہ کرے تو وہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ بہر حال وہ اُس کے تابع ہوتے ہیں اور اپنے لیڈر کے بغیر باہر نہیں نکلتے اگر نکلیں گے بھی تو بے ترتیبی کے ساتھ۔ بعض دفعہ وہ اس خال سے چل پڑتے ہیں کہ شاید ہمارا سردار پیچھے آ رہا ہو۔ مگر وہ اُس کے بغیر لڑنے کبھی نہیں۔ جب محمود ہاتھی ہاتھی جو مقام ہاتھیوں کا سردار تھا اچانک بیٹھ گیا تو انہیں سخت فکر ہوا۔ کہ اگر یہ نہ اٹھا تو باقی ہاتھی بھی نہیں اٹھیں گے اور ہمارا سالا پروگرام خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ اُسے اٹھانے کے لئے نیزے مارے گئے۔ کھربیاں اُس کے بدن پر گھیر ڈی گئیں۔ اسی طرح دوسرے تمام آلات اور کانٹے وغیرہ اُس کے پیٹ اور منہ پر مارے گئے مگر اُس نے چلنے سے انکار کر دیا جب بہت مارتے تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو جانا مگر حملہ کے لئے مکہ کی طرف نہ چلتا۔ آخر انہوں نے اُس کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ اٹھ بیٹھا اور چل پڑا اسی طرح وہ اُس کا منہ جنوب کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا، شمال کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا مشرق کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا مگر مکہ کی طرف منہ کرتے تو بیٹھ جاتا۔ یہ دیکھ کر اُن پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی وہ مارتے رہے اور اُسے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہ اٹھا۔ اس وجہ سے لشکر کے چلنے میں بہت دیر ہو گئی۔ راتنے میں بادشاہ کو خبر پہنچی کہ لشکر میں بعض سپاہیوں کے جسم پر

بیچیک نمودار ہو گئی ہے۔ بیچیک کی مرض حبشیوں کی مخصوص مرض ہے بعض امراض بعض ملکوں سے مخصوص ہوتی ہیں۔ بیچیک اصل میں جشہ سے آئی ہے اور اسی ملک کی مخصوص بیماری ہے جس طرح آتشک اصل میں یورپ سے آئی ہے اسی لئے عربی کتب میں آتشک کو داء الافرنج کہتے ہیں یعنی یورپین لوگوں کی بیماری۔ چونکہ مکہ والے خدا کے گھر کو چھو کر چلے گئے تھے اواب خدا کے گھر اور اس لشکر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی صوف خدا ہی تھا جو اس گھر کی حفاظت کر سکتا تھا اس لئے خدا اس کام کو کرنے کے لئے آگیا۔ مگر بیچیک کی صورت میں جو حبشیوں کے لئے سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ بادشاہ کے پاس رپورٹ کی گئی کہ لشکر میں وبا پھیل گئی ہے۔ اقامتی پیلے ہی اٹھ نہیں رہا تھا اس سے دہلی میں اور بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور اس دن لشکر کی روانگی کو حتمی کرنا پڑا۔ تاریخوں میں اس کے متعلق تفصیل تو نہیں آئی مگر اتنا ضرور ثابت ہے کہ اس دن لشکر ٹھہر گیا۔ غالباً اس لئے کہ اقامتی نہیں چلتے تھے لیکن شام تک اور پھر دوسرے دن تک تو ہزاروں ہزار آدمی بیچیک میں مبتلا ہو کر ترپنے لگا اور دوسرے دوسرے دن ان میں موتیں بھی شروع ہو گئیں۔ عربوں میں اس سے پہلے بیچیک کا کوئی کیس نہیں ہوا تھا اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مرض کیا ہے۔ طائف کے جو لوگ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اس لئے شامل ہو گئے تھے کہ اس طرح فن کے مندر کی غفلت بڑھ جائے گی ان میں بھی بیچیک پھوٹ پڑی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس قدراری کی سزا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کے ساتھ کی جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں یہ مرض سخت متعدی ہے اور ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ جو لوگ ابھی تک تندرست تھے انہیں بھی دوسرے بیماروں سے یہ مرض لگ گئی اور تمام لشکر میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اس لئے آئے تھے کہ اسے رستہ دکھائیں وہ بھاگنے میں بنا چکا ہوں کہ عرب اس مرض سے ناواقف تھے اور وہ

جانتے ہی نہیں تھے کہ بیچیک کیا ملا ہے اگر وہ اس مرض کو واقف ہوتے تو سمجھتے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے مگر چونکہ وہ اس مرض کو جانتے نہیں تھے اس لئے انہوں نے سمجھا کہ یہ خدا کا عذاب ہے اور واقعہ میں وہ عذاب ہی تھا مگر اس عذاب کی طرف مرض سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی توجہ بہت جلد پھر گئی اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔

جن قوموں میں بیچیک یا ایسی ہی وبا کی امراض ہوا کرتی ہیں وہ ان کے علاج بھی جانتی ہیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں جب حضرت ابوبعیدہ بن جراح کو شام کی طرف مکہ اندر بھیجتے بنا کر بھیجا تو وہاں طاعون پھیل گئی انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ جب طاعون ہو تو تم کیا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم بیماروں پر ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں۔ یہ سن کر بعض صحابہؓ نے کہا کہ ہمیں بھی بیماروں پر چلے جانا چاہیئے اور اس جگہ کو چھوڑنا چاہیئے ٹھنڈک میں یوں بھی طاعون کا اثر کم ہو جاتا ہے جب صحابہؓ اس خیال کی طرف مائل ہوتے تو حضرت ابوبعیدہ نے ان سے کہا کہ کیا تم خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ اس پر ایک صحابی نے جواب دیا کہ ہم خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں یعنی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں بھی تقدیر الہی ہی ہوگی۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ بیچیک کا بھی یہی علاج سمجھا جاتا ہے کہ جہاں یہ مرض ہو اس مقام کو چھوڑ دیا جائے اور ادھر ادھر کھلی جگہوں میں لوگ پھیل جائیں۔ جس وقت لشکر میں بیچیک پیدا ہوتی تو لشکر والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ادھر ادھر منتشر ہو جانا چاہیئے۔ مگر اس میں مشکل یہ پیش آگئی کہ مکہ کے ارد گرد کی تمام وادیاں غیر آباد ہیں اور وہ اتنی پیچیدہ ہیں کہ میلوں میل تک جنگل پھیلے چلے جاتے ہیں اور کچھ پتے نہیں چلتا کہ راستہ کدھر جائے۔ جب لشکر بھاگ کر ادھر ادھر کی وادیوں میں پھیلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بوجہ غیر آباد اور سخت پیچیدہ اور جنگل ہونے کے دور راستہ بھول گئے اور

مارتے تھے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پرندے نے ایک پتھر
ابرہہ کے سر پر پھینکا پتھر پڑنے کی دیکھی کہ وہ مرکز زمین پر
جا پڑا۔

یہ وہ روایت ہے جو اپنی مکمل صورت میں راویوں نے
بیان کی ہے۔ اس روایت میں پتھروں کا ذکر تاہم ہے اور اس
لحاظ سے یہ میری پہلی بیان کردہ روایت کے خلاف بلکہ عقل کے
بھی خلاف ہے اور کوئی عقلمند اس قسم کی باتوں کو صحیح تسلیم نہیں
کر سکتا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اکثر روایتیں ہی بتاتی ہیں کہ
ابرہہ وہاں سے ہٹا کر مکر سے راستہ میں ہی جھپک ہو گئی
اسی حالت میں وہ یمن پہنچا اور صنعاء کے قریب آکر گر گیا۔ اور
جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان روایات میں یہ بھی ذکر
آتا ہے کہ جس شخص کو پتھر پڑا تھا اس کو جھپک نکل آتی تھی۔
در اصل یہ بہت مبالغہ امیر زمانہ ہیں کہ پتھر پڑنے سے
اڑنے پھانے کے سوراخ ہوا ہر نکل جاتے۔ مگر اس قسم کی روایتیں
سے بعض میں یہ بھی بتا ہے کہ جس کو پتھر پڑا تھا اس کو پتھر پڑنے
تھی۔ روایت کے یہ الفاظ دوسری تمام روایتوں کا بھانڈا پھوٹ
دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں صرف جھپک ہوئی تھی۔ مگر
کہانی بنانے والوں نے اسے کچھ کی کچھ شکل دے دی یہ بات صحابہ
کی متواتر روایت اور بعض دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ
انہیں جھپک ہو گئی تھی اور یہ بھی ثابت ہے کہ جھپک عرب میں
پہلی دفعہ ابرہہ کے لشکر میں ہی نمودار ہوئی تھی اس کے بعد ایک
مسلمان کو یہ یقین کرنے کی کوشش کرنا کہ خدا تعالیٰ نے ان
کے لئے محمد کی طرف سے خاص طور پر بعض ایسے جانور بھجوا دیے
تھے جن کا دنیا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا اور پھر یہ کہنا
کہ وہ تھے تو چڑیا کے برابر مگر ان کے منہ آدمیوں کی طرح تھے
چوچ اور ٹی کی طرح تھی اور نیچے شیر کی طرح تھے بتا ہے
کہ یہ کہانی بنانے والے نے الفیل کے قصوں کو بھی مات
کر دیا ہے اگر تو وہ یہ کہتے کہ وہ پرندے بڑے جسٹو و حلو
ہوتے تھے جیسے خیالی اور تصویری عقاب کا نقشہ کھینچا جانا
ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ ان کے منہ بڑے تو سوراخوں کی طرح

اڑنے سے آ رہے ہیں۔ وہ پرندے جھوٹے پھوٹے تھے
لیکن ان کے منہ آدمیوں کی طرح تھے۔ انکی چونچیں اونٹوں
کی طرح تھیں اور ان کے نیچے شیروں کی طرح تھے۔ ہر پرندہ
کے پاس تین پتھر تھے۔ ایک پتھر اس نے چونچ میں پکڑا ہوا
تھا اور ایک ایک پتھر اس نے ایک ایک نیچے میں پکڑا ہوا
تھا۔ پتھروں کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ چنے کے دانے
سے چھوٹے اور سوکے دانے سے بڑے تھے گویا چنے اور سور
کے دانے کے درمیان ان کا حجم تھا۔ ان پتھروں پر ابرہہ کے لشکر
کے ایک ایک سپاہی کا نام لکھا ہوا تھا۔ کسی پر ابرہہ کا،
کسی پر کسی اور کا، کسی پر کسی اور کا جس پتھر پر کسی کا نام لکھا
ہوا ہوتا تھا اسی کی طرف وہ پرندے چلتے اور اس کے
سر پر وہ پتھر مارتے، پتھر اس کے سر پر لگتا اور اس کے
پاخانہ کے مقام پر نکل جاتا اور وہ اسی وقت مٹی کا ڈھیر
بن کر رہ جاتا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ان پتھروں پر سب
آدمی ہمارے گئے یعنی ابرہہ کے لشکر میں جس قدر آدمی تھے
ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا سو اسے ابرہہ کے ابرہہ وہاں
سے بھاگا اس کے نام کا پتھر جس پرندے کی چونچ میں تھوڑا سا
ساتھ ساتھ اڑ گیا لیکن وہ پتھر اس نے پھینکا نہیں یہاں تک کہ
ابرہہ یمن جا پہنچا وہاں سے اس نے ہمارا لیا اور اس میں سوا
ہو کر حبشہ کے ساحل پر پہنچا۔ پھر حبشہ کے ساحل پر پہنچ کر
اس زمانہ کے لحاظ سے پرندہ میں دن کا سفر طے کرتے گئے
وہ نجاشی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ میں نے اس طرح
خانہ کعبہ چمک کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اچانک پرندے آئے
اور انہیں تھمتھمان پر سے پتھر پھینکے جن سے وہ مارے گئے
مارے آدمی مر گئے تو میرے ساتھ گئے تھے۔ نجاشی نے کہا
یہ کس طرح ہو سکتا ہے میری عقل میں تو نہیں آ سکتا کہ جس نے
چھوٹے پرندے آئیں لوگوں کو پتھر ماریں اور وہ مرت جائیں۔
اتنے میں کچھ کھٹکا ہوا اور ابرہہ نے آسمان پر ایک اسی قسم کا
پرندہ دیکھ کر کہا۔ بادشاہ سلامت! اس قسم کے پرندے آئے
تھے جن کی چونچ اور پنجوں میں پتھر تھے اور وہ ایک ایک آدمی کو

تھے اور انہی کی طرح ان کی گردنیں اٹھی ہوئی تھیں۔ سرور کی طرح بڑے بڑے پہنچے تھے اور ہر ایک پہنچے اور سنہ میں بچاں بچاں سرور نے پیٹھ تھیں وہ آسمان پر سے ابرہہ کے لشکر پر گرتے اور وہ اسی وقت مر جاتے تب تو کوئی بات بھی ہوتی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ تھا تو چڑیا کا پنجہ لیکن نظر شیر کا پنجہ آتا تھا۔ بھلا چڑیا کے پنجہ سے شیر کی کیا ہیبت نظر آئے گی۔ پھر چڑیا کی اتنی باریک سی چونچ سے جو ترانہ ہوتی پس منسل کی مانند وہ وحشی اوٹ کا انوکس طرح بڑھتا ہے پس یہ روایت اپنی ذات میں تسخیر سے کم نہیں اور بڑا تسخیر جو اس روایت میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پرندے پتھر پھینکتے تھے تو بڑے وہ پتھر لگتا اُسے جیچک لگتی تو کیا نواز ہتہ خدا کو یہ تسخیر کل کو جو حملہ ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر سے ہی جیچک کی بیماری پیدا کر دیتا ہے اُس زمانہ میں خدا تعالیٰ کو یہ نسخہ معلوم نہیں تھا۔ اسی لئے وہ پرندے اُسے پیدا کرنے پڑے جو آدمیوں کے منہ طے اور اوٹ کی گردنوں والے اور شیر کے پنجوں والے تھے اور وہ بعض عجیب قسم کے پتھر جواب دنیا میں نہیں ملے پھینکتے تھے۔ یہ پتھر جس آدمی کے سر پر لگتے اُس کے پاخانہ کے مورخ سے نکل جاتے مگر اس سب بعد حمد اور کوشش کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ پتھر جس کو جیچک لگتی تھی۔

یہ بات اپنی ذات میں ہی آتی ہے کہ یہ اُن پڑھریوں کی وقت تھی تھی جس نے یہ قصہ بنایا۔ چونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ جیچک کیا ہوتی ہے اس لئے جب جیچک ہوئی تو لوگوں نے عجیب عجیب قصے بیان کرنے شروع کر دیے۔ ہوسکتا ہے کہ کسی نے یہ بیان کیا ہو کہ پتھر ہلکا ہلکا کی لاشیں میں۔ پھر کبھی اور سے یہ ذکر کیا ہو کہ پرندوں نے اُن کا گوشت کھڑے کر دیا ہو تھا تو دوسرے نے یہ سمجھ لیا ہو کہ انہیں پرندوں نے ہی پتھر مار مار کر مار ڈالا تھا۔ پھر جب انہوں نے کسی سے سنا کہ دراصل اُن کو جیچک لگتی تھی تو پہلی من گھڑت روایت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی ملا دیا اور روایت کو اس طرح شکل دے دی کہ وہ پرندے جس کو بھی پتھر مارتے تھے اس کو جیچک لگتی تھی۔ یہ

اسی ہی ہوتی ہے جسے مثل مشہور ہے کہ ایک فحشی شخص نے پتھر مارا کہ بھلا بھڑکنے کی کیا ترکیب ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ بھلا بھڑکنے کی ایک بڑی عمدہ ترکیب ہے سردی کے موسم میں بھلا سکڑا ہوا آلاب کے کنارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تم موم لو اور آہستہ آہستہ لیٹے لیٹے جھاڑوں اور پتھروں کے پیچھے چھپتے بھگتے کے قریب جاؤ اور اُس کے سر پر موم رکھ دو۔ اس کے بعد پتھر مار کے کسی پتھر کے پیچھے بیٹھ جاؤ جب سورج نکلے گا اور گرمی پیدا ہوگی تو وہ موم آہستہ آہستہ پھیل کر لگے گی انھیں میں جا پڑے گی اور وہ اندھا ہو جائے گا۔ اُس وقت آگے بڑھ کر بھگتے کو کھڑا کرنا۔ اُس نے کہا اتنی کوشش کرنے کی بجائے کہیں نہ ملے اسی وقت بھگتے کو پکڑ لوں جب میں اُس کے سر پر پتھر مارا موم رکھنے اور اُس کے پھیلنے کا انتظار کرنے اور پھر بھگتے کے اندر سے ہونے تک وہ ہیں پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہوتے کی کیا ضرورت ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ اگر اس طرح پکڑ لو گے تو اس میں آہستہ آہستہ ہی ہوگی۔ بعینہ ہی مثال اس روایت کو بیان کرنے والوں کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندے بھجوائے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پتھر تھے۔ وہ پتھر ہر ایک کے سر پر گرتے اور پھر جس کو بھی پتھر لگتا اس کو جیچک لگتی تھی۔ سیدھی طرح کیوں نہ کہہ دیا کہ اُن کو جیچک لگتی تھی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لئے اتنی بڑی کمافی کی ضرورت ہوتی جو ہمارے سامنے خدا تعالیٰ نے روزانہ جیچک پیدا کرتا ہے مگر کبھی کوئی پرندے نہیں بھجواتا۔ فرق صرف یہی ہے کہ عرب میں چونکہ اس سے پہلے کبھی جیچک نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جیسے آتشک پہلے یورپ میں ہوتی تھی اس کے بعد وہ دوسرے ممالک میں آئی۔ اسی طرح ہسینہ ایسی ہی صدی سے پہلے یورپ میں نہیں تھا ایٹلی سے کوچک اور چین میں ہوتا تھا پھر یہاں سے ایک روم میں اور یورپ میں بھی ہسینہ کے واقعات ہونے لگے۔ اب بھائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ خلائ کو ہسینہ ہو گیا اگر ہم کہیں کہ خدا نے بڑے بڑے حق اور دیوبہیجے وہ ناک میں پھونک مارے تھے جس کو انٹریاں

پتھر مارتے ہر پتھر آدمی کے سر پر لگتا اور اس کے ہا خانہ کے
سورخ سے نکل جاتا اور پھر اس کو پیچک ہو جاتی مگر حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں فرماتیں۔
وہ یہ نہیں کہتیں کہ میں نے ان کے سر دیکھے تو ان میں سورخ
تھے بلکہ وہ سیدھی طرح ایک بات بیان کر دیتی ہیں کہ میں نے
بعض اندھوں کو کھڑکی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا تو میرے
دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ ابراہم کے اہل تھیں کہ
فیل بان تھے۔ پھر روایت میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ جس کو بھی پتھر
لگتا وہ مر جاتا مگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان میں سے
بعض لوگوں کو زندہ بھیک مانگتے دیکھا صرف اتنی بات تھی کہ
اندھے ہو چکے تھے اور یہ مرض طور پر پیچک نکلنے کی علامت ہو
اب بھی بلوچوں کے پیچک کے ٹیکے نکل آتے ہیں اگر اندھوں
سے پوچھو تو بت سے ایسے اندھے نکل آتے ہیں کہ جن کی میٹائی
پیچک کے نتیجہ میں ضائع ہوئی ہوگی۔

اسی طرح جلیلہ ابو نعیم میں آتا ہے کہ لیس کھٹم
اصابہ العذاب یعنی ہر ایک کو یہ غلبہ نہیں پہنچا تھا۔
اگر خدا نے پتھروں پر ہر ایک کا نام لکھ لکھ کر بھیجا تھا تو یہ کس
طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تو پتھروں پر ان کا نام لکھے مگر وہ نہ
مریں۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بیماری تھی جس سے کچھ
مر گئے اور کچھ بچ گئے۔

پھر یہ بھی تاریخوں سے پتہ لگتا ہے کہ جس کو وہ پتھر
لگتا تھا اس کا گوشت جھڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ بھی پیچک کی
ایک علامت ہے جبہ پیچک بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ
نکلے ہوئے جسم کا گوشت گل سر کر جھڑنے لگتا ہے اور چڑا
باعمل گل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھروں کی بوشل بتائی گئی
ہے وہ بھی پیچک کے بانوں سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ
پتھر چنے سے چھوٹا اور سور سے بڑا ہوتا تھا اور یہی پیچک کے
دھن کی کیفیت ہوتی ہے پیچک کا دانہ چنے سے چھوٹا اور
سور سے کچھ بڑا ہوتا ہے۔ دراصل جہاں تک میں سمجھتا ہوں
اس قسم کی کہانیاں بات کو پورے طور پر نہ سمجھنے کے نتیجہ میں

پھیل جاتی اور اس کے بعد دست لگ جاتے تھے اور آدمی
مر جاتا تھا تو کیا کوئی عقلمند اس کو مرنے کے لئے تیار ہو گا؟
اسی طرح پیچک ان کو ویسے ہی نکلی جیسے آج کل لوگوں کو نکلتی
ہے مگر جو بزرگوں کو اس مرض کا علم نہیں تھا اسلئے مختلف
باتوں کو منکر کر انہوں نے ایک عجیب قصہ بنا لیا کسی سے
سنا کہ وہ پتھروں پر مرے پڑے تھے کسی سے سنا کہ
ہندے ان کا گوشت نوچتے تھے، کسی سے سنا کہ انہیں
ایسے دمنے نکل آتے تھے جو چھڑے چھوئے اور سور سے
ذرا بڑے تھے۔ تو ان سب باتوں کو مل کر انہوں نے "کھیں کی
اینٹ" کہیں کا روڑا بھانپتی نے کنبہ جوڑا "طرح" ایک
افسانہ بنا لیا۔ حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا کہ ان کو پیچک
نکلی آتی تھی۔ باقی یہ کہ پتھروں کا کیا واقعہ ہے اس کا ذکر اگلی
آیت میں آجائے گا۔ ہر حال وہ بات جو میں نے بیان کی ہو
اس کی تصدیق میں بعض اور روایات بھی ہیں جن پر پتہ لگتا
ہے کہ پیچک والی بات ہی صحیح ہے۔

درمنثور میں ابن اسحاق جو ایک بہت بڑے مؤرخ
گذرے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے
ہیں یہ روایت بعض اور کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ
نے فرمایا میں نے خود مکہ میں اپنی آنکھوں سے دواؤں کو دیکھا
جو بھیک مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے اندھے تھے۔ جس
لئے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ ابراہم
کے اہل تھیں کہ جموات ہیں۔ دیکھ لو اس روایت سے بات
بال صاف ہو جاتی ہے پیچک ہی ایک ایسا مرض ہے
جس سے اکثر لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ پرنے زمانہ میں تو اس
قسم کے اندھوں کی بڑی کثرت تھی۔ اگر اندھوں سے ان کے
اندھا ہونے کی وجہ معلوم کی جاتی تھی تو میں سے اسی کا
جواب ہوتا تھا کہ پیچک نکلنے کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے
در اصل پیچک جب شدت سے نکلے تو آنکھ میں اس کے دلنے
نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع
ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھو کہ پہلی روایت میں تو یہ ذکر تھا کہ پرنے

پیدا ہوتی ہیں۔ چسکتا ہے کہ کسی نے ابرہہ کے لشکر پر اس آسمانی عذاب کے نازل ہونے کی کیفیت میں الفاظ میں بیان کی ہو کہ خدا نے اُن پر پتھر اُڑا کر دیا اور سننے والے نے یہ سمجھا چو کہ واقعہ میں اُن پر پتھر گرے تھے۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں ”تجھ پر پتھر پڑیں“ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعہ میں تیرے سر پر پتھر آ کر گرے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی ہی کوئی بات اُس وقت کسی نے کہی ہوگی کہ آسمان سے اُن پر یہ پتھر پڑے۔ اُس کا تو یہ مطلب تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا مگر سننے والے نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ واقعہ میں اُن پر پتھر پڑے تھے۔ پھر جب انہوں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس مرض کے حملہ سے بچ گیا تھا اور اُس کے تمام جسم پر انہوں نے داغ دیکھے جو چنے سے کچھ چھوٹے اور مسورے خدا پڑے تھے تو سمجھا کہ اُن ہی پتھروں کے نشان ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر چنے سے چھوٹے اور مسورے پڑے تھے۔

مجھے خود گیارہ بارہ سال کی عمر میں چچیک بھی چھب چکی میری کھلی پر اب تک دو نشان ہیں اور عجیب بات یہ کہ کُن میں سے ایک نشان مسورے ذرا بڑا ہے اور دوسرا چنے سے ذرا چھوٹا مگر چونکہ اب اس مرض کو جلد سے نہیں تھے اس لئے جب انہوں نے اس کے متعلق باتیں سنیں تو فہم کے قصبے مشورہ کرنے مشروع کر دئے اور ہمارے غمخیز بننے والے دہی قصباتی تفسیر میں درج کر لئے۔ حالانکہ اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ اسی بھیل فیل میں چچیک کی بیماری پھیل گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ بہت سے مر گئے، بہت سے اندھے ہو گئے اور کچھ بچ بھی گئے

میں نے جیسا کہ بتایا تھا یہ سارا واقعہ ایک طرف کیف کی دوسری طرف تشری اور دُشابت کی تشریح ہے قرآن کریم نے کثیف کا مختصر لفظ استعمال کر کے سارے مضمون کو کھیل کر رکھ دیا ہے۔ یعنی دیکھنا یہ نہیں کہ کیا ہوا دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہوا۔ یہی تفسیر سے ابرہہ جتنا ہے ایک

بہت بڑا لشکر ساتھ لیتا ہے۔ راستہ میں عرب اس کا مقابلہ کرتے ہیں مگر وہ ناکامی کا مُنہ دیکھتے ہیں۔ تمام رستہ میں صوف تین جگہیں ہائیں تھیں ہر جگہ عربوں کے مقابلہ کا امکان تھا۔ ان میں سے دو جگہ لڑائی ہوئی اور عربوں کو شکست چو گئی اور تیسری جگہ یعنی مکرہ پر خود اہل مکرہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم میں مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں۔ غرض کوئی صورت مقابلہ کی باقی نہ رہی۔ لیکن ابرہہ پھر بھی ناکام ہو گیا۔ ایسے ایسا یہ سوال نہیں کہ ابرہہ کے آدمی مر گئے خدا تعالیٰ جس بات کو پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر ظاہری سامانوں کے مر گئے۔ جتنی ظاہری طاقتیں اُس کے سامنے آئیں انہوں نے شکست کھائی۔ مین کے لوگوں میں بضوت ہوئی اور وہ ابرہہ کی فوجوں سے لڑے مگر انہوں نے شکست کھائی اعدائے کا سردار اور لیڈر بھی قید ہو گیا۔ پھر شتم میں پہنچے تو وہاں بھی عرب قبائل نے اکٹھے ہو کر بادشاہ کا مقابلہ کیا لیکن وہاں بھی عرب مارے گئے اور ابرہہ کے مقابلہ میں زیر ہوئے۔ اس کے بعد جب ابرہہ مکرہ کے قریب پہنچا تو کُنا نہ اور تہل اور قریش نے مل کر مشورہ کیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہمارے اندر اُس کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ گویا جتنی انسانی تدبیریں تھیں اُن کو یا تو بیچ بچھڑا دیا گیا یا استعمال کرنے پر ناکامی و ناخواری کا مُنہ دیکھنا پڑا۔ جب کوئی صورت نہ رہی تو حضرت عبدالمطلب اپنے ساتھیوں سمیت مکرہ چھوڑ کر ہاروں پر چلے گئے اور ابرہہ کے لشکر کا انتظار کرتے رہے مگر لشکر مکرہ میں داخل نہیں ہوا۔ جب انہوں نے آدمی بچھا کر معلوم کیا کہ کیا بات ہے تو انہیں پتہ لگا کہ انسانی تدبیر سے نہیں بلکہ محض خدائی اُتار ہے اُن میں چچیک پھیل گئی ہے اور وہ پر لگنے ہو کر بجائے مکرہ چلنے کے کہ چرسلہ کرنے کے ادھر ادھر پھیل گئے ہیں اور اپنی جائیں بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیف کی تفسیر تھا کسم کی تفسیر نہ تھا۔ ورنہ ہمارے ایک لشکر کا مارا جانا کوئی بری بات نہیں تھی۔ اچھی چین کی ایک لڑائی کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی جس میں تینا گیا ہے کہ

منطق اب تک کوئی ایسا طریق معلوم نہیں ہو سکا جس سے اُسے لوگوں میں پھیلا یا جاسکے اور مہینہ اور مائیفادہ اور طاعین کے متعلق بھی موجودہ زمانہ میں معلوم ہوا ہے کہ طاعین پھیلائی جاسکتی ہیں۔ اس سے پہلے ان امراض کے متعلق لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ یہ پھیلائی جاسکتی ہیں۔ پس آج سے چودہ سو سال پہلے ابراہم کے لشکر میں ایک ایسی بیماری کا پھیل جانا جو کبھی عرب میں نہ ہوئی تھی اور جس کا عربوں کو پتہ تک نہیں تھا۔ اُس کا علاج جانتا تو الگ رہا یقینی طور پر بتاتا ہے کہ یہ بیماری خدا نے بید کی تھی اسی لئے کثیف کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰہُ تَرَكِيْفَ قَحْلٍ دَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُٹنے دیکھا کہ تیرے رہنے کس طرح کیا۔ تیرے رب کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ ان الفاظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ فیصل محض تیری خاطر کیا گیا تھا جب ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تیری ماں نے کیا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیری خاطر کیا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھ کہ ہم نے تیری خاطر کس طرح اپنی قدرت کا نشان دکھایا۔ تو بارہ ہزار کی موت نہ سمجھ بلکہ یہ دیکھ کہ کیا کوئی انسان تھا جس نے اُن کو مارا۔ کیا کوئی انسانی تدبیر تھی جس نے اُن کا خاتمہ کیا جب تمام جیلے بیکار ہو گئے، جب تمام کوششیں جاتی رہیں تو وہ خدا جو تجھ کو مکرمیں پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ خدا جو تجھ کو دُنیا کا سردار بنانا چاہتا تھا، وہ خدا جو تجھ کو مکرمیں بت بری عظمت دینا چاہتا تھا اُس نے اپنی قدرت کا زبردست ہاتھ دکھایا۔ پس اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو دیکھ کہ کس طرح ہم نے اُن میں یہ رسی پیدا کر کے تمام لشکر کو تباہ کر دیا۔ اور جب انسان ناکام و نامرد ہو کر بھاگ گیا تو اُس لشکر کے رستہ میں ہم خود کو کھڑے ہو گئے۔ غرض کثیف اور تیزی اور دَبَّكَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر

وہاں اتنی ہزار آدمی مار گیا اور دس لاکھ زخمی ہوا یا کڑا گیا اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں دس بارہ ہزار کے لشکر کی تباہی کی حقیقت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ پھر فرق کیا ہے۔ تم خود ان دونوں واقعات کو دُنیا کے سامنے پیش کر کے دیکھ لو کہ ان میں سے کس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آیا چین کی بڑائی کا جس میں اتنی ہزار آدمی مارا گیا ہے یا اس کا جس میں صرف بارہ ہزار آدمی مارے گئے تھے مگر جب حملے کا وقت آیا تو اس میں ایک ایسی بیماری پھوٹ پڑی جس سے وہ وہاں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ یقیناً ہر شخص اس سے متاثر ہو گا۔ اس لئے نہیں کہ دس یا بارہ ہزار آدمی مرے بلکہ اگر صرف بارہ آدمی مکر پر حملہ کرتے اور مرض کر دے کہ مکہ میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے اور یہ واقعہ پیش آجاتا تو جو اثر اس واقعہ کا طبیعت پر پڑتا اور جس طرح اس سے خدا تعالیٰ کی خدائی کا انکشاف ہوتا وہ بارہ لاکھ کے مرنے سے بھی نہ ہوتا۔ اگر بارہ لاکھ انسان انسانی تدبیر سے مر جائے۔ تو بہر حال یہی کہا جائے گا کہ وہ انسانی تدبیر سے مرا۔ اور انسانی تدبیر کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک غالب آتا ہے اور دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے لیکن اگر بارہ آدمی بھی خدائی ہاتھ سے مرے تو اس سے ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اُس کی قوت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے جو طبائع پر اثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اَللّٰہُ تَرَكِيْفَ مَا قَحْلٍ دَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ یا کَفَرَعَدَّ دَبَّكَ كَافَظًا اُس نے استعمال نہیں بلکہ اُس نے اَللّٰہُ تَرَكِيْفَ قَحْلٍ دَبَّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کے الفاظ استعمال کئے ہیں یعنی ہم نے کس طرح ایک ایسی تدبیر اُن کو ہلاک کرنے کے لئے کی جس میں انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہیں تھا چچک ایسی ہی مرض ہے جو کسی انسان کے بغیر نہیں بعض مرضیں دَبَّكَ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پھیلا یا جاسکتا ہے جیسے مہینہ یا مائیفادہ یا طاعون ہے۔ گو ان کے پھیلانے میں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں لیکن چچک کے

ایسے امور پائے جلتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ ب
واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہوا۔
اول وہ ہزار سال سے اوپر گزرنے لگے مگر کہہ کر کوئی حمد
نہ ہوا لیکن اُس مل جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا
ہونے والے تھے دشمن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ مکہ
پر حملہ کرے اور خانہ کعبہ کو گرا دے۔ اس کا موجب جبے
یہ سمجھ لو کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور عربوں میں یہ تحریک شروع
ہو گئی تھی کہ وہ موعود جس کی انبیاء کے فوشتوں میں ایک جیسے
عرصہ سے خبر چلی آ رہی ہے عنقریب ظاہر ہونے والا ہے اور
عیسائی دُرتے تھے کہ اگر وہ موعود عرب میں ظاہر ہو گیا عیساکہ
بعض ریشہ گوئیں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عرب میں ظاہر ہو گا
تو ان کے لئے سخت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لئے انہوں
نے چاہا کہ عرب جس نقطہ مرکزی پر متحد ہوئے گرا دیا جائے
اور اس طرح ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ اور چاہے یہ سمجھ لو کہ
شیطان نے نبی دیکھا کہ اُس کا سر کیچنے والا ایک زبردست
انسان دنیا میں کھڑا ہونے والا ہے تو اُس نے کوشش کی
کہ وہ عرب جو جس کے خلاف استعمال کیا جسے والا ہی بگاڑ دیا
ان دونوں میں سے کوئی پر سمجھ لو بہر حال یہ حملہ اتفاق نہیں تھا
آخر یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر خدا نہ کہہ کر کسی کی طرف سے حملہ
ہونا تھا تو بنیاد کعبہ کے بعد پچھلے سال کیوں نہ ہوا، وہ سرے
سال کیوں نہ ہوا، تیسرے سال کیوں نہ ہوا، چوتھے سال کیوں
نہ ہوا، پانچویں سال کیوں نہ ہوا، چھٹے سال کیوں نہ ہوا، یا اگر کسی
نے حملہ کرنا ہی تھا تو پہلی صدی میں کیوں نہ کیا، دوسری صدی میں
کیوں نہ کیا، تیسری صدی میں کیوں نہ کیا، یا تیس سو سال تک
برابر خوشامی ہو گئی لیکن اور وہ شخص پیدا ہوتا ہے جس کے پیدا
ہونے کی خبر خدا نے کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت دی گئی تھی، جس نے
ساری دنیا کو اپنے مذہب سے روشناس کرنا تھا اور جس نے تمام
قومیں کا مرجع بننا تھا۔ اور اُدھر خدا نہ کہہ کر تباہ کرنے کے لئے
ایک لشکر آجاتا ہے۔ صاف ہت گت ہے کہ خواہ یہ تہذیب انسانی
دماغ سے پیدا کی گئی ہو خواہ شیطانی دماغ سے۔ اس کو پیدا کیا ہو

بہر حال یہ تھی اُسی موعود کی طاقت توڑنے کے لئے۔
دوم اللہ تعالیٰ نے صرف حمد اور ثمن کو نہیں مارا
بلکہ اُس کی حکومت کو ہی مٹا دیا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں
فرمایا کہ اَسْرَتُكَ كَيْفَ فَحَلَّ رَبُّكَ بِأَنْزَلِهِ بَلْكَرَ مَا يَزِي
اَسْرَتُكَ كَيْفَ فَحَلَّ رَبُّكَ بِأَنْزَلِهِ بِأَنْزَلِهِ بَلْكَرَ مَا يَزِي
دو تو موعود فیل والی تھی اللہ تعالیٰ نے اُس کو مٹا دیا۔ کہہ کر اس
حکومت سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ اُس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے راستہ میں روک نہ بنے۔ عین اور تھکا کا آپس میں گہرا تعلق
تھا اگر عین میں کسی حکومت رمتی اور صرف ابرہہ کا لشکر تباہ
ہو جاتا تو ممکن تھا کہ اس کے بعد اور لشکر آئے اور وہ یہ حملہ کرتے
اور اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں روک
پیدا ہوتی۔ پس خدا تعالیٰ نے اس فتنہ کا امتیصال کرنے کے
لئے اُس حکومت کو ہی مٹا دیا جس سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ غرض
یہ تباہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سوچی سمجھی ہوئی تدبیر تھی
آپس موعود کا راستہ صاف کرنے کے لئے۔ اگر تھکا کے لوگ
اُس وقت لڑتے تو خدا تعالیٰ میں یہ بھی طاقت تھی کہ وہ مکہ والوں
کو ابرہہ اور اُس کے لشکر پر غالب کر دیا۔ قرآن کریم میں صاف
طور پر آتا ہے کہ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ فَذَلَّلْنَاهُ عَلَيْنَا فَبَدَّلْنَا
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ فَذَلَّلْنَاهُ عَلَيْنَا فَبَدَّلْنَا
جما غنیمتیں بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ بدریں ایسا
ہی ہوا۔ غزوہ خندق میں ایسا ہی ہوا۔ تب ان کی ایک چھوٹی
سی جماعت تھی جو اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت پر غالب آگئی۔
لیکن مٹنے نہ سکے والوں کو ایسا ڈرایا نہیں کہ وہ مسلمانوں پر دھس
حملہ نہ کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر غالب تو
آئی ہے مگر اس میں کوئی عجیب بات نہیں کبھی ایک آدمی تین پر
بھی غالب آجاتا ہے بلکہ دنیا میں اس قسم کی کمی مثالیں ملتی ہیں کہ
ایک دس پر غالب آگیا یا ایک بیس پر غالب آگیا۔ پس بدر میں
مسلمانوں کے غلبہ کے، وجود کفار ڈرے نہیں۔ لیکن کعبہ پر
حملہ آور ہونے والوں کی تباہی کا یہ واقعہ خدا نے بغیر کسی انسانی امداد
اور نہ بیسے، اس لئے ظاہر کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور وہ یقین

کر لیں کہ اس واقعہ میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے پس اس موقع پر خدا تعالیٰ نے بھی ایک سوچی ہوئی تدبیر اختیار کی جیسے انسان نے بھی ایک سوچی ہوئی تدبیر اختیار کی تھی۔ ایک انسان نے ایک گر جانیا مگر اس لئے نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہادت کی جائے بلکہ اس لئے کہ عربوں کی توجہ خانہ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر اس کی طرف مبذول کرادے۔ پھر عربوں میں منادی کی گئی اور خاص طور پر وہ عرب رؤسا پہنچے گئے جن کا پہلک پر اثر تھا اور ان کو انعام و کرام کے وعدے دے کر اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں میں یہ پراپیگنڈہ کریں کہ ”مذہب خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کا حج کیا جائے حالانکہ حج گرجوں کا نہیں ہوا کرتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہاں اہل مقصد گرجے کا قیام نہ تھا بلکہ خانہ کعبہ کے مقام کو گناہ مقصود تھا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی اہل غرض ہارہہ کو ملنے کی نہیں تھی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو ہریم کی رو کو کو دور کرنا تھی۔ پھر جس طرح کہ پرچہ اتفاقی نہیں ہوا اسی طرح ابرہہ کی تباہی بھی اتفاقی نہیں ہوئی۔ اس کی غرض بھی یہی تھی کہ عرب کے نبی کے لئے ترقی کے امکانات بالکل مٹائے جائیں اور خدا تعالیٰ کی غرض بھی یہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لئے بین کی حکومت بالکل مٹا دی جائے تاکہ آپ ہر قسم کے خطروں میں آئے بغیر ترقی کر سکیں۔

اہل بات یہ ہے کہ زمانہ محمدی کے متعلق جو پیشگوئیاں سابق کتب میں پائی جاتی تھیں ان کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے۔ یہیوں نہ ان پیشگوئیوں کو یا تو بائبل سے اخذ کیا تھا یا ان کے اولیاء نے جو پیشگوئیاں کی تھیں ان سے انہوں نے یہ نتائج اخذ کئے تھے۔ بائبل کی پیشگوئیاں تو بالکل واضح ہیں جیسے استغفار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ”تم ان کی گنہگار نہیں ہو گے“ یہی سارا ایک نبی بریا کروں گا۔ درجہ آیت میں دوسری جگہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ صاف بات ہے کہ جب بنو اسحاق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں

میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی آئے گا تو اس کو مرزا بنو اسماعیل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے اگر ستبدوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بھائی قوم میں سے تو اس سے مراد مراد نہیں ہو سکتے یا پٹھانوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بھائی قوم میں سے تو اس سے بھان مراد نہیں ہو سکتے یا مغلوں کو یہ کہا جائے کہ تمہاری بھائی قوم میں سے تو اس سے مغل مراد نہیں ہو سکتے۔ بہر حال کوئی دوسری قوم مراد ہوگی۔ اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطالہ میں سے معروف قبائل یا بنو اسحاق تھے یا بنو اسماعیل جب بنو اسحاق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کیا جائیگا جو موسیٰ کی مانند ہوگا جیسا کہ استغفار میں یہ پیشگوئی ہو چکی ہے تو اس کے صاف سمجھنے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانہ میں بنو اسماعیل میں نبی کھڑا کرے گا۔ اور تو رات سے پتہ چلتا ہے کہ بنو اسماعیل عرب میں جا کر بسے ہیں۔ اس کے متعلق بائبل کے بہت سے حوالے ہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی جہاں وہ عرب کے متعلق پیشگوئی کرتے ہیں بنو اسماعیل کا خاص طور پر نام آتا ہے گویا یسعیاہ نبی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بنو اسماعیل عرب میں بسے ہوئے تھے۔ غرض ایک طرف بائبل یہ بتاتی ہے کہ بنو اسماعیل عرب میں تھے اور دوسری طرف بائبل یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ بنو اسحاق کے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں کو ایک نبی آئے گا۔ ان دونوں پیشگوئیوں کو ملا کر بائبل کی دو فوں گروپوں کو ملا کر صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک نبی بنو اسماعیل میں آئے والا تھا۔ پس جب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا تو لوگوں میں اس آئے والے موعود کے متعلق ایک عام جہاں شروع ہو گیا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق گذشتہ اولیاء نے بھی بتایا تھا کہ بنو اسماعیل کی ہوتی تھیں اور لوگ ان کا علم رکھتے تھے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ عظیم الشان پیشگوئیاں جہاں انبیاء سے کرا تلبے و ان انبیاء کے بعد آئے والے اولیاء سے بھی ان کے متعلق کئی قسم کی

پیشگوئیاں کر دیتا ہے، اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں یہودی کتب میں لپیٹی جاتی ہیں جو بائبل میں نہیں اور جو حقیقتِ ہوم کے اولیاء نے کی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بھی یہودی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو امتِ محمدیہ کے اولیاء نے کی ہیں۔ اہم اور بنیادی پیشگوئیاں تو انبیاء کے ذریعہ ہی ہوتی ہیں لیکن بعض چوٹی چھوٹی کیفیتیں اللہ تعالیٰ اولیاء کے ذریعہ بھی بیان کر دیتا ہے اور اس طرح تمام دنیا مختلف پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موعود کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا زمانہ قریب آ گیا تو الہی کُنت کے مطابق عام طابع میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب کوئی ظہور ہونے والا ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب زمانہ میں لوگوں میں ایک عام حرکت پیدا ہو گئی تھی وہ عیسائی مسیح کا ہو کر مسلمان مہدی کا اور دوسری قومیں اپنے اپنے موعود کا انتظار کرنے لگ گئی تھیں۔ چونکہ عیسائیوں کو بائبل اور دلیا کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ نبی عرب میں پیدا ہوگا اس لئے ان میں گھبرائش تھی کہ اب ایک شدید حملہ مسیحیت پر ہونے والا ہے۔ چنانچہ بخاری اور دوسری کتب احادیث میں صاف لکھ ہے کہ قیصرِ روم اُس وقت ستاروں کو دیکھا کرتا تھا تا اُسے معلوم ہو کہ تختون نبی (یعنی عرب) کب پیدا ہوگا۔ اس بارہ میں جو حدیث آتی ہے اُس میں لکھ ہے کہ قیصرِ روم شام میں تھا کہ اُس نے ایک دن ستاروں کو دیکھا اور رکھان ستاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کی خبر کتا یوں میں دی گئی ہے وہ عنقریب ظاہر ہونے والا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یکتی خطبے پہنچا تو ابوسفیان اُن دونوں وہیں تھا وہ خود کھتا ہر قیصرِ روم نے مجھے بلایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات مجھ سے پوچھے اور پھر اُس نے اپنی قوم سے کہا مجھے تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی خبر ہمارے پیشگوئیوں میں پائی جاتی ہے

اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ اُس نے ایک دن ستاروں میں دیکھا اور کہا کہ نبی تختون عنقریب ظاہر ہونے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب قیصرِ روم نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بات کہی تو ابوسفیان نے اپنے زمانہ کے خیالات کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ جیسے نبوی پیشگوئی کرتے ہیں اسی طرح قیصرِ روم نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بات کہی ہے۔ حالانکہ اُس قسم کے نبوی دنیا میں ہوتے ہیں اور نہ وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری بات ہی غلط ہے اصل بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم الشان خبریں جو نبیوں کے متعلق ہوتی ہیں اُن میں اُن کے والے نبی کی علامت کے طور پر بعض ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو ستاروں اور ستاروں کو غلطی سے غلط سمجھتی ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی دو علامتیں ایسی ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دو علامتیں کسی مہدی کی تصدیق کیلئے ظاہر نہیں ہوئیں اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینہ میں چاند کو اس کے گرہوں کی تاریخوں میں سے پہلی رات اور سورج کو اُس کے گرہوں کی تاریخوں میں سے دوسری تاریخ گرہوں کے گدا درختی اب اگر کوئی شخص سورج اور چاند کو گرہوں کے دیکھ کر کہے کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ مہدیت کا مہدی ظاہر ہو گیا ہے یا عنقریب ظاہر ہونے والا ہے تو کیا کوئی شخص اس کا یہ مطلب لے گا کہ اُس نے سورج اور چاند کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگا یا ہے یا سورج اور چاند کی حرکتوں سے اُس نے یہ پیشگوئی معلوم کی ہے۔ وہ کہہ گا ہی کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے۔ مگر اُس کی مراد یہ ہوگی کہ سورج اور چاند کے متعلق یہ پیشگوئی تھی اُس کو پورا ہوتے دیکھ کر میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موعود آنے والا ہے اسی طرح قیصرِ روم کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ نبوی کی طرح اُس نے ستاروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ عرب کا نبی ظاہر ہونی والا ہے مگر میں سمجھتا ہوں ستاروں کے متعلق پہلی کتب میں کوئی خاص پیشگوئی ہوگی جو اُن کے اولیاء نے کی ہوگی اور

نے آسمان پر ایسی علامتیں دکھیں جن کو دیکھ کر اُسے کہنا پڑا کہ نبی مختص کے ظہور کا وقت آگیا ہے۔ یہودی اس لئے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے کہ ان کے اولیاء نے یہ بتایا تھا کہ وہ نبی اس علاقہ میں ظاہر ہونے والا ہے اور عربوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس لئے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ شاید انہی کا بچہ وہ خوش قسمت بچہ ہو جس نے دنیا کی نجات دہندہ بن لے۔ یہ یمنوں باتیں بتاتی ہیں کہ عربوں میں بھی یسوع تھا کہ اُس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ یہودی میں بھی یہ احساس تھا کہ اُس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے اور عیسائیوں میں بھی یہ احساس تھا کہ اُس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں یا یوں کہو کہ ان میں سے اکثر کا یہ خیال تھا کہ وہ ہو گا ان کی قوم میں سے۔ گو ظاہر ہو گا عرب سے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ علامتیں بالکل ظاہر ہیں مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہم میں سے ظاہر ہو گا کسی اور قوم میں سے نہیں ہو گا۔ عرب سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا، عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا، یہودی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا۔

غرض ان میں یہ تو چرچا تھا کہ وہ موعود جس کی خبر دی گئی تھی آئے والا ہے مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا کسی اور قوم میں سے نہیں آئے گا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا اور عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا اور چونکہ اُنے والے کی خبریں ہر قوم میں پائی جاتی تھیں اس لئے ان کے دلوں میں یہ بھی ڈرتھا کہ کہیں ان میں سے کوئی نہ آئے اور قوم نا جائز فائدہ نہ اٹھالے۔ اور چونکہ سبھی دنیا کے بادشاہ تھے وہ سب ایسی طور پر اس خیال کے تقویت پانے کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لئے ان میں سے بعض صاحب اقتدار لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہتر ہو کہ عربوں کے شیرازہ کو بکھیر دیا جائے تاکہ نبی عربی کے خیال کے تحت یہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو جائیں اور وحیت کے لئے مشکلات

پیش نہ آئیں۔ چنانچہ انہی باتوں کے نتیجہ میں ابراہم نے پہلے گر جانایا پھر اُسے رشوقوں سے عربوں میں مقبول کرنا چاہا اور جب اس میں اُسے کامیابی نہ ہوئی تو خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نشان دکھایا اُس نے جھٹلے آپ کا رستہ روکنے کے اُس کو اور بھی کھلا کر دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اُسی کے ساتھ ہے جس کے لئے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اُس کا مخالف ہے جو اس گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ اس گھر کو نہیں مٹاتا بلکہ اُس مقصود پر عمل کرتا ہے جس کے لئے اس گھر کو بنایا گیا تھا یعنی یہ ہے کہ وہی قوم جس نے اُس نبی کو گرانے کی کوشش کی تھی اُسی قوم کے پردوں کے نیچے نبی عربی کی جماعت نے بنا، عامل کی۔ تین جہت کا صوبہ تھا اور میں کا گورنر نجاشی کے ماتحت تھا یہ نجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہا۔ اس نجاشی کی فوج کسی زمانہ میں مکہ پر حملہ آور ہوئی کہ خانہ کعبہ کو گرائے۔ اس لئے اُن کی یہ نعت مکرری نہ رہے تاکہ اگر عرب میں کوئی مدعی نبوت کھڑا بھی ہو تو اُسے خانہ کعبہ پر طاقت حاصل نہ ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان اور اُس کی قدرت دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے اور مکہ میں ہی ادمیرل عمر کو پہنچے مگر جب چالیس سال کے بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور رفتہ رفتہ یہ مخالفت اتنی ترقی کر گئی کہ دھوئی نبوت کے پانچویں سال مکہ والوں کے مقابل میں تنگ آکر آپ کی قوم پناہ لینے کے لئے ایک غیر ملک کی طرف ہجرت کر گئی اور وہ ملک اسی نجاشی کا ملک تھا جس کے لشکر نے نبی عربی کی طاقت توڑنے کے لئے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی اُن کے پیچھے پیچھے ہجرت کر گئے تاکہ نجاشی کو کہہ کر وہ ان لوگوں کو مکہ میں واپس لائیں اور اُن پر اپنے مقابلہ کا سلسلہ جاری رکھیں۔ خدا کی قدرت ہر وہ کھولے جو ابراہم کا خانہ کعبہ پر حملہ برداشت نہ کر سکتے تھے اور جو ابراہم سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر نہ پا کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے

وہ ابرہہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اس لئے جلتے ہیں کہ اُس شخص کی جماعت کو مارا جائے جس کیلئے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ مگر وہ نجاشی جس کا شکراس لئے آیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا نہ ہوں وہ آپ کی مدد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے گویا ماریو الا بجانے والا بن جاتاہے اور بچانے والا مارنے والا بن جاتاہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ جب مکہ کی جوت کر کے حبشہ پہنچے اور قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو جن میں سے ایک حضرت عمرو بن العاص بھی تھے جو بعد میں اسلام لے آئے اور دوسرے عبد اللہ بن ربیعہ تھے حبشہ بھیج دیا تاکہ نجاشی سے مل کر ان لوگوں کو مکہ میں واپس لایا جائے۔ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ تحائف لیکر حبشہ پہنچے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں آپ انکو ہمارے ساتھ واپس بھیجیادیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا۔ اے بادشاہ! ہم ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دن رات شرابیں پیتے اور ہر قسم کے گناہوں اور ناجائز کاموں میں مبتلا رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول ہم میں مبعوث فرمایا اور ہم اُس پر ایمان لے آئے۔ اُس پر ایمان لانے کی برکت سے اب ہم ایک غذا کو ملتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، فسق و فجور سے بچتے ہیں، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی مفید کاموں میں صرف کریں۔ مگر ہماری قوم کے افراد کو ہم سے اختلاف ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہم پر ہر قسم کے مظالم کرتی ہے۔ ہم نے جب اس کے مظالم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم تیرے ملک میں پناہ لینے کے لئے آگئے۔ اے بادشاہ! ہم نے سنا ہے کہ تو بڑا منصف ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے متعلق انصاف سے کام لیا جائے اور ہمیں ہماری قوم کے حوالے نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ

میرے ملک میں بڑی خوشی سے روہ سکتے ہیں اور اُس نے قریش کو جواب دے دیا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن انہوں نے پادریوں کو اکسایا اور کہا کہ یہ مسلمان تمہارے مسیح کو گالیاں دیتے ہیں انہوں نے دربار میں شور مچا دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کیسے دیا یہ تو ہمارے دین کے سخت مخالف ہیں انکو اپنے ملک میں ہرگز پناہ نہیں دینی چاہیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ مسیح اور انکی والدہ حضرت مریم صدیقہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا مسیح کو ہم نبی سمجھتے ہیں اور حضرت مریم کو صدیقہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں جن میں ان عقائد کا ذکر آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ باتیں تو ٹھیک ہیں۔ نجاشی دراصل موحّد تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اُس نے ایک نشان اپنے زمانہ بچپن میں دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ موحّد ہو گیا تھا۔ آج تک بھی عیسائیوں میں ایک موحّد فرقہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰؑ کے بڑے بچے ہیں مگر ہر حال وہ اچکونی ہی سمجھتے ہیں خدا انہیں سمجھتے جب نجاشی نے کہا کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں تو اُس کی قوم نے خود مچا دیا کہ ٹھیک کس طرح ہے مسیح اور اُس کی والدہ حضرت مریم کو تو خدائی طاقتیں حاصل تھیں۔ اُس وقت اُس نے اپنے سامنے بڑا ایک تنکا اٹھایا اور اُسے اٹھا کر کہا خدا کی قسم مسیح کا جو درجہ ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے میں ایک تنکے کے برابر بھی مسیح کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ اگر تم لوگ خفا ہوتے ہو تو بے شک ہو جاؤ مجھے تمہاری پروا نہیں۔ میں ابھی بچہ تھا کہ تم نے مجھے سے غداری کی مگر میرے خدا نے اُس وقت مجھے سخت دیا اور تمہیں میرے مقابل میں ناکام و تار مار دکھا جس خدا نے مجھے اُس وقت تخت دیا تھا جب میں بچہ تھا اُس خدا نے میں اب بڑھاپے میں غداری نہیں کر سکتا اور مسیح کو کوئی ایسا درجہ نہیں دے سکتا جو حقیقت کے خلاف ہو۔

میں مسیح کو ہرگز نہیں دے سکتا۔

جب اُس نے یہ بات کہی تو درباری مذکر خاموش ہو گئے اور بادشاہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ آزادی کے ساتھ اُس کے ملک میں رہیں۔ دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے ایرہمہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے جاتا ہے بلکہ خانہ کعبہ کو نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے جاتا ہے۔ کیونکہ اُس کا عقیدہ یہی تھا کہ جو موجود آئے گا عیسائیوں میں سے آئے گا کسی اور قوم میں سے نہیں۔ اُس نے چاہا کہ عرب جو ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور جن کے اتحاد کا نقطہ مرکزی خانہ کعبہ ہے ان کو عیسائیت کے مقابلہ میں مغلوب رکھنے کے لئے خانہ کعبہ کو گرا دے اور ان کے شیرازہ کو بکھیر دے تاکہ نئی عربی کے خیال کے ماتحت وہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکیں مگر وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لئے کھڑا ہوا تھا اُسی کے اہل مسلمانوں نے پناہ لی۔

یہ تم خیال کرو کہ مسلمانوں کی مسلسل جگہ تو عورتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص صحابہ تو کتہ ای میں رہے تھے پھر نجاشی نے انہیں کس طرح پناہ دی اور کس طرح اُس قوم کے پہلوں کے نیچے انہوں نے ترقی کی حقیقت یہ ہے کہ اِس ہجرت کی وجہ سے مکہ کے مسلمان بھی کفار کے ظلم و ستم سے بچ گئے تھے۔ چنانچہ متناقل و غارت اور غلبہ خرابہ ہجرت حبشہ سے پہلے ثابت ہے آنا خون خرابہ ہجرت حبشہ کے بعد ثابت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگر مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے تو اس لئے تو نہیں کہ زیادہ کرے انہیں کوئی دشمنی تھی وہ اس لئے مارنا چاہتے تھے کہ اسلام کا وجود ہی مٹ جانے لگا۔ مگر اب مسلمانوں کا انتہائی فی مدی حصہ حبشہ میں جا چکا تھا اور صرف بیتش فی مدی حصہ مکہ میں رہ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے بیتش فی مدی مسلمانوں کو مار بھی دیا تو کونین بنے گا کیونکہ حبشہ میں اسلام کا رخت اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے۔ پس مسلمانوں کے حبشہ جانے کی وجہ سے اُس مار پیٹ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا جو کہیں جاری تھی۔ بعد میں بے شک انہوں نے

جس واقعہ کی طرف نجاشی نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ابھی یہ چھ سات سال کی عمر کا ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور اس کا چچا سلطنت کا سربراہ ہو کر کام کرنے لگا کچھ عرصہ کے بعد اُس نے یہ دیکھ کر کہ میرا بیٹھا ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کے جوان ہونے میں دیر لگے گی پادریوں اور امراء کو بلا کر کہا کہ اِس بچہ کے جوان ہونے تک تو ملک کی حالت بہت کمزور ہو جائے گی اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دوں۔ چونکہ اُس وقت ہی بربر اقتدار تھا اور نجاشی بہت چھوٹا تھا انہوں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ایک دن درباروں میں سے کسی نے اپنے گھر میں یہ بات کی جو اُس کے لڑکے نے بھی سُن لی اور چونکہ لڑکے لڑکوں کے دوست ہوتے ہیں اُس نے یہ بات نجاشی کو آکر سُنادی کہ تمہارا چچا اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے والا ہے۔ لڑکا بڑا دلیر تھا اُس کا چچا کسی مہم کے لئے باہر گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا تو اُس کے دروازہ میں نعل ہوتے ہی لڑکا تیر کھان لے کر اُس کے سانسے کھڑا ہو گیا اور زمین اُس کے دل کی طرف تیر کھینچ کر کھینچ لگا۔ گھوڑے پر سے اُتر آؤ اور بادشاہت میرے حوالے کر دو ورنہ میں ابھی تمہیں مار ڈالوں گا۔ فوجی افسر حل میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی انہوں نے جب ایک چھوٹے بچے کو اس دلیری کے ساتھ کھڑا جوتے دیکھا تو اُس کا اُن پر اتنا اثر ہوا کہ تمام نوجوان طبقہ اُسی وقت باغی ہو گیا اور نجاشی کے ساتھ مل گیا۔ اُس کے چچا نے جب یہ نظارہ دیکھا تو کھٹکھٹا کر مفاہیف نفل ہے اور بلو شات اُسی کے حوالے کر دی۔ یہی واقعہ نجاشی نے اپنے درباریوں کو یاد دلایا اور کہا تم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو کہ ہم یہ سخت تم سے چھین لیں گے مگر جس خدا نے میری اُس وقت مدد کی تھی جب میں چھوٹا بچہ تھا یہی کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب اتنی لمبی عمر اُس کے فضل اور احسان کے ماتحت گزارنے کے بعد میں اُس سے خدا ری کر دوں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ خدا کی تعلیم یہی ہے کہ مسیح نبی تھا اِس سے بلند کوئی اور مقام

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں قید بھی رکھا اور انہوں نے آپ کو ٹھوکا اور پیاسا بھی رکھا۔ اسی طرح مسلمانوں کو انہوں نے اور کئی جگہوں میں ڈکھائے مگر بہر حال اُن کا یہ رنگ بدل گیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انکو مارنے پینے کا اتنا فائدہ نہیں۔ پس ہجرت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ترقی ملی گئی اور ملی بھی اُسی قوم کے زیر سایہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گیا وہی جو آپ کی تباہی کی کوشش کر رہا تھا اُسی کے گھر میں آپ پل رہے تھے۔ باقی قسم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض اور بھی واقعات ہیں مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

بچپن میں ثقیف قوم میں پرورش پائی حالانکہ یہ ثقیف قوم وہی تھی جس نے ابراہیم کو راہنما دئے تھے تاکہ وہ جاتے اور خانہ کعبہ کو گرائے۔ گویا وہی قوم جو خانہ کعبہ کو گرائے کے لئے اپنی خدمات پیش کرتی ہے اُسی کے گھر میں خانہ کعبہ کا مقصود پرورش پاتا اور اپنی زندگی کے کئی سال بسر کرتا ہے اس زمانہ میں بھی دیکھو محمد موت کے دھمکوں سے جہاں بھی مقابلہ کیا ہے انگریزوں نے کیا ہے مگر پھر انگریزوں کے سایہ تلے ہی مسیح موعود نے ترقی کی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں انگریزوں کے سایہ تلے پلا ہوں۔ اُن نادانوں سے کوئی پوچھے کیا خدا نے یہ نہیں کیا کہ موسیٰ فرعون کے سایہ تلے پلے؟ کیا خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نجاشی کے سایہ تلے نہیں پالا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ وہ اپنے امتداد کو دشمنوں کے سایہ تلے ترقی دیتا ہے جو اُن کی مداخلت کا ایک ثبوت اور اُن کی جماعتوں کے لئے ایک قابل فخر بات ہوتی ہے۔ جب مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ میں انگریزوں کے سایہ تلے پلا ہوں تو درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ آپ نے اپنے دشمن کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب نشان دیکھو کہ جو

خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والوں کی تباہی کے متعلق جویری کے بعض اعتراضات

حمدی کا سب سے بڑا دشمن تھا اُسی کے سایہ کے نیچے خدا نے مجھے ترقی دی۔ غرض اللہ تعالیٰ کی بڑا ایک عظیم الشان کثرت ملی آتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نمایاں ہوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئی کہ وہ اپنی جماعتوں کو اپنے دشمنوں کے سایہ تلے ترقی دیتا ہے۔ حضرت مسیح تاحصری کے زمانہ میں بھی یہی بات ہوئی۔ یہودی آپ کے متعلق بار بار کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہونی کا دعویٰ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ روم کی حکومت کو تباہ کر دے مگر اُسی روم کی حکومت کے سایہ تلے آپ نے پرورش پائی اور پھر ایک دن وہ آپ کی فلاحی میں بھی داخل ہو گئی گویا آپ نے اُس حکومت کو تباہ کیا مگر اُس طرح کہ اُس کا مذہب بدل دیا اور اُسے عیسائی بنالیا۔

دوسری اس جگہ لکھتا ہے کہ اس واقعہ کا مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اُس کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ بھی تھے جن کو قرآن کریم اہل کتاب کہتا ہے اور جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ کافر تھے پس وہ کتنا ہے یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان اسے خدا کا کلام تو کہتے ہیں مگر اُن میں اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ بے جوڑ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اہل کتاب کو مشرکوں کے مقابلہ میں سزا دی گئی۔ وہ کہتا ہے مسلمان اس کو نشان قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ نشان نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمت ہے کیونکہ مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ اہل کتاب کو۔

دوسری بے جوڑ بات یہ ہے کہ خود تاریخ مانتی ہے کہ صغداد کے گرجا کی ہتک گئی اور اُس میں کسی عرب نے پاخانہ کر دیا۔ اسی طرح تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اُس گرجا کو آگ لگائی گئی اور یہ آگ لگانے والے بھی عرب تھے پس قصور سرسمر عربوں کا تھا۔ عربوں نے ایک معبد کی ہتک کی اور پھر خدا کی عبادت گاہ کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ مگر قرآن کریم کا خدا نوحہ یا اللہ ایسا ہے سمجھ ہے کہ جو گرجا کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کیا تھا اُس پر تو عذاب نازل کر دیا اور

جنوں نے ایک معبد کی بنسٹ کی تھی اور ملا وجہ قوم کو شہنشاہ
دلایا تھا ان کی تائید کر دی۔ یہ عجیب خدا ہے کہ جو مظلوم تھا
اُس پر اُس نے عذاب نازل کر دیا اور جو ظالم تھا اُس کی تائید
کر دی۔ جو خدا کو ماننے والے تھے اُن کو تومار دیا اور جو مشرک
اور بت پرست تھے اُن کو بچا لیا۔

بادری و ہیری WHERRY جس کے اعتراضات
کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایک امریکن بادری تھا جس کی بڑی
عمر دسایا نہ میں گذری۔ اُس نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی
ہے اور گو اُس کا نام تفسیر ہے مگر حقیقتاً وہ تمام عیسائی
معتزل جنوں نے کبھی اور کسی زمانہ اور کسی ملک اور کسی
نہان میں اسلام پر اعتراض کئے تھے وہ تمام اعتراضات
اُس نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک
ایسا انسان جس کو قرآنی علوم کی واقفیت ہو اور جو اُس کے
وسیع مطالب کا صحیح رنگ میں علم رکھتا ہو اُس کے لئے یہ ایک
دلچسپ تفسیر ہے۔ کیونکہ یہ اتنی بے جا۔ اتنی لغو۔ اتنی دور
از کار اور اتنی پیش پا افتادہ باتوں پر مشتمل ہے کہ ہمیں
پڑھ کر حیرت آتی ہے۔ اور تعجب آتا ہے کہ وہ انسان جس نے
یہ تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی تیسے ایک گال یہ تختہ مارے تو تو
اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے اُس کے بیروں کا
آج اگر عمل ہے تو اس بات پر کہ جس نے تیری سات پشت کو
بھی تختہ مارا تو اُس کو بھی اور اُس کی سات پشت کو بھی
تختہ مارا۔ اس سورہ کے نیچے اُسے اعتراض کرنے کے لئے اور
تو کچھ نہیں لکھا کہ اُس کے نزدیک یہ صرف ایک قصہ ہے
گو ہمارے نزدیک صرف قصہ نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
قرآن کریم میں کوئی بات بطور قصہ بیان نہیں اگر وہ کسی گذشتہ
قصہ کو بیان بھی کرتا ہے تو درحقیقت اُس میں آئندہ کے متعلق
پیش گوئی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گو یہ واقعہ کچھ ہو چکا
ہے مگر آئندہ زمانہ میں بھی ایک ایسی قسم کا واقعہ ہونے والا
ہے۔ بہر حال اس کو صرف ایک گذشتہ قصہ تسلیم کرنے کی وجہ
سے اُسے اور تو کوئی ہمت نہیں سمجھا صرف یہ اعتراض

موجھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن اس کو نشان قرار
دیتا ہے حالانکہ یہ کیسا نشان ہوا کہ جن کو سزا ملی وہ اہل کتاب
میں سے تھے جو قرآن کریم کے نزدیک بھی خدا تعالیٰ کی طرف
سے نازل ہونے والی ایک سچی کتاب پر ایمان رکھنے والے
تھے اور جن کے مقابلہ میں یہ مجبور دکھایا گیا وہ کہہ کے بت پرست
اور مشرک تھے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک طرف تو قرآن
اپنے آپ کو خدا کی کتاب کہتا ہے اور دوسری طرف وہ یہ بتاتا ہے
کہ نوح یا شہد خدا تعالیٰ میں کچھ بھی غیرت نہیں تھی اُس نے
مسح نامہری پر ایمان لانے والوں اور اپنی ایک کتاب کو الہامی
تسلیم کرنے والوں کو تو ذلیل کیا اور مارا اور بت پرست
تھے جن کو تمام قرآن میں برا بھلا کہا گیا ہے اور جو تعینا
اہل کتاب کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان کو بچایا
اور ان کی تائید میں اپنے فرشتے نازل کئے۔ وہ کہتا ہے یہ
ایک نہایت ہی لغو اور عقل کے خلاف بات ہے اور اس سے
خدا تعالیٰ پر بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے۔ دوسری بات
وہ یہ کہتا ہے کہ خود تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک عرب گیا
اور اُس نے سفندار کے گرجا میں پاخانہ کر دیا اور اس طرح سب کو
کے ایک مقدس معبد میں پاخانہ کر کے اُس نے تمام قوم کو
مشتعل کیا۔ جب اُس کی خطا ثابت ہے اور ابراہیم اسی ہتک
کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا تو چاہیے تھا کہ ابراہیم کی تائید کی
جاتی مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو شخص محض اپنے معبد کی ہتک
کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا اُسے تو خدا پر سزا ملی اور جس
قوم کا ایک فرد گرجا میں پاخانہ کر کے آگیا تھا اُس قوم کی تائید
کی گئی حالانکہ سزا ظالم کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ مظلوم کو۔

جہاں تک اُس کی عبارت اور اعتراض سے پتہ چلتا ہے
بادری و ہیری کو نفس واقعہ پر کوئی اعتراض نہیں وہ یہ نہیں
کہتا کہ ابراہیم نے حملہ نہیں کیا تھا یا حملہ کرنے کو کیا تھا مگر
مارا نہیں گیا تھا۔ وہ اس تمام واقعہ کو تسلیم کرتا ہے مگر اس
میں سے جو درس عبرت نکالا گیا ہے بادری و ہیری کو اُس پر
اعتراض سے وہ دُور سے دُور تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اگر

واقعه درست ہے تو جس عبرت پر اسی صوفت میں اعتراض ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آگیا اسے نشان یا مجرمہ قرار دینا درست نہیں۔ پس پادری وہ پیری اگر کہہ سکتا تھا تو یہ کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور اُس پر عذاب نازل کیا یہ درست نہیں واقعہ ٹھیک ہے اُس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں۔ ابرہہ واقعہ میں حملہ کے لئے گیا وہ ایک بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے گیا مگر جو تباہی اُس پر واقع ہوئی یا وہ تباہی کچھ سامنا اُس کے لشکر کو کرنا پڑا وہ کوئی خدشہ نہیں تھا بلکہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آگیا اور اس کی وجہ سے اس کی عظمت اور اُس کی بڑائی کو پیش کرنا اور ابرہہ کی تذلیل کرنا درست نہیں۔ اور واقعہ میں اگر یہ اتفاقی حادثہ ثابت ہو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ نہ اس سے خاندہ کعبہ کی کوئی عظمت ظاہر ہوئی ہے اور نہ ابرہہ کی تذلیل ہوتی ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حج کے لئے جائے مگر بمبئی میں پہنچے ہی اُسے ہیضہ ہو جائے اور وہ مرجئے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کیگا کہ دیکھ اُس پر اس لئے عذاب نازل ہوا ہے کہ وہ حج کے لئے جا رہا تھا۔ ہر شخص اُسے اتفاقی حادثہ قرار دے گا یا ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کا کوئی جہاز جا رہا ہو اور بحمد میں طوفان آجائے اور وہ جہاز غرق ہو جائے مگر کوئی شخص اُسے عذاب قرار نہیں دے گا کہ کوئی شخص ہم پر اعتراض کرے کہ وجہ کیا ہے کہ دہزار سو حاجی بحمد میں ڈوب جاتے ہیں اور تم اُسے عذاب قرار نہیں دیتے؟ تو ہم کہیں گے صرف یہی ایک جہاز تو نہیں تھا جو آج حاجیوں کو لے کر گیا ہر سال کئی کئی جہاز حاجیوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پہنچ جاتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر کج کوئی جہاز غرق ہو جسے تو یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جو اُسے پیش آگیا عذاب نہیں۔ اگر عذاب ہوتا تو اکثر وہ جہازیں تباہ ہوتا۔ اسی طرح اگر حج کے لئے جلتے ہوئے کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اُس پر عذاب نازل ہوا اور جب

ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اسے عذاب کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ ہر سال دو چار لاکھ حاجی حج کے لئے جاتا رہے اور قریباً سارے کا سارا سلامتی کے ساتھ تک پہنچ جاتا ہے اگر ان میں سے ایک دو کو ہیضہ ہو گیا ہے تو یہ بہر حال ایک اتفاقی حادثہ ہے اگر اکثر ہرجاتے تو بے شک شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ عذابی عذاب نہ ہو مگر اکثر لوگ کا بیچ جانا اور صرف ایک دو کا مرنا ثبوت ہے اس بات کا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اس سے بڑھ کر اُس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح دوسری اس واقعہ کے متعلق بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور چونکہ اتفاقی طور پر یہ مصیبت آگئی تھی اس لئے اسے عذاب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور چونکہ اسے عذاب قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے اُس واقعہ سے خاندہ کعبہ کی عظمت اور اُس کی بڑائی کا استدلال کرنا بھی درست نہیں اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ اتفاقی حادثہ ثابت ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابرہہ پر عذاب آیا اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خاندہ کعبہ کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے ہمارے یہ دونوں دھوئے غلط ثابت ہو جائیں گے۔ غرض پادری وہ پیری کا اعتراض اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے اگر ابرہہ کی تباہی کو اتفاقی حادثہ قرار دیا جاسکے۔ اس لئے سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا؟ جو باتیں اس سورۃ کی تفسیر میں پہلے کہہ چکے ہوں وہ کافی سے بھی زیادہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہم اسے ہرگز اتفاقی حادثہ نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ خاندہ کعبہ کی حفاظت اور اُس کے محفوظ رہنے کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آتا ہے اور عرب لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ خاندہ کعبہ پر کوئی شخص حملہ نہیں کر سکتا اگر کسی کا تو خدا خود اس گھر کو اس کے حملہ سے بچائے گا۔ چنانچہ ابرہہ پر کا واقعہ اس کا ثبوت ہے۔ اور حضرت عبدالمطلب نے اُسے اسی امر کی طرف توجہ دلائی تھی جب ابرہہ نے انہیں کہا کہ تمہارے دونوں اونٹ جو میری فوج پکڑ کر لے آئی ہے تم ان دو اونٹوں کو تو

مانگتے ہو اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معبد ہے اُس کے متعلق کچھ نہیں کہتے تم کیسے جاہل اور غفل ہو کر اسے انسان ہو۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اُسے یہی جواب دیا کہ میرا سوال ہی آپ کے اس اشتیاض کو رد کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے دو سواؤٹ مجھے واپس دیئے جائیں یہ مطالبہ میں نے کیوں کیا اس لئے کہ میں دو سواؤٹ کا مالک ہوں۔ پس میں نے اس سوال سے ہی تم کو یہ بتایا ہے کہ ملک کو اپنی جیسے نڈیا پروا ہوتی ہے اور وہ اُس کا صلہ نہ دے گی ہمیں کر سکتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہی اس کا مالک ہے اگر اپنے اونٹوں کیلئے میں تمہارے در پر سوا لی بن کر گیا ہوں تو کیا تم مجھے ہو کر خدا کو اپنے اس گھر کی پروا نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس گھر کا مالک ہے تو جس طرح مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے اُسی طرح اُسے بھی اس گھر کی فکر ہوگی اور وہ بسے تمہارے حملہ سے ضرور بچائے گا۔ اس جگہ حضرت عبدالمطلب نے اپنی بات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے یہی دلیل دی ہے کہ ہمارا عقیدہ خانہ کعبہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اُس نے آپ باس گھر کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ درست ہے تو پھر اگر تم نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو وہ تمہیں ضرور تباہ کر دے گا۔ یہ واقعہ اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا وعدہ دو ہزار سال سے چلا آ رہا تھا اور عرب لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ جو شخص اس گھر پر حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا اس دعویٰ کے بائیس سو سال بعد ایک شخص اٹھا اور بیت اللہ پر حملہ کرتا ہے ایک بہت بڑا لشکر اُس کے ساتھ ہے تمام قسم کے ساز و سامان سے لیس ہے، اُسے اپنی طاقت پر بہت بڑا ناز ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں مگر بلو جو دو ان تمام باتوں کے وہ اور اُس کا لشکر ایسی بُری طرح تباہ ہوتے ہیں کہ دنیا مان کو دیکھ کر عجز حاصل کرتی ہے کون شخص ہے جو اس واقعہ کو اتفاقی قرار دے سکے کیا وہ ہزار سال سے عربوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ خانہ کعبہ پر کوئی شخص حملہ

نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو ہمارا جائے گا۔ اور دو ہزار سال میں صرف ایک شخص کا حملہ کرنا اور تباہ ہو جانا یہ اتفاق کھلا سکتا ہے سبے شک اگر عربوں کا خانہ کعبہ کے متعلق کوئی دعویٰ نہ ہوتا اور اگر یہ اور اُس کا لشکر تباہ ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک اتفاقی امر ہے۔ وہ حملہ کے لئے آئے تھے مگر اُن میں ایک عیسائی چھوٹ بڑی اور وہ مر گئے۔ لیکن دو ہزار سال سے مکہ والوں کا ایک دعویٰ کرنا اور سواؤٹ بعد نسل اس عقیدہ پر قائم رہنا اور پھر جب ابراہیم اپنا لشکر لیکر آیا تو اُن کا ابراہیم کے سامنے بھی اس پیش گوئی کا اعلان کرنا اور پھر اس پیش گوئی کے عین مطابق اُس کا مارا جانا یہ سب کچھ اتفاق کسی طرح ہو گیا؟ دنیا میں قاعدہ ہے کہ جب کبھی کوئی کسی سامنے آئے اُسکے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہادی النظر ہیں یا بے ہادی نظر ہیں یا بھٹنا۔ یا پہلا اثر انسانی طبیعت پر کیا پڑتا ہے اور اُس کے متعلق کون سے نتائج ہم فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں بس نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو مکہ والوں کی طرف سے دو ہزار سال سے یہ کھاجار ہوتا تھا کہ اگر خانہ کعبہ پر کوئی شخص حملہ کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور جب دو ہزار سال کے بعد ایک دشمن اٹھا اور اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرنے کے لئے بڑھا تو کعبہ کے مرنے لے آئے کہہ دیا کہ ہمارے اُن یہ رعایت چلی آتی ہے کہ اگر کسی نے اس گھر پر حملہ کیا تو وہ تباہ ہو جائے گا اس لئے تم اس ارادہ کو ترک کر دو مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور آخر وہی کچھ چاہا جو کہ کے سردار نے اُسے کہا تھا اور جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پیش گوئی چلی آتی تھی یعنی وہ مارا گیا اور اُس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس تمام واقعہ کو دیکھتے ہوئے جو شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہادی النظر ہیں یہ کیسے مکہ والوں کے حق میں جاتا ہے۔ پس اب ہمارا فرض نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ عیسائیوں کا فرض ہے کہ اگر وہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں تو ثابت کریں کہ کسی طرح اتفاقی حادثہ ہے دو ہزار سال سے خانہ کعبہ کی حفاظت کے متعلق ایک پیش گوئی تھی وہ پیش گوئی ابراہیم کو یلو کرادی گئی مگر اُس نے اپنے ارادہ کو

ترک کہنے سے انکار کیا اور فیصلہ کیا کہ میں ضرور اس گھر کو
گمراہوں کا جیب اُس نے یہ فیصلہ کر لیا تو ابھی اُس نے خانہ کعبہ
کو گرائے کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ خدا کا عذاب
اُس پر نازل ہو گیا اور وہ نماز و نفل اور مقہور ہو کر مر اس
دو ہزار سالہ سیش کوئی کوشش اور پھر اس پیشگوئی کو سب کے
سامنے پورا ہوتے دیکھنے کے بعد ہم پر یہ کس طرح فحش
ہو گیا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ یہ عیسائیوں
کا فرض ہے کہ وہ اسے اتفاقی حادثہ ثابت کریں اور اپنی دلیل
ہمارے سامنے پیش کریں۔ اگر ان کی دلیل ہمارے سامنے
آئے گی تب ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اُس کو توڑیں لیکن جہت تک
ان کی دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی یا ثبوت ہر حال
عیسائیوں کے ذمہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جو چیز ایک مسلسل میں واقعہ
ہو وہ جیسے خود اپنی ذات میں اپنی صداقت کا ثبوت ہوتی ہو
اگر ایک زنجیر ہو تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ زنجیر کا حق
مقدم ہوتا ہے کڑی کا حق مقدم نہیں ہوتا کیونکہ کڑی ہر حال
زنجیر کے تابع ہوتی ہے۔ ایک شخص کے متعلق اگر ہمارے پاس
یہ ثبوت موجود ہو کہ وہ دس سال سے برابر سچ بولتا چلا آ رہا ہے
کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے نو سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا
ہوں، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے آٹھ سال سے برابر سچ
بولتے دیکھ رہا ہوں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے سات سال
سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں تو یہ مسلسل خود اپنی ذات میں
اُس کے راستباز ہونے کا ثبوت ہو گا۔ اگر کوئی شخص ہمارے
پاس آئے اور اُس کے متعلق کہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو
بادی النظر میں وہ بات سچی سمجھی جائے گی جو دس سال سے ثابت
ہے۔ وہ بات سچی نہیں سمجھی جائے گی جو بیس کی جا رہی ہو
اور دس سال کے تجربہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے شخص
کو اس الزام سے بری قرار دیں گے ہاں الزام لگانے والے
سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر تمہیں اپنے الزام پر اصرار ہے تو
تم اس کا ثبوت دلاؤ۔ وہ اگر کہے کہ ثبوت اسے پیش کرنا چاہئے کہ

اس نے جھوٹ نہیں بولا تو ہر شخص الزام لگانے والے کو حق
قرار دے گا۔ ہم کہیں گے ثبوت تیسرے پاس ہونا چاہیے
اُس کے سچا ہونے کی تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زندگی
کا ایک لمبا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یہی
وہ دلیل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعویٰ نبوت
کے وقت قوم کے سامنے پیش کی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت دعویٰ نبوت فرمایا تو کسی نے کہا
یا گل ہو گیا ہے، کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کسی نے کہا
اس پر جادو کیا گیا ہے، کسی نے کہا تو ان کی ناراضگی کی اسے
سزا ملی ہے، غرض عجیب عجیب قسم کی باتیں آپ کے متعلق نہرو
ہونے لگیں۔ جب وہ ان باتوں کا چرچا ہوا تو ایک دن آپ نے
تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک
نقرہ کی جس میں فرمایا کہ تم میرے دشمنہ دلو، مجھے دیر سے
جانتے ہو، میری عادت کے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو تم
یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ان سب متفقہ طور
پر کہا کہ ہرگز نہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہم سب اس بات
کے گواہ ہیں کہ آپ کی راستبازی مسلم ہے اس پر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت شکاری کا اثر ان پر منولنے
کے لئے ایک اور بات کہی۔ بعض مجلس ایسی ہوتی ہیں جہاں
جنگل ہو مکہ ہے اور ان میں اگر کوئی لشکر چھپنا چاہے تو بڑی
آسانی سے چھپ سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے چٹیل میدان ہوتے
ہیں کہ ان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دور دور تک آدمی
دکھائی دیتا ہے۔ مکہ کے ارد گرد بھی ایسی جگہ ہے۔
اُس میں کوئی بڑا لشکر چھپ نہیں سکتا جب مکہ والوں نے
کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو راستباز پایا جو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے
نیچے ایک بہت بڑا جزائرشکر تم پر حملہ کرنے کیلئے چھپا بیٹھا
ہے تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ یہ ایک ایسی
بات تھی جو قطعی طور پر ناممکن تھی اگر کوئی لشکر پر حملہ کرنے
کے لئے آئے تو وہ اُس پہاڑی کے نیچے چھپ ہی نہیں سکتا

مگر باوجود اس کے کہ یہ بات بالبداهت ناممکن تھی انہوں نے کہا اہل اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے تو باوجود اس کے کہ ہاری پنکھیں اس کو نہیں دیکھتی ہوں گی ہم آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیں گے۔ یہ آپ کی صداقت کی کتنی زبردست دلیل ہے جس کا مکہ والوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اگر ایک ناممکن اور نظر نہ آنیوالی بات بھی آپ بیان کریں گے تو ہم اسے ضرور مان لیں گے۔ ہم اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیں گے مگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے جب انہوں نے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی راستبازی کا علی الاعلان اقرار کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری صداقت پر تمہیں ایسا ہی یقین ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکوں اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس پر وہی لوگ جو ابھی چند منٹ پہلے آپ کو راستباز کہہ رہے تھے ہنسی اور مذاق کرتے ہوئے منتشر ہو گئے اور کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے کسی نے کہہ دیا یا گل ہو گیا ہے کسی نے کہہ دیا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن یہی واقعہ کسی معقول انسان کے سامنے رکھو تو وہ کیا کہیگا؟ وہ انہی لوگوں کو پاگل قرار دے گا جو ابھی آپ کو راستباز قرار دے رہے تھے اور ابھی آپ کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ غرض واقعات نے تسلسل کی زنجیر بالبداهت تسلیم شدہ ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کہتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دلیل لاتے دوسرے کا فرض نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو توڑے۔ دو ہزار سال سے عربوں کا یہ دعوئی تھا کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہ اس کی آپ خانت کتبہ کہتے۔ عربوں کے دعوے کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمجھتا تھا۔ ویر تھا۔ بے دینی تھی، کفر تھا لیکن بہر حال جو کچھ بھی تھا عرب کہتے تھے کہ خانہ کعبہ محفوظ رہے گا اور دو ہزار سال سے زنجیر کی یہ کڑی مسلسل چلی

آئی تھی اور لوگ داسی ڈر کے مارے خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب دو ہزار سال کا زرجمانے جس تو ایک شخص اٹھا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرتا ہے اور وہ حملہ کرنے والا زندہ نہیں رہتا بلکہ ہری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس واقعہ کا تسلسل دو ہزار سال سے ثابت ہے یقیناً ہر شخص عربوں کے دعویٰ کی ہی تصدیق کرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ایک لمبی زنجیر کی ایک کڑی نظر آ رہا ہے اصل میں اس زنجیر کی کڑی نہیں کسی اور زنجیر کی کڑی ہے یا ایک بے تعلق کڑی ہے تو بارشمت اس کے ذمہ ہے لیکن جہاں تک اس زنجیر کے تسلسل کا سوال ہے اس کے لحاظ سے ماننا پڑتا ہے کہ مکہ والوں نے اس بارہ میں جو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل صحیح اور درست تھا اور واقعات نے بھی ان کے دعویٰ کی تصدیق کر دی۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا تو اس کا فرض ہے کہ وہ دلیل لاتے مسلمان کا فرض نہیں کہ وہ اس کے اتفاقی حادثہ نہ ہونے کے دلائل دے۔ بہر حال بیشک کوئی کے لحاظ سے بھی اور واقعاتی زنجیر کے لحاظ سے بھی مکہ والوں کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ دلیل لاتے مگر وہ دلیل نہ دہیری نے پیش کی ہے اور نہ کسی اور عیسائی یا دوسری نے پیش کی ہے۔

دوسری بات اس بارہ میں یہ کہی جاسکتی ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ تو نہیں تھا۔ تھا تو یہ ایک نشان ہی مگر خدا کو یہ نشان عیسویوں کے خلاف نہیں دکھانا چاہیے تھا بلکہ مسیحیوں کی تائید میں دکھانا چاہیے تھا۔ چونکہ یہ نشان عیسویوں کے خلاف دکھایا گیا ہے اس لئے ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بالکل پاگل بن کر بات ہوگی اگر خدا نے یہ نشان دکھایا ہے تو یقیناً ہمیں یہ بھی ماننا پڑیگا کہ وہ تیسری کی عقل سے بہر حال خدا تعالیٰ کی عقل مقدم ہے اگر وہ اسے خدا تعالیٰ کا نشان سمجھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ خدا نے عیسویوں کے خلاف یہ نشان کیوں دکھایا اسے تو سمجھیں کی تائید میں نشان دکھانا چاہیے تھا تو یہ ایسی ہی بات ہو جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چٹان حدیث پر چڑھا تھا تو اس میں یہ ذکر آ گیا کہ

اسی طرح کہ یہ کہتے کہ خدا تعالیٰ سے میں زیادہ عقلمن ہوں۔ اگر اُس نے ایک بات کی ہے اور میری عقل اُسے نہیں مانتی تو میں اُسے کیوں قبول کر دوں۔ یہی پادری وہ پیری کی حالت ہے کہ وہ اسے اتفاق ملو نہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس واقعے سے انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو کیوں مارا اور ان کے مقابل پر شریکین مرنے کو کیوں نہ مارا لیکن ہر حال ایسے شخص کو بھی جواب دینا پڑتا ہے اس لئے میں اُس کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں۔

پہلا جواب یہ ہے کہ اُس کا یہ کہنا کہ سچی تو اہل کتاب تھو اور مجھ کے لوگ بُت پرست۔ پھر مسیحیوں پر کیوں عذاب آیا اور بُت پرستوں کو خدا تعالیٰ نے کیوں سچا لیا خود بڑی بے دینی اور حماقت کی بات ہے۔ بھلا خدا کو کبھی یا غیر سچی سے کیا علق ہے؟ خدا تو عدل و انصاف اور راستی اور صداقت کو دیکھتا ہے اگر تو وہ یہ کہتا کہ ابراہیم حق پر تھا اور مجھ والے ناطق پر اسلئے عذاب ملے گا تو اُن پر آنا چاہیے تھا نہ کہ ابراہیم پر۔ سچی کوئی بات تھی (اُس نے اُسے چل کر یہ دلیل بھی دی ہے مگر کس کا جواب میں الگ یوں کا) لیکن وہ کہتا ہے کہ مسیحیوں کو کھانا کے مقابل میں کیوں سزا دی گئی۔ یہ تو وہی ہی ظالمانہ بات ہے جیسے بعض لوگ اپنے آدمی کی رعایت نہ دیتے ہیں حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو بُرا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ مظلوم ہوتا ہے۔ کیا ہمارا خدا ایسی نحوذباؤں کا ہے کہ وہ عدل و انصاف کو تو مد نظر نہ رکھے اور محض سچی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تائید کرنا پھرے۔ اگر پادری وہ پیری اپنے خدا کو ایسا سمجھتے ہیں تو اُن بات ہے اسلام جس خدا کو پریش کرتا ہے وہ اس قسم کا ظالم نہ سلوک نہیں کرتا بلکہ اسلام کو نبی و فرشتہ کو بھی یہی تسلیم دیتا ہے کہ تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کو اُس کے ظلم سے روکو خواہ وہ تمہارا باپ ہو یا بھائی دوست ہو یا کوئی اور عزیز شہزادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اَنْصُرِ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا۔ اے میرے پیرو! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود نماز پڑھتے ہوئے اپنے نور حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا جب آپ رکوع کے لئے گئے تو آپ نے پیچھے کو آنا کر ایک طرف بٹھا دیا دھڑکی طعن اُس نے فقط میں یہ مسئلہ پڑھا ہوا تھا کہ حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جب اُس نے حدیث میں یہ واقعہ پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو نماز پڑھتے اپنی گود میں اٹھا لیا اور رکوع کے وقت اُسے اُٹا دیا تو کہنے لگا ”خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا؟ کسی شخص نے اسے جواب دیا کہ یہ تو نماز تو کھائی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی کس طرح اعتراض ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کرنا کرنا لیکن مسیحیوں کی تائید میں دکھا باجائے مسیحیوں کے خلاف دکھایا جلتے خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ نے دکھایا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے نفوذ بائبل بڑی بے وقوفی کی کہ مسیحیوں کی تائید میں اُس نے نشان نہ دکھایا ویسی ہی بات ہے جیسے پٹھان نے کھانا دکھایا کہ ”خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا“ اگر تمہاری عقل میں ایک بات نہیں آتی تب بھی جبکہ ثابت ہو کہ یہ واقعہ اتفاق نہ تھا تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم جو کچھ سمجھتے ہو یہ تمہاری عقل کی غلطی پر خدا تعالیٰ کی غلطی ہر حال تمہاری عقل پر مقدم ہے۔ گوینا میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو خدا کی عقل سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ابھی تھوٹے دین ہوئے ایک گریجویٹ جو کیسل بھی تھا مجھ سے ملنے کے لئے آیا اور اُس نے مجھ سے بعض سوالات کئے۔ جب میں نے اُس کے تمام سوالات کا جواب دے کر بتایا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ہے یا نہیں اگر خدا تعالیٰ ہے تو پھر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پھر سوال یہ ہو گا کہ آپ کی عقل مقدم ہے یا خدا تعالیٰ کی تو اس پر وہ صاحب بے اختیار ہو کر بسکہ مسیحی عقل مقدم ہے۔ یہ بات سنکر اُن کے ساتھی بھی ہنس پڑے کہ یہ کیسی غلط عقل بات ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ تمام اعتراضات کے دور ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کر سکتے تھے تو

یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی عیسائی ایک ہندو سے لڑے تو عقد میں حکومت ہندوؤں کا کوئی مند گرو سے یا کوئی ہندو کسی عیسائی سے لڑے تو عقد میں ہندو حکومت مسیحیوں کا کوئی گرجا گرادے۔ آخر دونوں باتوں میں کوئی جوڑ تو ہونا چاہیے۔ یہ جوڑ تو نظر آ سکتا ہے کہ زید نے قصور کیا تو زید کے بھائی بندوں کو بھی پکڑ لیا گیا مگر یہ کہ زید قصور کرے اور ایک قومی معبود کو گرنے کے لئے حملہ شروع کر دیا جلتے ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ پس ابرہہ کا فعل بتاتا ہے کہ وہ اُن کفار سے لڑنے کے لئے نہیں گیا تھا جن کے ایک فرد نے اُس کے گرجا کی ہتھک کی تھی بلکہ وہ اس لئے گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے۔ پس وہ خدا کے حضور ایک خطرناک مجرم تھا اور اُس کے فعل کے جواز میں یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے گرجا کی ہتھک بدلہ لینے گیا تھا۔

تیسرے جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں ابرہہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ عربوں کے اتحاد کو توڑ دے کوئی مذہبی غرض اس حملہ کے پیچھے نہیں تھی ورنہ دنیا میں اور ہزاروں گرجے موجود تھے کبھی کسی گرجے کے بننے کے بعد عیسائیوں کی طرف سے یہ کوشش ہوتی کہ غیر اقوام کے افراد بھی اُس کو اپنا مقدس مقام قرار دے لیں؛ لیکن ابرہہ نے ادھر گرجا بنایا ادھر اُس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ خانہ کعبہ کی بجائے لوگ اس کی زیارت کے لئے آیا کریں اور اُس نے بعض عرب روڈس کو رشہیں دے دے کہ اس پر ایگنڈہ کے لئے مقرر کیا۔ آخر اس کا مذہب سے کیا تعلق تھا۔ ہر شخص کے دل میں اپنے مذہب کا احترام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے مذہب کے خلاف دوسرے کی کوئی بات سنے اور عرب بھی اس عقیدت کے جذبات سے بھالی نہیں تھے ابرہہ اس حقیقت کو بھی طرح جانتا تھا کہ عربوں کو خانہ کعبہ سے گہری عقیدت ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہو سکتے مگر اس کے باوجود اُس کا بعض عرب روڈس کو

اگر یہ بھی اب واپس گھرنے پہنچا تو اُس کی تکلیف اور بھی بڑھ جلتے گی۔ اس لئے اسے بادشاہ میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پیش کرنا ہوں مجھے قید کر لیا جائے اور اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ظالم نہیں کہ بے قصور کو پکڑ لوں اور جس کا قصور ہو اُسے جلتے دھل گویا بائبل بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ظلم کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے یہ نہایت ظالمانہ فعل ہے مگر عیسائی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ گناہ لوگوں نے کیا اور عیسیٰ خدا نے حضرت مسیح کو دے دی جو دوسرے مذاہب بے شک اس عقیدہ کو نہیں مانتے مگر اس میں کسی مذہب کا سوال نہیں عقل اور شرافت بھی نہیں مانستی کہ مجرم کوئی ہو اور سزا کسی کو دی جلتے۔ اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے غور کرو کہ منشاء کے گرجا میں کوئی جاہل اور بد مذہب عرب یا خانہ کدینا ہے اس پر بادشاہ کو عقد آتا ہے مگر اس عقد میں وہ اُس عرب کو نہیں مارتا جس نے یا خانہ کیا تھا، وہ اُس عرب کے رشتہ دار ہیں کو بھی نہیں مارتا، وہ اُس عرب کی قوم کو بھی نہیں مارتا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ کئی مومل کا سفر کرتے ہوئے اسلئے جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو تمام عرب کا مقدس مقام تھا گرا دے۔ کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ انصاف تھا۔ کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ اقدام ہتھک کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا تھا۔ میں تاریخی روایات سے ثابت کر چکا ہوں کہ مکہ کے لوگوں کو ابرہہ نے یہ پیغام بھیجا کہ میں تم کو مارنے کے لئے نہیں آیا میں صرف خانہ کعبہ کو گرنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر تم لوگ میرے رستہ میں روک نہ بنے تو میں خانہ کعبہ کو گرا کر واپس چلا جاؤں گا اگر انسان نے قصور کیا تھا تو انسان ہی اُس قصور کا ذمہ دار تھا اور اگر سزا دی جا سکتی تھی تو اسی عرب کو جس نے گرجا میں یا خانہ کیا۔ اگر زیادہ پیش آیا تھا تو اُس کے بھائی بندوں کو بھی گرفتار کیا جاسکتا تھا۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر عقد آتا تو اُس کی قوم پر بھی حملہ کیا جاسکتا تھا۔ مگر یہ کیا کہ قصور تو ایک جاہل عرب کرتا ہے اور حملہ خانہ کعبہ پر کیا جاتا ہے۔

خانہ کعبہ کے خلاف برا بیگنہ کرنے کے لئے مقرر کرنا اور پھر خانہ کعبہ کو گرنے کی کوشش کرنا بتا رہے کہ یہ ایک سیاسی چال تھی جو غلبہ عیسائیت کے لئے اختیار کی گئی تھی اور جس کے پیچھے اُس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عربوں میں ایک نبی کی آمد کے متعلق جو احساس پیدا ہو رہا ہے اُس کے خلاف اُن کی توجہ کو پھیر دے اور عربوں کا فیرازہ باطل نکھیر دے۔ یہ ایک نہایت ہی گندی سیاسی غرض تھی جس کے لئے اس نے حملہ کیا پس ایسا شخص ضرور سزا کا مستحق تھا اور خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی۔

دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ وہ ہتک کا بدلہ لینے گیا تھا اُس کو سزا کیلئے۔ اس کا ایک جواب تو آپ کا ہے کہ ہتک تو ایک عرب نے ہی تھا مگر وہ خود عرب والوں کو امان کا وعدہ کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی عربوں نے اُس سے یہ کہا ہے کہ خانہ کعبہ کو بے شک گرا دو ہم تمہارے ارادوں میں مداخلت نہیں ہوتے وہ اُن اُس نے اُن سے صلح کر لی ہے اگر وہ ہتک کا بدلہ لینے گیا تھا تو اُسے اُس عرب پر غصہ ناجائز تھا جس نے گرجا میں باخاندہ کیا۔ اُس کے قبیلہ پر غصہ آنا چاہیے تھا۔ اُس کی قوم پر غصہ آنا چاہیے تھا مگر یہ کیا کہ وہ سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور عربوں سے بار بار کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی عداوت نہیں اگر تم میرے راستہ میں روک نہ جو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پس یہ کہنا کہ وہ ہتک کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا واقعات کے باطل خلاف ہے۔

دوسرے انسان کی ہتک کا کسی مسجد سے بدلہ لینا اُٹھانے کے باطل خلاف ہے اور پھر مرکزی مسجد کو گرنے کی کوشش کرنا تو اور بھی قابل نفرت فعل ہے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ صحنہ کعبہ کا گرجا عیسائی قوم کا کوئی مرکزی مسجد نہیں تھا لیکن خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ایک مرکزی مسجد چلا آتا تھا۔ اگر ایک عام مسجد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کسی مرکزی مسجد کو گرنے کی کوشش کرنا عیسائیوں کے نزدیک جائز ہے تو کیا وہ پسند کرینگے کہ مسلمان

اپنی بعض مساجد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے شہنشاہ کا گرجا گرا دیں؟ لاہور میں ریلوے سٹیشن کے قریب ایک بڑی مسجد تھی جس میں ریلوے کا ٹوٹا پھڑسا سامان رکھا جاتا تھا مگر نے نے اپنے زمانہ میں اُس میں بعض ذخیرے بھی باندھے ہیں۔ مسلمانوں نے اس مسجد کو آڑا کرانے کے لئے ٹیک فوجی فٹن کی جس پر ریلوے کا کبار خانہ اس میں سے اُٹھایا گیا اور پھر کھال کر دی گئی مگر اس کے بعد بھی یہ مسجد ویران پڑی رہی اب شاید پاکستان بن جانے کی وجہ سے اس مسجد کی آبادی کا بھی کوئی سامان جو گیا ہو ورنہ اس سے پہلے تو یہ ہمیشہ ویران پڑی رہتی تھی اب کیا مسلمانوں کا حق ہے کہ اس مندر پر عیسائیوں نے اُن کی ایک مسجد کی ہتک کی تھی شہنشاہ کا گرجا گرا دیں۔ اگر وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہوں تو ہم اُن کے جواب کی حقارت کو تسلیم کر لیں گے لیکن اگر وہ شہنشاہ کا گرجا گرا دے گا تو اُس کے گرنے کا ذکر سن کر بھی اُن کے حق میں ہر آدمی گنگ جاتی ہے تو یہ کونسا انصاف ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ صحنہ کعبہ کے گرجا میں ایک باگلی عرب نے باخاندہ کر دیا تھا اس لئے ابراہیم کیلئے یہ جائز ہو گیا تھا کہ وہ عربوں کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ پر جا کر حملہ کر دے۔ یقیناً اُس نے جو کچھ کیا وہ ایک ظالمانہ فعل تھا اور ظالم کو ضرور سزا ملنی چاہیے تھی چنانچہ خدا تعالیٰ نے اُسے سزا دی۔

میں جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں اس سورہ میں دو حقیقت سورۃ الفیل میں
آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور مسلمانوں کو یہ
بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے
پہلے عیسائی دنیا نے آپ کے دین کو کونے اور اُس کی ترقی
کے امکانات کو سدھ کر کے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ جب وہ
علامات انہیں نظر میں ہیں سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ نبی عربی دنیا
میں پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا رخ کیا تاکہ
عرب جس نقطہ مرکزی پر جمع ہو سکتے ہوں اُسے توڑ دیا جائے اور
وہ موجود جس کا عرب میں شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا اُس
کے راستہ میں روکیں پسند ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے احترام اور آپ کے اعزاز میں غارتگر کو گرنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پھر ایک زمانہ میں عیسائی دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی قوت کو مٹانے کی کوشش کرے گی اور قسماً یہ ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیئے جسو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کا ادب اور احترام کیا تھا اس خدا کے متعلق کون یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کے دعویٰ نبوت کے بعد، آپ کی حیثیت اور حیرت انگیز قربانیوں کے بعد، آپ کی خدا تعالیٰ سے بے انتہاء محبت کے اظہار کے بعد، آپ کی اعلیٰ درجے کی نیک اور پاک جماعت دنیا میں قائم ہو جانے کے بعد، آپ کی کامل اور ہر قسم کے نقائص سے منزہ مشرعت لوگوں کے سامنے پیش ہو جانے کے بعد، آپ کے دین اور مذہب کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے بعد، اب اس ہنسک کو برداشت کر لیا کہ اُسے تباہ ہونے دے اور زمین کو اُس کے بدارادوں میں کھسک کر دے۔ کوئی غفلت جو ذرا بھی ان واقعات پر نگاہ رکھنے والا ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے ایک لحظہ کے لئے بھی یہ بات نہیں مان سکتا کہ اس مقابل میں عیسائیت کو کامیابی حاصل ہوتی ہو یقیناً ایک مسلمان کے لئے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ مذکور جو اسلام اور عیسائیت میں ہونے والی ہے اُس کا وہی کچھ تخیل نکلیگا جو ابرہہ کے وقت میں نکلا جبکہ وہ غارتگر سے ٹکر لینے کے لئے آیا۔ لیکن افسوس کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ اِنَّ تَرَكْنٰكَ فَحَكِّمْ رَبَّكَ بِاَصْحَابِ الْاِنْفِيلِ والی سورۃ موجود ہے اور وہ اُسے ہر روز دیکھتے اور پڑھتے ہیں، انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ اس لڑائی میں آخر اسلام فتحیاب ہو گا اور عیسائیت باہر جی۔ یقین سے عیسائی مراد صرف منہ کی لاف و گزاف نہیں بلکہ وہ محفل یقین مرا ہے جس کے ساتھ انسان کا عمل شامل

ہوتا ہے۔ بے شک جہاں تک زبان کے دعوں کا سوال ہے ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسلام جیسے کا لیکن جہاں تک اسلام کی فتح اور کامیابی پر یقین کا سوال ہے خائفہ صدی مسلمان یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس لڑائی میں اسلام جیتے گا۔ شاید آپ لوگ یہ خیال کرتے ہوں کہ میں نے ایک ایسی بات کہی ہے جو واقعات کے خلاف ہے۔ فلسطین میں مسلمان لڑ رہے ہیں ہندوستان میں ہت کچھ کوشش اور جہد و جد کہ رہے ہیں پھر یکس طرح کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان نہ انوے فیصدی اسلام کی فتح پر یقین نہیں رکھتے۔ میرا جواب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہمیشہ عمل شامل ہوتا ہے وہ ایمان، ہرگز ایمان نہیں کہلا سکتا جس کے ساتھ مسلسل کی قوت نہ ہو۔ وہ ایک سورہ نکلا سکتا ہے۔ اُسے کمزوری اخلاق تو کہا جا سکتا ہے۔ مگر وہ سچا ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر سچا ایمان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان عمل نہ کرے۔ اگر کسی کو پتہ ہو کہ میرا سچا علاج سے بچ جانے کا تو کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بچہ کے علاج میں کوتاہی کرے؟ اگر وہ اُس کے علاج میں کوتاہی کرتا ہے تو دیکھتا ہوں میں سے ایک بات ضرور ہے۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے باہل جا رہا ہے اور جا رہا ہے ہرگز ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عارف اور عالم بندے ہی اُس پر ایمان لاہا کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے بچے کو ٹونیا ہو جائے ہے اور وہ اُس کا علاج تو نہیں کرتا مگر یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ایک جاہل آدمی ہے جو ایک ڈھکوسلا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اُس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ اور یا پھر وہ اپنے بچہ کے علاج کی طرف اگر توجہ نہیں کرتا تو اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اُس نے ٹونیا جاتا ہے ڈاکٹر کی فیسیوں پر مجھے رو بہ ضد نہ کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن جس شخص کو یقین ہو کہ میرا سچا علاج سے ضرور اچھا ہو سکتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کے قانون سے بھی جاہل نہ ہو۔

وہ بھی اپنے بچہ کے علاج میں غفلت سے کام نہیں لے سکتا۔ اگر مسلمانوں کو بھی یقین ہو تا کہ عیسائیت پر اسلام نے غالب آنا ہے تو وہ کوشش اور وہ قربانی کیوں نہ کرتے جو اس کیلئے ضروری تھی تاہم یہ تو نظر ہی آتا ہے کہ یہ نسبت مسلمانوں کے عیسائی پروردگار کے بہت زیادہ عرصہ پر حاکم ہیں۔ وہ جلتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ایک یودیہ کے بدل میں ان کے پاس ایک ایک لاکھ یودیہ ہے۔ وہ جلتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ایک تلوار کے مقابلہ میں ان کے پاس ایک ایک توپ ہے بلکہ ایک ایک توپ کا بھی سوال نہیں دس دس اور بیس بیس تو ہیں ہیں۔ وہ جلتے ہیں کہ مسلمانوں کے لنگڑے ٹوٹوں کے مقابلہ میں ان کے پاس ہوائی جہاز موجود ہیں۔ ان کو محسوس ہے کہ جتنے غیلے ان کے گھر میں ہیں ان سے زیادہ سنجھوں کے پاس توپ کے گولے ہیں اور یہ کوئی مباغض نہیں بلکہ اس پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ مگر اتنی بڑی مصیبت کے مقابلہ میں انہوں نے کیا تیاری کی ہے اور کونسی قربانیاں ہیں جو ان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں؟ میں نے بھی چند دن ہوئے عراق کا ایک اخبار دیکھا جس میں فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اپنے ذمہ کے ساتھ لکھا تھا کہ تم کہتے ہو ہمارے دونوں فلسطین کی بڑی محبت ہے تمہاری محبت کی علامت تو یہی ہے کہ ستر ستر پونڈ پر تمہاری رائفیں تمہارا دشمن لے گیا اور تم نے کچھ بھی خیال نہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گویا دس پونڈ کے بدل میں جب تمہیں ستر پونڈ ملی گئے تو تم اپنے ملک سے ہمدردی کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب تمہاری اپنے ملک سے محبت کی یہ حالت ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ فلسطین میں تمہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یہی نمونہ مسلمانوں نے جس جگہ دکھایا۔ جن دونوں مسلمانوں کی ہوشیاری تھی، اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے ان دونوں بعض غذاؤں مسلمانوں کے لئے رائفیں خرید کر رکھیں کے آگے بڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی عملی حالت ہے۔ اور پھر وہ اشد اکبر کے خیر سے بند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محض انہوں

سے وہ حجت جائیں گے۔ ان کے اشد اکبر کے خیر سے بھی بھولے ہیں، ان کے دعوے بھی جھوٹے ہیں اور ان کا خیال کہ ہمیں اسلام پر یقین ہے یہ بھی محض دھوکا اور فریب ہے۔ نہ انہیں خدا سے محبت ہے نہ رسولؐ سے محبت ہے نہ قرآنؐ کی محبت ہے نہ اسلام سے محبت ہے۔ جب تک وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کریں گے ان کی ترقی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اب بھی فلسطین میں شور مچا رہا ہے اور خلیان کیا جاتا ہے کہ ان مسلمانوں کو برسی بھاری طاقت حاصل ہے۔ حلقہ ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں اور ان کی چٹھیاں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں جو اتنی بھاری تک اور خوفناک ہوتی ہیں کہ انہیں بڑھ کر دل لرز جاتا ہے۔ ہمارے ایک مبلغ نے لکھا ہے کہ اس جگہ کا زیر جنگ اس سے ملا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں پاکستان کو نکھو کہ وہ کسی طرح ہماری مدد کرے ہمارے دعوے ایک دھوکے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ مصر، شام، عراق، لبنان اور شرق اردن وغیرہ سب نے مل کر حملہ کیا ہوا ہے مگر یہودیوں پر رجحیت رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ تو اعلان ہوا ہے کہ ہم یہودیوں کو ہار ڈالیں گے مگر تیاری کچھ نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جب طوائف کا وقت آیا تو دشمن نے جتنا شام شروع کر دیا۔ اب کیا جانا ہو کہ مسلمان کیا کریں۔ بظاہر اندازہ امریکہ نے تو سامان بھیجنا بند کر دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج سے سال بھر پہلے تو انہوں نے سامان بھیجنا بند نہیں کیا ہوا تھا۔ پھر کیا وجہ کہ انہوں نے آج سے سال بھر پہلے تیاری نہ کی؟ اور آج یہ شکوہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے ہمیں سامان بھیجنا بند کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا کہ خدا ان کی اس زندگی میں مدد کرے گا جس طرح اس نے ابراہیمؑ کے مقابلہ میں خاندہ کعبہ کی کی۔ تو یقیناً لو عمل بھی کرتے۔ وہ قربانی اور شہداء سے ہی کام لیتے اور اسلام کی ترقی کے لئے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو خدا تعالیٰ کی نصرت ان

کی طرف دوڑتی ہوئی آجاتی۔ مگر قربانی کا مادہ کوئی توبید نہیں ہو جاتا۔ قربانی ہمیشہ یقین کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص کو یقین ہو کہ دشمن بے شکست نہیں دے سکتا وہ قربانی کر سکتا ہے۔ توبہ ہر توبہ ہے اور جس شخص کو یقین ہو کہ اگر وہ مریجی گیا تو وہ جنت میں جائے گا وہ بھی اپنی کسی جیسہ کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ بہر حال یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قربانی پیدا کرتی ہے۔ یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قربانی اور ایشاکا مادہ پیدا کرتی ہے اور یقین ہی ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی مشکلات میں انسان کے قدم کو متزلزل ہونے سے بچاتی ہے۔ اور ایک مسلمان کے یقین کو اس سے زیادہ مضبوط کرنے والی اور کیا ہے۔ ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے: **اَسْتَدْرَكْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْاَفْيَافِ**۔ اے مسلمان! تجھے پتہ ہے یا نہیں کہ اہمیاہ بخیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اگر تجھے اس واقعہ کا علم ہو تو تو عیسائیت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر کیوں مایوس ہونا چاہیے تیرا خدا تاج بھی وہی خدا ہے جو اہمیاہ بخیل کے وقت تھا۔ وہ خدا مفلوج نہیں ہو گیا، وہ خدا مسلول نہیں ہو گیا، وہ خدا پٹھا نہیں ہو گیا، وہ خدا ناکارہ نہیں ہو گیا، اس خدا کی طاقتیں ماری نہیں گئیں، وہ خدا اب بھی ویسا ہی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھا اور اب بھی ویسی ہی طاقتیں رکھتا ہے جیسی پہلے طاقتیں رکھتا تھا۔ جب تمہارا زندہ اور طاقتیہ خدا موجود ہے تو تم یہ خیال بھی کس طرح کر سکتے ہو کہ وہ اس مصیبت میں تمہاری مدد نہیں کرے گا اور اسلام کی کشتی کو بچھڑا دے گا۔ اگر یہ یقین اور ایمان کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو مال اور جان کی قربانی اس کے سینے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ سوہ اپنی جان کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے۔ اپنے بوی بچوں کی جان کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے اور اپنی جائیداد کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے۔ آج مسلمان اگر پھر اپنے اندر ایسا یقین پیدا کر لیں تو آج بھی وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں اور بڑی بڑی

توبہ ہے کہ اگر وہ قربانی اور ایشاکا یہ نظارہ دکھائیں تو ان کے ایمان کو دیکھ کر اشد تحلے بھی آسمان سے ان کی مدد کے لئے اتر آئے۔ اسی کے کہ میرے بندوں نے قربانی پیش کر دی ہے اب اگر میں ان کی مدد کے لئے نہ گیا تو پھر میری مخالفت کا الزام عائد ہو گا۔ مگر افسوس اس طرف کوئی توجہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ ہے۔ کہیں فسطیوں کے بھٹکے کی طرف توجہ ہے کہیں کسی اور بات کی طرف توجہ ہے۔ لیکن اگر توجہ نہیں تو اسی مقصد کی طرف جس سے ان کی زندگی اور ایمان وابستہ ہے دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اس وقت خطرہ میں ہے۔ یہود اُس کے دروازہ پر طاقت بڑھانے جا رہے ہیں اور یہود کے ارادے یہ ہیں کہ وہ سارے عرب کے علاقہ پر قبضہ کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے جبکہ یہود کو کافی طاقت حاصل نہیں تھی وہ مدینہ میں مسلمان بن کر گئے اور انہوں نے سرنگ لگا کر یہ کوشش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش مبارک کو نکال لیں اور اُس کی بے حرمتی کر لیں۔ چنانچہ اُس وقت کے مسلمان بادشاہ کو خواب آگئی اور اللہ تعالیٰ نے نواہیاں اُسے وہ یہود دکھائے جو یہ شرارت کر رہے تھے اور وہ گرفتار کر لئے گئے۔ اگر وہ ہی قوم جس نے اپنی ذلت اور بے کسی کے زمانہ میں بھی ہمارے آقا کی ہنک کرنے میں کوتاہی نہیں کی اُسے عرب اور شام کی حکومت مل گئی تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گی۔ پس کتنا بڑا خطرہ ہے جو اس وقت اسلام کو پیش ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان چھٹی پھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو اصل مقصد ہے وہ ان کی نظر سے اچھل رہا ہے حالانکہ اس وقت قربانی اور صرف قربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام دنیا میں پھر زندہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس لڑائی میں مارے بھی جاتے ہیں تو کیا ہمارا عزت کی ایک گھنٹہ کی زندگی ہزار سالہ بے عزتی کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن کوئی باغیرت موسیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بے عزتی کی زندگی بسر کرے وہ عزت کی موت کو بے عزتی کی

زندگی سے ہر مار و جہر بہتر سمجھ گیا۔

غرض اَللّٰہُ تَعَالٰی کَثِیْرًا فَعَلَّ ذٰلِکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ کے ذریعہ آئندہ زمانہ کے متعلق ایک بہت بڑی پیشگوئی فرمائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں پھر مسیحیت اپنے زور میں آکر اسلام کو توڑنے کی کوشش کرے گی مگر جس طرح سابق میں نبی اللہ تھلے آئندہ زمانہ میں بھی اسلام کو دشمن کے حملہ سے بچائے گا۔ اور اس کا وہی انجام کرے گا جو اصحاب الفیل کا ہوا۔

جیسا کہ میں اوپر اشارہ کر چکا ہوں زمانہ بعثت اُولٰٓئِیْن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں نے اپنے بچوں کے نام محمد کہنے شروع کر دیے تھے کہتے ہیں ”ہو ہمارا بڑا کے چلنے چلنے پات“۔ جب انہوں نے سنا کہ آنے والے نبی کا نام محمد ہو گا تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیں شاید یہی اصل محمد ہو جائے۔ اس بڑھتی ہوئی آواز کو دیکھ کر مسیحیت کو سخت فکر پیدا ہوا اور اس نے جا کا خانہ کعبہ کو تباہ کر دے تاکہ عرب کی ترقی کے امکانات بالکل مٹ جائیں۔ اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا عام رجحان رحمت موعود اور وحدت کی طرف تھا کیونکہ زمانہ مسیحیت بالکل قریب آچکا تھا پہلی بارہ صدیوں کو دیکھو اور پھر پچھلی ایک صدی کو دیکھو تو ہمیں معلوم ہو گا کہ گذشتہ بارہ صدیوں میں جتنے ہمدونیت کے مدعی گذرے ہیں اس سے دس گنا زیادہ مدعی صرف پچھلی ایک صدی میں ہونے لگے ہیں۔ یہ دس گنا فرق ثبوت ہے اس بات کا کہ مسیحیت اور ہمدونیت کے زمانہ کے قریب کی وجہ سے لوگوں میں ایک رُو پیدا ہوئی مسیحیت ہو گئی تھی چنانچہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیحیت کو اپنے متعلق فکر پیدا ہو گئی تھی اسی طرح اس زمانہ میں بھی اس کو دیکھ کر مسیحیت کو فکر پڑ گئی اور اس سے سمجھا کہ اس طرح عیسائیت اسلام کے مقابلہ میں کمزور ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح اُس زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے مشن کی

عیسائی حکومت میں پناہ لی جس کا ایک گورنر خانہ کعبہ کو گرنے کے لئے آیا تھا۔ اسی طرح اس دوسرے زمانہ میں بھی مہدی موعودؑ نے اُنہی کے سایہ سے پناہ پائی جن کو ہمدونیت کے کچنے کی فکر تھی۔

اس جگہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی یہ بات بھی قابلِ ملاحظہ ہے کہ بعض مخالفین یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ امت و اہل کو وقت ہندوؤں اور کھنوں کے قبضہ میں ہے۔ ایسے لوگوں کو بلا رکھنا چاہیے کہ اس وقت تاویان سے احمادیوں کا نکلا جانا بھی درحقیقت اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اور گو بظاہر یہ فصل ہندوستان میں کا نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ ساری کارروائی لارڈ مونت بیٹن سیمپسن کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے متعلق میں نے مضامین لکھے تھے کہ گورکھ پور کا علاقہ انڈین فیز میں صوف کشمیر کی خاطر شامل کیا گیا ہے اور لارڈ مونت بیٹن کا اس میں یقینی ہاتھ ہے۔ لیکن اب گورنمنٹ پاکستان کے بعض افسروں اور ہندوستان سے باہر رہنے والوں نے بھی کئی مضامین میں یہ لکھا ہے کہ گورکھ پور کا علاقہ جو ہندوستان کو دیا گیا وہ درحقیقت اسی لشکر یا گیا تھا تاکہ کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملایا جاسکے۔ لیکن اس سورت سے ہمارے دلوں کی ٹھنڈیں بندھتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ جس طرح اصحاب فیل پہلی دفعہ تباہ ہوئے اب بھی تباہ ہوں گے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امام ہے کہ شخصے بائے من و ہندوؤں غنم کا رنگ اسوئم (تذکرہ ۲) ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے کہا اے اہل انڈیا اسوئم میں ہی ہوں۔ درحقیقت ہر زمانہ کا مامور اُس کی جماعت کیلئے سنگ اسود کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ لوگ اُسے چومتے اور اُس کے ارد گرد اکٹھے رہتے ہیں اور اس طرح دین کی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ پس اس زمانہ میں دین کی تقویت صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وابستہ ہے اور اس زمانہ میں کوئی سنگ اسود آپ ہی ہیں گویا سنگ اسود وہی جو فرمانہ کبیر میں

ملاحظہ فرمائیے
ایک اعتراض اور
اس کا جواب

جس کراہدیت کی شاعت میں نحوذہا شد اسلام کی تباہی ہے۔

مجھے یاد ہے میری خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ڈری والٹر WALTER سکریٹری لٹریچر آل انڈیا والی ایم بی پی پادری ہیومن HUME اور فون کریجن کلچ لاپور کے پرنسپل مسٹر لیکس LUCAS مجھ سے ملنے کیلئے قادریا آئے اور مختلف امور پر گفتگو کرتے رہے۔ واپس جا کر مسٹر لیکس نے کو لمبو میں عیسائیوں کے سامنے ایک لیگچر دیا جس میں کہا کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ عیسائیت کی جنگ بڑے بڑے شہروں یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لڑی جائے گی۔ لیکن میں آپ کو توں کو بتاتا ہوں کہ جس میں وقت ایک ایسے گاؤں میں سے ہو کر آیا ہو جس میں ریل بھی نہیں جاتی دس وقت تک قادیان میں ریل نہیں آتی تھی جس میں تار بھی نہیں دس وقت تک قادیان میں تار بھی نہیں تھی اور جو نہایت ہی ادا نے جینیت میں ہے زیادہ سے زیادہ اُسے ایک معمولی قصبہ کہا جاسکتا ہے۔ مگر میں وہاں عیسائیت کے مفاد کی ایسی تیاری دیکھ کر آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اسلام اور عیسائیت کی آئندہ جنگ جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اسلام زندہ رہے یا عیسائیت۔ وہ کہیں اور نہیں لڑی جائے گی بلکہ قادیان کے قصبہ میں لڑی جائے گی۔ یہ فون کریجن کلچ کے پرنسپل کی رائے ایک سیلون کے اخبار میں چھپی تھی۔ مگر بد قسمتی سے وہی مسلمان جن کو دلت کے مقام سے نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پس سمانی سلسلہ کو قائم کیا تھا وہی اس عظیم الشان تحریک سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے راستہ میں قسم قسم کی روکیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی آنکھیں کھولے اور انہیں سچا ایمان اور تقویٰ نصیب کرے۔

موجودہ ہی طرح یہ سورۃ الفیل بھی آپ پر عالمنازل ہوئی ہے پھر جس طرح اصحاب الفیل کے پہلے حملہ میں اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنا تھا اسی طرح اب جو احمیت پر حملہ ہوا سو وہی ہے جو آپ کے ہندو بھی جانتا ہے اور کچھ بھی جانتا ہے اور بھی جانتا ہے کہ اگر اسلام نے غلبہ پایا تو احمیت کے ذریعہ ہی غلبہ پائے گا۔ پس اب بھی اس کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنا ہے کیونکہ مسیح موعود کا کام اپنا وجود منوانا نہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود متواتر ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں ص

قلوب کے متعلق
بیکھریاں پوری
کی رائے

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ ہی ہے لیکن جس طرح گذشتہ زمانہ میں خانہ کعبہ کو گرنے میں ابرہہ اور اس کا لشکر ناکام رہا تھا اسی طرح ہم جانتے ہیں اور اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں مل کر بھی اگر اس سلسلہ کو جسے خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے مٹانا چاہیں تو وہ ساری طاقتیں مل کر بھی اس سلسلہ کو مٹا نہیں سکتیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ کوئی طاقت نہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کی فوجیں ہماری تائید میں آئیں گی اور اَنۡتُمۡ سَرِخِیۡفٌ اَحَلَّ رَیۡبًا صَحِیۡبُ الْفِیۡلِ کا کاغذ اور دنیا متواتر بخشتی جلی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہی شخص جس کو مسلمانوں نے اپنی ناہانی سے ٹھکرا دیا ہے اُسی کے ہاتھوں سے اسلام دنیا میں دوبارہ قائم ہوگا اور معتز ضعیف ہمارے سامنے نہایت شہر مندگی کے ساتھ وہی کچھ کہتے آتے تھے جو یوسف کے صحابیوں نے اُس سے کہا اور ہماری طرف سے بھی انہیں یہی کہا جائے گا کہ لَا تَسۡرِبۡ شَیۡءَ عَلَیۡکُمُ الْاِیۡتُوۡمَ یَغۡفِرُ اللّٰہُ لَکُمۡ وَہُوَ اَزۡہَمُ النَّارِ حِیۡنَ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر دنیا، کافر دنیا، بے دین دنیا جس کا مقابلہ ہماری جماعت کر رہی ہے وہ تو جانتی ہے کہ احمدیت کی شاعت میں ہی عیسائیت کی موت ہے لیکن مسلمان یہ سمجھتے

الْمَجْعَلِ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ

کیا ان کو حملہ سے قبل ہلاک کر کے ان کے منصوبہ کو باطل نہیں کر دیا ۱۰ اور (چراغ ان کی لاشوں) پر

طَبِيرًا أَبَابِيلَ ۚ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۚ

جھنڈ کے جھنڈ پر بندے بھیجے (جو) ان کے گوشت کو سخت رستم کے پتھروں پر مارتے (اور ٹو پتے) تھے

فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِلَ ۚ

اس طرح اُس نے، انہیں غلے کے بیڑی پھلنے کی طرح کر دیا جس کے اندر کا دانہ کھایا گیا ہو۔ ۱۱

ع
۱۰
۱۱

۱۰ بھی اُس کے کھڑا رہنے کی امید ہے۔ اسی طرح اُن کو جھنڈ سے
کَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا
ہے کہ اُس نے عیسائیوں کا منصوبہ صرف اُس وقت باطل
نہیں کیا جب وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے۔
بلکہ اُس نے بعد میں بھی ایک ایسے عرصہ تک اُن کے تمام
منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اُن کی قوت کو کچل دیا
تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھنے اور پیٹنے کا موقع
ملے اور آپ کی ترقی کے راستہ میں کوئی روک واقع نہ ہو۔
چنانچہ اسلام کے مقابلہ میں عیسائی ایک ایسے عرصہ تک
مضطرب رہے۔ مگر پھر قرآن کریم کی ہی پیش گوئیوں کے مطابق
دوبارہ عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ اور اب الہی فیصلہ یہ
ہے کہ وہ مسیحیت کو وہ سری شکست انشاء اللہ کھائے ہاتھ
سے دے گا۔

۱۱ حل لغات - آبا بیل جمع ہے جس کا مفرد کوئی

نہیں لیکن بعض کے نزدیک اس کا مفرد ابیل ہے۔
ابا بیل کے متعلق عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ابا بیل
وہی پرندہ مراد ہے جسے اردو زبان میں بھی ابا بیل کہتے ہیں
مگر یہ درست نہیں جس پرندے کو ہم ابا بیل کہتے ہیں عربی
زبان میں اُسے ابا بیل نہیں بلکہ خفاش کہتے ہیں۔ پس اس جگہ
ابا بیل سے کوئی خاص پرندہ مراد نہیں بلکہ اس کے معنی فرشتے
یعنی جماعتوں کے ہیں اور طَبِيرًا أَبَابِيلَ سے مراد یہ ہے کہ

۱۰ حل لغات - ضَلَّلَ کے معنی ہوتے ہیں
سَيِّئَةً اِلٰى اِلٰى الضَّلٰلِ رَاقِبًا اُس کو ضلال کی طرف
لے گیا یعنی عینِ باجی یا رستہ سے اُس کو دھوکہ دیا یا ہلاک
مراد ہے کہ کامیابی کے مقررہ راستہ سے اللہ تعالیٰ نے
اُسے دُور کر دیا۔ کیونکہ کَيْدُ کے مقابلہ میں بھی معنی اس
جگہ چسپان ہوتے ہیں پس اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضْلِيلٍ کے یہ معنی ہوں گے کہ کیا اُس کی تدبیر کو
اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستہ سے دور نہیں کر دیا۔

تفسیر حل لغات میں جو معانی بتائے گئے ہیں اُن
سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو تفسیر میں اُوبہ کر چکا ہوں وہی
درست اور صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ میں اس طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر عیسائیوں کے
منصوبوں کو ایک ایسے عرصہ تک باطل کر دیا۔ اسی نئے خدا
نے یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ يَضِلَّ كَيْدُهُمْ كَيْدُ اللّٰهِ
اُن کی کید کو ہٹا نہیں دیا۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تفصیل: مصدر ہے اور مصدر
عربی زبان میں ہمیشہ مستقل اور بے زمانہ کے لئے استعمال
ہوتا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں خاتمَ دِيْنِكَ تو اس کے معنی
ہوں گے زید کھڑا ہوا لیکن اگر ہم کہیں گے زَيْدٌ قَائِمٌ
تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زید دیر سے کھڑا ہے اور آئندہ

”جماعت در جماعت“ اور ”گروہ در گروہ“ پندے آئے۔ یہ لفظ انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیوانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مگر گروہ در گروہ گھوڑے کسی جگہ گھڑے ہوں تو ان کے متعلق بھی ابابیل کا لفظ استعمال کر لیا جائے گا چنانچہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ جَاءَتْ الْخَيْلُ أَبَابِيلَ جس کے معنی جَمَاعَاتٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ وَ هَٰؤُلَاءِ ہیں یعنی جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ گھوڑے آئے کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے۔ اسی طرح اگر انسانوں کا کوئی دست بڑا لشکر جمع ہو تو اسے بھی ابابیل کہہ دیں گے اور مراد یہ ہوگی کہ بالین کے بعد بالین اور فوج کے بعد فوج آتی چلی گئی۔ پھر اس کے ایک معنی ”جماعات عظام“ کے بھی ہوتے ہیں یعنی بڑی بڑی جماعتیں۔ اور ابابیل کے معنی اَقَا طَبِيعٌ تَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا کے بھی ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے ٹکڑے جو ایک دوسرے کے بعد متواتر آتے چلے جاتیں۔ پس اَزَسَلَّ عَلَيْنَهُمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ کے یہ معنی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پرندے بھیجے جماعت در جماعت۔ کچھ یہاں پر کچھ وہاں سے۔ وہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں باری باری آئے تھے اور گروہ در گروہ تھے۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بیچوک سے اُس لشکر میں سخت موت بڑی اور لاشیں میدان میں چھوڑ کر باقی لوگ بھاگ گئے اور چاروں طرف سے گدھ اور جیل اُگرواں جمع ہو گئے تاکہ ان کی لاشوں سے فوج فوج گوشت کھا جائے۔

بیچیل

بیچیل یعنی مٹی کے ڈلے کی طرح کے پتھر کو کہتے ہیں لیکن کثرت کے بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ کلمہ معرب ہے اور سنگِ گل سے بنا ہے جو فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی پتھر اور مٹی۔ عربوں کو گنگ نہیں بول سکتے اس لئے جو فارسی سے عربی زبان میں یہ لفظ گیا تو سنگ کی بجائے اور گل کی بجائے جل بن گیا۔ پس بیچیل کے معنی ہیں ایسا پتھر جو کٹی پتھر کے ٹکڑوں اور مٹی کی تہوں سے بنا ہوا ہو یا یکی ہوئی مٹی کا

پتھر جسے پنجابی زبان میں گنگر کہتے ہیں۔

تَزَيَّنْتَهُمْ بِحِجَابٍ قَبِيضٍ مَّجْشَلٍ کے معنی عام محاورہ کے مطابق تو یہ ہیں کہ کن پر سجھل مارتے تھے لیکن اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو سجھل پر مارتے تھے۔ اور چونکہ مردار خود پر ندوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ مردہ کا گوشت لے کر پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور گوشت کو بار بار پتھر پر مارتے جاتے اور کھاتے جاتے ہیں نہ معلوم اسے نرم کرتے ہیں یا اس کی صفائی کرتے ہیں۔ بہر حال چیلوں اور گدھوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ گوشت کو کھاتے ہوئے پتھر پر مارتے جاتے ہیں۔ اس لئے یہی درست ہے کہ بار کے معنی اس جگہ پر کے لئے جائیں خصوصاً جبکہ یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ بیچوک سے مرے تھے اور ان کی لاشیں تمام میدان میں پھیل گئی تھیں۔ پس آیت کا یہ مطلب ہے کہ مردار خود پر بندے وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھائی شہرِ دوح کر دیں۔

بار۔ کے معنی جو اس جگہ علی کے گدھے ہیں بیغت سے بھی ثابت ہیں اور استعمالِ قرآن سے بھی ثابت ہیں۔

ایک عرب شاعر کہتا ہے

اَرَبَتْ يَبْسُوْلُ التَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ

لَقَدْ هَانَ مَن بَالَتْ عَلَيْهِ التَّعَالِبُ

یعنی کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر گیدڑ بیٹھ کر جائیں۔ وہ جیسہ تو بہت ہی ذلیل ہے جس کے سر پر گیدڑ بیٹھ کر جائے اور وہ اپنے آپ کو اس جو بھیجی نہ سکے۔ یہ دراصل ایک صحابی کا شعر ہے جو انہوں نے اپنے زمانہ بُت پرستی میں کہا تھا۔ وہ ایک دفع بُت کو اپنے ساتھ لے کر کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستہ میں انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پانی کچھ فاصلہ سے مل سکتا تھا۔ انہوں نے اسباب کو ایک جگہ رکھا اور چاکا کر وہ چاکر ہانی لے آئیں مگر پھر خیال آیا کہ میرے اسباب کی

کون حفاظت کرے گا اگر تیرے سے کوئی شخص آیا اور اسباب اٹھا کر لے گیا تو میں کیا کرھوں گا۔ اس پر انہوں نے بت کو نکال کر اسباب کے پاس رکھ دیا اور اُس سے کہا حضور میں تو پانی لینے چلا ہوں میرے آنے تک اسباب کی حفاظت فرمائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بت سے زیادہ اچھا صحابہ فظ اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر جب بت نے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گیدڑ ٹانگ اٹھا کر اُس بت کے سر پر پیشاب کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اُن کے دل میں ایسی سخت نفرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بت کو وہیں پھینکا اور یہ شعر کہا کہ
 اَرَبْتُ يَبُولُ الشَّعْبَانُ بِرَأْسِهِ
 لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيَّيَا تَحَالِبُ

کیا وہ بت بھی رب ہو سکتا ہے جو اپنے سر کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا۔ گیدڑ آتا ہے اور ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے مگر اُس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنے سر کو ہی پیشاب سے بچائے۔

اس شعر میں بِرَأْسِهِ کے الفاظ ہیں مگر مراد یہ ہے کہ سر پر۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا
 اِنَّ تَاَمَنَةً يَغْنَطُهَا دَا لَ عِلَافٍ (اگر تو اسے ایک ڈھیر پر امین بنائے۔ اس جگہ بھی باؤ کے معنی ساتھ کے نہیں بلکہ پر کے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَاِذَا مَرَدُّهُمْ يَنْتَعَزُونَ (التطفيغ) اس کے بھی لفظی معنی تو یہ ہیں کہ جب وہ اُن کے ساتھ گزرتے ہیں۔ مگر مراد یہ ہے کہ جب وہ اُن پر سے گزرتے ہیں تو انھیں مارے ہیں۔ پس تَرَدُّدُهُمْ بِحِجَابٍ مِّنْ مَّجْذِلٍ کے معنی یہ ہوئے کہ وہ انکو ایسے پتھروں پر مارے تھے جو چلے ہوئے تھے۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اُس تباہی کا نقشہ کھینچا ہے جو اصحاب الفیل پر آئی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ جلیں اور گدھ اور کوسے اور دوسرے مردار خورد جانور جب کوئی بوٹی کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں۔ وہ مردار کی بوٹی توڑ کر ایک طرف جا بیٹھتے ہیں اور پتھر پر

بیٹھ کر کبھی اُسے ایک طرف سے مارتے ہیں کبھی دوسری طرف سے۔ اور اس طرح بار بار اُس کو پتھر پر مارنے کے بعد کھاتے ہیں۔ یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظاہر کر کے اور بتایا ہے کہ جب ہم نے چھپک سے اُن کو مار دیا تو چونکہ وہ ہزاروں ہزار تھے اس لئے مردوں کے ڈھیلوں پر گروہ درگروہ اور جماعت جماعت چلیں اور گدھ اور کوسے اور دوسرے مردار خورد جانور کھٹے ہو گئے۔ اور وہ بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل جن کے لوگ مرد ہرقت پر سے رہتے تھے اور جو بڑی بڑی اعلیٰ درجیاں ہیں کہ ان کو کون کریم فرما کا چلتے تھے انکی بوٹیاں نوح نوح کر رہی تھیں مار مار کر کھانے لگے۔

غالباً کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو گا جس نے اپنی زندگی میں یہ نظارہ نہ دیکھا ہو کہ جلیں اور گدھ کس طرح بوٹی کھاتے ہیں۔ ہم نے تو ہزار اذخر دیکھا ہے تنگی طریق ہوتا ہے کہ وہ بوٹی کو توڑ کر ایٹ یا پتھر پر جا بیٹھتے ہیں اور پھر اُس بوٹی کو چونچ میں مضبوط سے پکڑ کر پتھر پر مارتے ہیں کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف تو شاید اس لئے کہ وہ مار مار کر اسے نرم کرنا چاہتے ہیں یا اسکی کوئی اور وجہ ہے بہر حال وہ کرتے ہی طرح ہیں۔ ابراہیم کا لشکر بھی جب چھپک سے مر گیا تو مردار خورد جانور کھٹے ہو گئے اور انہوں نے انکی بوٹیاں توڑ کر کراؤں پھیل پر مار مار کر کھانی شروع کر دیں۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَذَّهْمُ فَخْضٌ مَّا كَانُوا يَفْرَهُونَ۔ اُس نے ان کے دانہ کھائے ہوئے سنے کی طرح کر دیا جس طرح اندر سے گندم کو کیڑا کھا جاتے اور اوپر کا صوف چھلکا باقی رہ جاتے یہی طرح ان کی کیفیت ہو گئی۔ اُن کا گوشت سب کدھیں اور جلیں اٹھ کے کھا گئے اور باقی صرف ہڈیاں رہ گئیں یا چھرا اور سر کے بال رہ گئے۔

یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بیان فرمایا اور جو تمام آیات کے ساتھ حقیقت بقت رکھتا ہے۔ انھوں نے کہ مفسرین نے جملے اس کے ک حقیقت پر غور کرتے ایسے ایسے لاطعلی اور بے بنیاد اور لغو قصے اس کے متعلق اپنی تفسیروں میں بھر دے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کی اپنی عقل بھی حیران ہوتی ہے اور دشمن کو بھی اسلام پر ہنس اُڑانے کا موقع ملتا ہے :

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

سورة قریش - یہ سورہ مکہ ہے

وہی اَرْبَعُ اَیَّاتٍ وَ الْبِسْمِکَہُ فِہَا اَرْبَعُ اَیَّاتٍ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا چار آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے

سورة قریش کے دو نام

اس سورہ کے دو نام ہیں اسے قریش بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام حدیثوں میں لڑیلٹف بھی آتا ہے لڑیلٹف قریشی درحقیقت تین لفظ ہیں لیکن بعض لوگ جن کو پورے معنی نہیں آتے وہ پہلی سے لڑیلٹف کو ایک اور قریش کو دوسرا لفظ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو خیر جہلا کی بات ہے معنی کے لحاظ سے علماء بھی اس آیت کے محسنوں میں مشکلات محسوس کرتے چلے آتے ہیں۔

سورة قریش مکی سورہ ہے۔

مستشرقین اس سورہ کو مکی قرار دیتے ہیں لیکن صفحاگ اور کئی دونوں نے اسے مدنی قرار دیا ہے ابن عباسؓ کی روایت یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے۔ چونکہ صفحاگ اور کئی دونوں محالی نہیں بلکہ تابعی ہیں اس لئے میرے نزدیک بھی اس کا مکی ہونا ثابت ہے کیونکہ ایک محالی کی روایت بہر حال زیادہ صحیح مانی جائے گی۔ وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہوا زمانہ و تاریخ زیادہ صحیح طور پر بتا سکتا ہے اور بعد میں آنے والوں کی روایت اس کے مقابلہ میں بغیر دلیل کے کوئی وقعت نہیں رکھ سکتی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے باقی مفسرین نے بھی اتفاق کیا ہے اور مستشرقین و عرب بھی عام طور پر اسے مکی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض اسے نہایت ابتدائی سورتوں میں سے سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فولڈ کے جو مکتبہ مستشرق اسے مکی قرار دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ نہایت ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ فولڈ کے کا خیال ہے کہ یہ سورہ الغیل کے زمانہ کی ہے (تفسیر و ہیری)۔ میری نے بھی اپنی تفسیر میں اسے مکی قرار دیا ہے۔

ہمارے غریب ترین مفسرین میں یہ فرق ہے کہ مفسرین

اپنے دعویٰ کی بنیاد تاریخ پر رکھتے ہیں لیکن مستشرقین بچانے تاریخ پر بنیاد رکھنے کے مضمون اور عبارت سے نتائج اخذ کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کریم کا مضمون صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ انہی عربی جانتے ہیں کہ اسکی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں مشہور مستشرق مارگولیتھ تھے یہ چوٹی کے مستشرقین میں سے سمجھے جاتے تھے۔ عربی کے بھی یہ پروفیسر تھے اور تاریخ کے بھی پروفیسر تھے خصوصاً اسلامی تاریخ کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے لائف بھی لکھی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ عربی بولنے کی ہمارے کا دعویٰ کیا تھا میں جب لندن گیا تو ان لوگوں نے شہرت سے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہم کو عربی میں بات کریں۔ باوجود ہمارے عرب مالک میں نہ رہنے اور عربی بولنے کی ہمارے نہ ہونے کے پروفیسر مارگولیتھ کئی سال مصر میں رہ چکے تھے) وہ چار فقرہ لکھ بعد مارگولیتھ صاحب کہنے لگے میں عربی میں بات نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین عربی بہت کم جانتے ہیں۔ صرف بعض محض مضامین کے بارہ میں انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے اور ان میں سے بعض مضامین میں وہ واقعوں میں بعض کام کی باتیں نہ کہنے میں کامیاب ہوتے ہیں مگر عربی کتاب میں سے ہم وہی باتیں خود بخود نکال چاہیں تو نکال تو سکتے ہیں لیکن ہمیں بہت سی کتابیں دیکھنی پڑیں گی اور بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا مگر بہر حال زبان عربی سنان کی واقفیت اتنی کم ہے کہ ان کا آیات قرآنیہ کو سمجھ کر یہ کہنا کہ اس کی تہذیبی زبان ہے اور اس کی مدینہ والی محض ایک ڈھکوسلہ ہوتا ہے۔ باقی زبان کا زمانہ کی تاریخ کے

آخری زمانہ کے متعلق تھی۔

اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ سورۃ بقرہ کا
 جس پر بتایا گیا تھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت سے تعلق
 کی اور یہ کہ آئندہ زمانہ میں بھی وہ کعبہ کی اسی طرح حفاظت
 فرمائے گا۔ آئندہ زمانہ کی بات تو ابھی دیکھنے کی نہیں
 جب وقت آئے گا دنیا اس نظارہ کو بھی دیکھ لے گی لیکن
 پہلا نشان مکہ والے دیکھ چکے ہیں۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ
 اسی نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس
 عظیم الشان نشان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی مکہ کے لوگ دنیا
 کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف کم توجہ
 کرتے ہیں حالانکہ اتنا بڑا نشان دیکھنے کے بعد انہیں یہ
 یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں
 اور اس کی سچی خدمت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ خود
 حافظ و ناصر ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں دنیا کی طرف
 کم توجہ کرنی چاہیے تھی مگر انہیں یہ ہے کہ ان کی حالت
 اس کے برعکس ہے۔

دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ
 پہلی سورۃ میں کعبہ کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا تھا۔ اب
 اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے محبت رکھنے والوں
 کے انجام کا ذکر کرتا ہے۔ گویا ایک میں دشمنوں کا انجام بتایا
 اور دوسری میں دوستوں سے خواہ وہ کتنے گاہری تھے اپنے
 تعلق کا اظہار کیا اور ان پر اپنے احسان کا ذکر کیا۔

میں اور پر بتا چکا ہوں کہ ابراہم اور اس کے شکر کے
 ساتھ جو کچھ خواہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا اس امر کا مرکز ثبوت
 ان دونوں سوروں کا یکے بعد دیگرے آنا ہے۔ دنیا میں یہ
 ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی چیز کے دونوں پہلو بیان کر دے
 جائیں اور وہ دونوں پہلو اس سے کامل نظر آتی ہو تو اس پر
 یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ اتفاقی ہے۔ چونکہ اصحاب الغیظ
 کے متوجہ پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ اسے اتفاقی
 حادثہ قرار دے دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے

محافظ سے سوروں اور آیات کی ترتیب قائم کرنا دراصل یہ انکی
 ہمارے مذہب پر ایک نہ ہوتی ہے اور ان کا مطلب یہ ہوتا
 ہے کہ قرآن کریم زمانہ کے لحاظ سے نازل ہوا ہے یعنی جس رنگ
 میں زمانہ بدلتا گیا اسی رنگ میں قرآن کریم کے احکام بھی بدلتے
 چلے گئے۔ یوں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حالات کو مد نظر رکھا
 ہے مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تب بھی
 خدا تعالیٰ یہ احکام ضرور نازل کرتا کیونکہ یہ احکام صرف مکہ
 اور مدینہ کے لئے نہیں تھے بلکہ تمام دنیا کے لئے تھے۔ مگر
 ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات مکہ کے زمانہ کے مطابق
 ہیں اور وہ حالات مدینہ کے زمانہ کے مطابق ہیں۔ اس لئے
 فلاں سورہ میں بھی اور فلاں فلاں مدنی۔ لیکن بہر حال چونکہ
 ان کا رعب دنیا پر قائم ہے اس لئے ان کا نام ہمیں لازماً پڑتا
 ہے اور چونکہ اس زمانہ میں لوگ ان کی بات کی طرف زیادہ توجہ
 کرتے ہیں اس لئے ہم بھی جہاں ہمیں اپنے مفید مطلب کوئی
 بات نظر آتی ہے ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض جگہ مضمون بھی کسی سورۃ
 کے ملے یا مدنی ہونے پر دلالت کرتا ہے مگر یہ کوئی مستقل
 دلیل نہیں بلکہ بعض جگہ ایسا ضرور ہوتا ہے جتنا پچیس کے نزدیک
 اس سورۃ کا مضمون بھی ایسا ہے جو اس کے ملے ہونے پر دلالت
 کرتا ہے۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ
 میں تھے مکہ کی حفاظت کا وعدہ تھا اور نہ مدینہ میں جانے کے
 بعد تو یہ پیشگوئیاں شائع ہو گئی تھیں کہ ہم خود مکہ شریف
 کرینگے۔ اس لئے مکہ کے حالات بہر حال ہجرت سے پہلے
 زمانہ سے ہی مطابقت رکھتے ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا ہے آخری بارہ کی سورہیں نیچے بعد
 و تحریک اسلام کے ابتدائی اور آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں
 یعنی ایک سورۃ اگر ابتدا سے زمانہ اسلام کے متعلق ہوئی ہے
 تو دوسری سورۃ آخری زمانہ اسلام کے متعلق ہوتی ہے۔ یہ
 سورۃ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق ہے جیسا کہ اَنَّمْ شَرَّ
 كَيْفَ فَحَلَّ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ والی سورۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہیں اللہ تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حد کریم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے (مشرق کا رہائین)

لَا یَلْفُ قُرَیْشٌ ۚ اِلَیْهِمْ رَحَلَةُ الشَّتَاۗءِ وَالصَّیْفِ ۝

(اور اغراض کے علاوہ) قریش کے گھوڑوں کو مانوس کرنے کیلئے یعنی اُن کے دلوں کو گرائی و درملی سفر و گماؤس کرنے کیلئے (ہم نے ابرہہ کو تباہ کیا) ۵۷

ہوا وہ بھی بالارادہ تھا اور دوست جو سلوک ہوا وہ بھی بالارادہ تھا اور جو نہ دونوں زاویوں سے ہی پائش ایک ہی نگلی ہے اس لئے دشمن کی تباہی اتفاقی امر نہیں کہلا سکتا۔

۵۷ حل لغات - لَا یَلْفُ میں جو لام آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی متعلق محذوف ہے۔ عربی زبان میں حروف کے ساتھ کلمے شروع نہیں ہوا کرتے بلکہ یا تو فعل سے کلمہ شروع ہوتا ہے یا اسم سے شروع ہوتا ہے مثلاً کہیں گے ذَهَبَ ذَیْدٌ زید گیا یا کہیں گے ذَیْدٌ ذَا هَبْ زید جانے والا ہے۔ پس عنی ۰ میں یا تو فعل کے ساتھ جملہ شروع ہوتا ہے یا اسم کے ساتھ ۰ ساتھ اگر جملہ شروع ہو گا تو وہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو گا اور اگر فعل کے ساتھ جملہ شروع ہو گا تو وہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو گا حروف کے ساتھ کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا مثلاً یہاں لام حرف ہے اور لَا یَلْفُ موصد ہے اس کو دیکھ کر ہر شخص جو معمولی عربی بھی جانتے والا ہو فوراً سمجھ جائے گا کہ اس فقرہ سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ محذوف ہے کیونکہ نہ تو رجحان فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور نہ اسم کے ساتھ نہ یہ مبتدا اور خبر ہے نہ فعل اور فاعل ہے۔ اس لئے لام کا متعلق بہر حال یہاں محذوف ہے۔

حروف کے متعلق عربی زبان میں یہ طریق لکھ ہے کہ اگر کسی فقرہ کے شروع میں وہ آجائیں تو اُن کا متعلق محذوف ہوتا ہے مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو بی لے لو۔ یہ بار سے شروع ہوتی ہے جو ایک حرف ہے اس لئے اس سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ محذوف ہے جو

سورہ یلف کے ذریعہ اس اعتراض کو دور کر دیا۔ پہلی سورہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے خانہ کعبہ سے دشمنی کی اُس سے ایسا ایسا سلوک ہوا اب سورہ یلف میں یہ بتا رہے کہ جس نے خانہ کعبہ سے دوستی کی اُس سے اس اس طرح سلوک ہوا اگر خانہ کعبہ سے دشمنی رکھنے والوں کی سخت ذلت اور رسوائی ہوئی اور دوسری طرف خانہ کعبہ سے دوستی رکھنے والوں کو افتخار دیا جائے انہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہے تو ہر شخص ان دونوں معاملوں کو دیکھ کر کعبہ مکہ سے کہ یہ جو کچھ ہوا بالارادہ ہوا اتفاقی امر نہیں تھا۔ مثلاً ہمارے ہاں پٹواری زمین کی پیمائش کرتے ہیں تو اُن کا طریق یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک پختہ نشان سے زمین کی پیمائش شروع کرتے ہیں اور مقصود زمین کے نشانات لگا لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور پختہ نشان سے پیمائش شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس زمین کا حدود اربعہ نکال لیتے ہیں اگر دونوں طرف کی پیمائش آپس میں مطابق ہو جائے تو اُس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا اور تسلی ہو جاتی ہے کہ جو حد قائم کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے باقی طرح خدا تعالیٰ نے ایک سورہ میں یہ بیان کیا کہ زمین سے کیا معاملہ ہوا اور دوسری سورہ میں یہ بیان کیا کہ دوست کیا معاملہ ہوا جب ایک طرف اس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے دشمنوں سے ہوا اور دوسری طرف اُس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے جو خانہ کعبہ کے دوستوں سے ہوا تو جس طرح پٹواری جب دو طرف سے پیمائش کر لیتا ہے تو اُس کی قائم کردہ حدود قطعی طور پر درست ہوتی ہیں اسی طرح دوست اور دشمن سے مقابل کا یہ سلوک بتاتا ہے کہ دشمن جو سلوک

لَا یَلْفُ

بار کا متعلق کہلاتا ہے اور وہ محذوف یہ ہے کہ اکثر یا
 اَشْرَحُ یعنی میں اللہ کا نام لے کر بڑھتا ہوں یا اللہ کا نام
 لے کر شروع کرتا ہوں یا اَشْرَحُ یا اَشْرَحُ۔ اسی طرح لِیْلَف
 میں بھی لام کا متعلق محذوف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کو کس طرح
 پتہ لگ گیا کہ اس سے پہلے ضرور کچھ محذوف ہے کہیں نہ سمجھا
 جائے کہ یہ محض ایک ڈھکوسلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 اس میں ڈھکوسلے کا کوئی سوال نہیں عربی لغت نے ایک
 قاعدہ بنایا ہوا ہے اس کے ماتحت ہم خود بخود سمجھ جاتے
 ہیں کہ فلاں کا متعلق محذوف ہے یا نہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے
 جیسے کوئی ڈاک خانہ میں تار دینے جلتے اور ہلک کی آواز
 مئے تو بچھے کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ اس
 ہلک ہلک سے مراد کیل ہے تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ گونٹ
 نے پہلے سے ایک کوڑا بنایا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
 جب ہلک کی آواز آتی ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے
 A مراد ہے یا B مراد ہے یا C مراد ہے۔ اسی طرح عربی
 زبان میں تمام قواعد مدون ہیں ان کے مطابق جب کسی فقرہ
 پہلے حرف آئے گا مثلاً باء آئیگی یا لام آئے گا تو ہم ان قواعد
 کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً سمجھ جائیں گے کہ بن کا متعلق محذوف
 ہے۔ بیشک بعض دفعہ دو دو چار چار متعلق بھی آئیں گے
 مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف تو شروع میں آئے مگر اس کا
 متعلق محذوف نہ ہو۔ یہاں بھی لایلف کے لام نے بتا دیا
 ہے کہ اس کا متعلق محذوف ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا محذوف
 ہے یا اس بارہ میں جہت کچھ اختلاف ہے مگر اس اختلاف کے
 معنی صرف اتنے ہیں کہ کسی کار حیاں کسی معنی کی طرف چلا گیا ہے
 اور کسی کار حیاں کسی طرف اور چونکہ وہ معنی سب کے سب اس
 مقام پر چسپاں ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے نزدیک
 جھگڑے یا اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سارے
 کے سارے دست ہیں کہی متعلق ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ہم
 ان میں سے کسی ایک کو ہی درست قرار دیں اور باقی متعلقات
 کو رد کر دیں۔ بلکہ اگر سارے کے سارے متعلق معنوں کی لئے

چسپاں ہو جاتے ہیں تو ہم ان سب کو تسلیم کر لیں گے صرف
 یہ کہیں گے کہ کسی نحوی عالم کا ذہن ایک طرف چلا گیا ہے اور
 کسی نحوی عالم کا ذہن دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اس لحاظ
 سے خواہ دو متعلق ہو یا تین ہوں یا چار ہوں اگر وہ سب کتب
 اپنے معانی کے لحاظ سے آیت چسپاں ہو جاتے ہوں تو وہ
 سب کے سب درست ہوں گے۔

اس آیت کے محذوف کے متعلق ایک قول بصری نحویوں
 کا ہے اور ایک کوئی نحویوں کا۔ گذشتہ زمانہ میں عرب میں
 دو بڑے مشہور نحوی سکول تھے ایک بصری اور دوسرا کوئی۔
 یعنی ان دونوں شہروں کے نحوی بعض الگ الگ ٹھکانوں کے
 معتقد تھے اسے بھی انگریزی زبان میں سکول کہتے ہیں اس
 سے مدسہ مراد نہیں) اور ان اصولی مسائل کی وجہ سے ان کے
 مسائل کے استخراج میں فرق ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے بعض
 بعض مسائل نحویہ میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے
 تھے۔ ہندوستان میں باوجود اس کے کہ مذہباً اس کے
 افروزیلوہ نہر کوئی ہیں یعنی امام ابو حنیفہ صاحب کوئی کے
 تابع۔ نیز زیادہ تر بصری علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے
 لیکن مصر اور شام کے لوگ کوئی نحویوں کے قول کو زیادہ اہمیت
 دیتے ہیں حالانکہ وہ مذہباً شافعی ہیں۔ چون اختلاف تو
 ہر جگہ ہے ہندوستان میں بھی اور باہر بھی۔ کوئی کسی نحوی
 کے قول کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی کسی کے قول کو۔

اس سہید کے بعد ہم بتانا چاہتا ہوں کہ بصری نحویوں کا
 قول اس بارہ میں یہ ہے کہ یہاں لام کا متعلق پہلی موت کی آخری
 آیت ہے یعنی فَجَعَلَهُمْ حَتَفِصْفِ مَآكُؤِلِ
 لَا يَلْفِ قَرَبِشِ۔ ہم نے ان کو دانہ کھائے ہوئے
 سنے کی طرح کر دیا قریش کے ایلاف کے لئے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لَوْ جَعَلَهُمْ كَحَتَفِصْفِ
 مَآكُؤِلِ ہی لَا يَلْفِ قَرَبِشِ کا متعلق ہے تو خدا کے
 کی حفاظت خدا نہ کہہ کی وجہ سے ہی یا ایلاف قریش کو بہتو؟
 قریش کا ایلاف مد نظر نہ ہونا تو کیا اصحاب میل کو نہا نہ کیا جاتا

اگر کیا جاتا تو یہ مزید احسان قریش پر کیسا؟ گویا متعلق تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پہلی سورہ میں بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کے احرام کے نتیجہ میں ہم نے ایسا کیا مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش کے اندر رویت اور ان میں پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایسا کیا۔ بظاہر یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے بلکہ جو معنی میں نے بیان کئے تھے ان کے لحاظ سے تو یہ اعتراض اور بھی سخت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے صرف یہ تنبیہ بیان کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے احرام کی وجہ سے صحابہ فیل کو تباہ کیا گیا بلکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی وجہ سے بھی صحابہ فیل کو تباہ کیا گیا۔ گویا پہلے تو صحابہ فیل کی تباہی کی صرف دو اغراض بتائی گئی تھیں (۱) خانہ کعبہ کا احرام اور (۲) قریش کا اذیت۔ مگر میں نے ایک تیسری وجہ بھی بتادی جو میرے نزدیک ان دونوں وجہ سے مقدم اور زیادہ اہم تھی۔ پس یہ امتراض اور بھی بڑھ گیا کہ پہلے دو وجہ بتائی گئی تھیں مگر اب اسی کام کی ایک تیسری وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے معنوں کی وجہ سے یہ امتراض زیادہ سخت نہیں ہو گیا بلکہ بالکل مٹ گیا ہے۔ وجہ یہ کہ میں نے صحابہ فیل کی تباہی کی دو وجہ بتائی تھیں میں نے کہا تھا کہ پہلی سورہ میں ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کا ذکر ہے اور ایک خانہ کعبہ کے احرام کا ذکر ہے پس جب تعدد جائز ہو گیا تو جہاں ایک کام کی دو غرضیں ہو سکتی ہیں وہاں تیسری غرض بھی ہو سکتی ہے۔ میرے معنوں سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایک کام دو اغراض کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک کام دو اغراض کے لئے ہو سکتا ہے تو ایک کام تین اغراض کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو ایک شخص لالہ پور سے جلابہ اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اہلبندگی سے سودا خریدے مگر پھر اسے خیال آتا ہے کہ جلابہ پشاور چلے گا وہاں میرے بعض رشتہ دار رہتے ہیں اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے۔ پشاور سے میں سودا بھی خرید لوں گا اور۔

اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لوں گا۔ تو یہ تعدد اغراض بالکل درست ہو گا یا یہی طرح اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا احرام بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے بلکہ میرے نزدیک مقدم غرض دو ہیں۔ پہلے سے اللہ علیہ وسلم کا احرام ظاہر کرنا بھی۔ اب اس نے ایک تیسری غرض بھی بیان کر دی کہ جسے یہ نشان ایلیف قریش کے لئے بھی ظاہر کیا تھا اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ جس طرح ایک ہی سفر کی تین غرضیں بھی ہو سکتی ہیں سودا بھی خرید لیا جائے، رشتہ داروں سے بھی مل لیا جائے اور کسی دوست سے بھی ملاقات کر لی جائے اسی طرح صحابہ فیل کی تباہی بھی تین اغراض کے لئے ہو سکتی ہے جب نبوی کاموں میں تعدد اغراض کو جائز سمجھا جاتا ہے ہمارے نہیں بلکہ بعض دفعہ دشمن خیال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر ایک کام کی تین اغراض بتا دیں تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پس لایلیف قریش کے جو معنی پھر یہ ہوئے نہ کئے ہیں ان پر کوئی امتراض نہیں ہو سکتا۔ صحابہ فیل کی تباہی سورہ فیل کی بتائی ہوئی اغراض کے علاوہ قریش کی مجموعی اور سی کے لئے بھی ہو سکتی تھی اور یہ سورہ بتاتی ہے کہ اس تباہی میں یہ غرض بھی تھیں تھیں۔

بعض لوگ تعدد اغراض کے خلاف فلسفیانہ رنگ میں اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کی اگر کئی غرضیں ہوں تو ان میں سے کوئی مقدم اور اہم ہوگی اور جب کوئی غرض اہم اور مقدم ہوگی تو باقی سب ضمنی رہ جائیں گی مقصود ان میں سے کوئی بھی نہ ہوگی اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ خالص فلسفہ ایک لغو اور بہودہ شے ہے جو کھٹ کتاہوں تک محدود ہوتا ہے ورنہ دنیا میں تمام باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھنا نہیں کہ فلسفی کیا کہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے ہے۔ اگر ہی فلسفہ کسی کے سلسلے بیان کردار کو کہ تو نے کہا تھا میں شادی اس نے کر رہا ہوں کہ گھر بس جائے گا اولاد ہوگی اور اب تو کہتا ہے کہ کوئی کام بھی آرام ہو جائے گا

اغراض کیا جاتا ہے کہ اگر فرض کرو ایک ہی غرض ہوتی ہو تو کیا وہ شخص کام کرتا یا نہ کرتا؟ ہم کہتے ہیں ضرور کرتا یا اس پر وہ کہتے ہیں تو پھر تم اور اغراض اس کے ساتھ کیوں شامل کرتے ہو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ کہ وہ کام کس غرض سے تھا کام کرنے والے کے میل پر منحصر ہے۔ اگر اس نے ایک علم دو اغراض سے کیا ہے اور وہ دو اغراض منطقی طور پر اس کام کی غرض بن سکتی ہیں تو بہر حال ہمیں اس کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس پر استدلال کیسے لایے وہ وقت ہوگا۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ صرف ظلال غرض اس کام کی بھی باقی سب غرضیں باطل ہیں۔

اس تہید کے کچھ لینے کے بعد یہ امر سمجھ لینا آسان ہے کہ اصحاب خیال کی تباہی تینوں اغراض کے لئے تھی اور یہ کہنا کہ اگر یہ تباہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوام یا خانہ کعبہ کے بچانے کے لئے تھی تو قریش پر احسان کیلئے تباہ کیا ہے باطل اور واقعات کے خلاف ہے۔ جب اس تباہی کی تینوں اغراض تھیں تو وہ ان تینوں کا ذکر کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بھی ذکر کرے گا خانہ کعبہ کی عزت کا بھی ذکر کرے گا اور قریش پر احسان بھی جتا رہے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر کام کئی طرح پورا کیا جاسکتا ہو اور ہو سکتا ہو کہ ایک طرح پورا کرنے میں ایک غرض پوری ہو اور دوسری طرح پورا کرنے میں دو غرضیں پوری ہوں۔ پس اگر اس کام کو دوسری طرح پورا کیا گیا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ دونوں اغراض مد نظر تھیں اور اگر تیسری طرح پورا کیا گیا جس کے ساتھ تو تین اغراض وابستہ تھیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تینوں اغراض ملنے کے مد نظر تھیں۔

پس اوپر تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ اگر ہر اس کے لشکر اور اس کی حکومت کی تباہی صرف خانہ کعبہ کے احترام اور اس کی عزت کی حفاظت کے لئے تھی تو کیونکہ حنفی تباہی سے خانہ کعبہ بچ سکتا تھا اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی جو بتاتی ہے کہ اس کی تباہی میں کچھ اور اغراض بھی تھیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کی حفاظت اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ اگر ہر سہ کے لشکر میں چند موت کے حادثات

ان دونوں میں سے تمہاری کوئی ایک ہی غرض ہو سکتی ہے دونوں میں تو وہ کیا کہیگا وہ ایسا استدلال کرنے والے کو پاگل سمجھے گا بلکہ شادی کی ایک تیسری غرض بھی ہوتی ہے کہ تقویٰ حاصل ہو کیونکہ شہوانی قوی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کئے ہوئے ہیں۔ پھر بعض لوگ جن کی طبیعت میں کچھ نقص ہوتا ہے وہ تو یہ بھی کہہ دیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھریں کوئی بڑھا ہوا نہیں لڑکی بیچی ہوئی ہے اگر وہ آتی تو ہمارے گھریں بھی علم کا چرچا ہو جائے گا اس طرح شادی کی ایک اور غرض بھی یہ کہ کر دی جاتی ہے اور کوئی شخص نہیں کہتا کہ تم ایک ہی کام کی تین تین چار یا اغراض بیان کر رہے ہو یہ تو درست نہیں صرف ایک غرض ہوتی چلینے پر فلسفی کا یہ کہنا کہ ایک غرض اصلی ہوگی اور باقی سب مضمینی ہوگی بالکل غلط ہے۔ حقیقت کا علم علم النفس اور فلسفہ کے استخراج سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں اگر ہم سوچا تو پھر فلسفہ سے کہیں تو دنیا کی کوئی حقیقت حقیقت نہیں رہتی دنیا کے بہت سے کام کئی کئی اغراض کے لئے ہوتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک غرض کے لئے وہ کام نہ کیا جاتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صرف ایک غرض ہوتی تباہی وہ کر لیا جاتا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب اغراض ایک ہی بہت کی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کم و بیش اہمیت کی ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کم اہمیت والی اغراض خالی ہوں تو ان کے لئے کام نہ کیا جاتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہی ہوں زیادہ اہمیت والی نہ ہوتی تو بھی کام کیا جاتا۔ بہر حال ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وجہ مقدم ہے اور کوئی کوثر منکر نہیں کہہ سکتے کہ تعداد اغراض ناجائز ہے۔ اس کا کیا خطرات انسانی کے بھی خلاف ہے اور واقعات کے بھی خلاف ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ خلقت انسانی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے مطابق پیدا کی ہے۔ ہم اپنی فطرت پر قیاس کر کے کچھ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات بھی ایسی رنگین جہاز ہوتی ہیں مگر صرف صفات الہی پر غور کیے بھی اپنی توجہ نکلتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے یہ

مکہ والوں کی خاطر نہیں تھی بلکہ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی گو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی خاطر اس قوم کو بھی بچایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ اصحاب انیسل کو مندرجہ ذیل میں اغراض کے پورا کرنے کیلئے تیار کیا گیا۔

اول۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کیلئے۔
دوم۔ خانہ کعبہ کے اغراض کے لئے

سوم۔ قریش کو بچانے کے لئے جو حامل بنی مصطفویٰ ہونے والے تھے نہ کہ ان کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے۔

اس جگہ ایک اور سوال کا حل کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ لایلیٰ قریش میں لام کا جو نقل پہلی صفحہ سے خاسر کیا گیا ہے اس سے یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ سورۃ سورۃ انیسل کا ایک حصہ ہی ہے علیحدہ سورۃ نہیں۔ اس کے متعلق بعض علماء نے یہ مزید دلیل دی ہے کہ ابی ابن کعب کے نسخہ قرآن میں اس سورۃ اور اصحاب انیسل کی سورۃ کا کٹھا لکھا ہوا ہے اور دوسری تائیدی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلی رکعت میں سورۃ تین پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ فیل اور سورۃ قریش دونوں پڑھیں اور بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہ دونوں سورۃ ایک ہی تھیں لیکن یہ حلال کوئی قوت نہیں رکھتے۔ ابی ابن کعب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان چار آدمیوں میں سے تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرابہ امت ہیں اگر کسی شخص نے قرآن سیکھا ہو تو ان سے سیکھے لیکن جہاں یہ درست ہے وہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ابی ابن کعب ویسے ہی غلطی کر سکتے ہیں جیسے کوئی اور شخص غلطی کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پاس سے ایک مضمون بنا کر لکھتے ہیں لیکن اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہیں ”ہے“ رو جاتا ہے کہیں ”کا“ کی جگہ کی لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں ”کی“ اور غلطی ہو جاتی ہے۔ کاتب قرآن کریم لکھتے ہیں تو باوجود

ہو جاتے تو وہ ڈر کر ہٹا جاتے۔ اس طرح بھی خانہ کعبہ اس کے حملہ سے بچ سکتا تھا لیکن اگر کسی حکومت میں سے باطل بر باد نہ ہو جاتی تو اس کی طرف سے کہہ پر بار بار حملے ہوتے رہتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی نہ کر سکتے۔ اور عربیہ جو ذکر ہے کہ قریش قرآن کا سفر کیا کرتے تھے وہ بھی نہ کر سکتے۔

اسی بنا پر کہ جس ملک سے لڑائی ہو اس کی طرف و ما زوانہ رنگ میں کس طرح سفر کر سکتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم اور اس کے لشکر کو نہیں بھگایا بلکہ میں سے اس کی حکومت ہی متاویز ایسی تباہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجی سورۃ میں اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ غور کرو اور سوچو کہ ہم نے اصحاب انیسل کو کس رنگ میں تیار کیا اور دیکھو کہ اس سے نہ صرف مکہ بچ گیا بلکہ میں سے عیسائی حکومت بھی اٹھ گئی اور یمن کی عیسائی حکومت کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے قرآن ترقی کی اور اس تباہی کی وجہ سے ہی قریش کو یمن میں مدینہ کا سفر نصیب ہوا۔ اگر یہ تباہی نہ ہوتی تو وہ

کی سورۃ قریش رحلۃ البیتاء کس طرح کر سکتے وہاں تو ان کا دشمن بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ خالی ابراہیم اور اس کے لشکر کی تباہی اللہ تعالیٰ کے مد نظر نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی صورت پیدا کی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ہو جاتی، خانہ کعبہ کی بھی حفاظت ہو جاتی اور مکہ والوں کے سفروں میں بھی روک پیدا نہ ہوتی یہ پس تباہی کی کیفیت اس نوع کی تھی کہ وہ کیفیت صاف طور پر ایلاف قریش کی غرض کو بھی ثابت کرتی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ نبی عربی کی بننے والی امت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے مد نظر تھی کیونکہ اس کی حفاظت میں نبی امت کی بکشت کی کامیابی معتمر تھی پس مکہ والوں کی حفاظت کی کیفیت مکہ والوں کے نہیں کی گئی یا قریش کی حفاظت کی حیثیت قریش کے نہیں کی گئی بلکہ قریش کی اگر حفاظت کی گئی تو اس لئے کہ قریش آئندہ آئے والے نبی امت کی امت بننے والے تھے۔ اگر وہ پرانندہ ہو جاتے تو وہ اس کی امت نہ بن سکتے پس مکہ والوں کی حفاظت بھی

اسی بنا پر کہ جس ملک سے لڑائی ہو اس کی طرف و ما زوانہ رنگ میں کس طرح سفر کر سکتے تھے

کی سورۃ قریش رحلۃ البیتاء کس طرح کر سکتے وہاں تو ان کا دشمن بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ خالی ابراہیم اور اس کے لشکر کی تباہی

اس کے کب بعض دفعہ بڑے بڑے مشائخ کاتب ہوتے ہیں پھر بھی ان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہی طرح ممکن ہے کسی جگہ غلطی سے ابی ابن کعب کو خیال نہ رہا ہو اور وہ ان فعل ہوتوں کے دریاں بسم اللہ لکھنا بھول گئے ہوں۔ جبکہ قرآن کریم کا ہر نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں ان دونوں سورتوں کو الگ الگ لکھا ہوا ہے اور ان کے درمیان بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کا یہ نسخہ ایسا ہے جس کی ترتیب میں صرف ابی ابن کعب نے ہی کام نہیں کیا بلکہ بہت سے اور صحابہ نے بھی جن کا رتبہ قرأت میں حضرت ابی ابن کعب سے کم نہ تھا کام کیا تھا۔ چاروں قراء نے مل کر اس میں حصہ لیا ہے اور باقی سارے صحابہ نے بھی ملکر حصہ لیا ہے۔ جو نسخہ ان سورتوں نے مل کر لکھا ہے یہ صاف بات ہے کہ وہ زیادہ احتیاط سے لکھا ہوا ہو گا۔ پھر ابی ابن کعب کے نسخہ میں تو غلطی کا امکان ہے کیونکہ کسی نے اس پر بحث نہیں کی لیکن اس پر بحثیں کی گئی ہیں۔ اور صحابہ نے اس کے متعلق اپنی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں کوئی سورہ نہیں لکھی گئی، کوئی آیت نہیں لکھی گئی، کوئی زیر اور زبر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں۔ ایک یہ کہ تحریر موجود ہو۔ دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ یہ کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی بڑی احتیاط کا ثبوت ہے۔ زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اس کے ساتھ تحریری شہادت نہ ہو اور تحریر ہی شہادت کو نہیں مانا گیا جب تک اس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں۔ گویا تحریر ہی موجود ہو اور زبانی گواہ بھی موجود ہوں تب کسی سورہ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی گواہ بھی بعض دفعہ سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صرف دو دو گواہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے لیکن باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے ہیں، کسی کے بچا سس اور کسی کے سو گواہ تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ

موجود تھے۔ بہر حال وہ شہادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار اور لکھوانے سے ثابت ہوتی تھی۔ پھر زبانی گواہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا یا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے وہی قطعی اور یقینی بھی جاتی تھی اور ایسی قسم کی شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی پس وہ نسخہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور جس میں سورہ الفیل اور سورہ العنقرض کو الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ خود اپنی ذات میں اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ یہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے طور پر قرآن کریم لکھتا ہے تو جو جگہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ اس سے غلطی سے رہ جلتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں جو پیش کی گئی ہے۔

دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس منفی دلیل کے علاوہ ایسی مثبت دلیل بھی موجود ہے کہ سورہ قریش سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کے الگ سورہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام موزعین اور کام قراء اور تمام ماہرین فن صحابہ نے اتفاقاً طور پر یہ بات ثابت ہے کہ صرف ایک سورہ البراۃ ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اس شہادت کے دینے والوں میں خود ابی ابن کعب بھی شامل ہیں۔ یہ سب گواہ اتفاق کرتے ہیں کہ سورہ البراۃ کے اور کوئی سورہ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور جب سورہ البراۃ کے سامنے قرآن کریم میں اور کوئی سورہ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ نہ ہو تو اگر ابی ابن کعب نے اپنے نسخہ قرآن میں سورہ قریش سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی تو یہ بات خود خود تو اتر کے خلاف ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ غلطی ہوئی۔ احادیث صحیحہ سے صاف ثابت ہے کہ جس سورہ سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھواتے تھے وہ اس کا ایک الگ سورہ ہونے کی ایک قطعی شہادت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ البراۃ کے متعلق یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کوئی الگ سورہ

ہے یا نہیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا یہی خیال تھا کہ یہ سورۃ الگ نہیں بلکہ یہ ایک فصل ہے سورۃ انفال کے مضمون کے اندر سے نزدیک لای درست ہے میں خود سے اس ترجمہ پر بیجا ہوں کہ سورۃ انفال میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے جس کا تفصیلی ثبوت سورۃ البرۃ میں پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ مضمون مستقل اور اہم تھا اس لئے اس کو بطور فصل قرار دے دیا گیا پس وہ کوئی الگ سورۃ نہیں بلکہ سورۃ انفال کی ہی ایک فصل ہے اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ صریح طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نئی سورۃ لکھواتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھواتے تھے۔ سورۃ البرۃ سے پہلے چونکہ بسم اللہ نہیں اس لئے یہ سورۃ الانفال سے کوئی الگ سورۃ نہیں مگر چونکہ یہ الگ فصل تھی مسلمانوں نے اس کا نام سورۃ البرۃ رکھ لیا۔

مفسرین نے اس جگہ پر یہ بھی جواب دیا ہے کہ مضمون کا اتحاد ایک سورۃ ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور یہ بالکل بوجہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم تو سارے کا سارا منظم، سارے کا سارا مرتب اور سارے کا سارا با ترتیب ہے۔ اس کے معنائیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بروئے ہوتے ہیں جس طرح اریس موتی بروئے ہوتے ہیں اور جب سارا قرآن ہی منظم ہے تو یہ کہہ سونا چاہیے کہ اس سورۃ کا مضمون لازم کے ذریعہ سے پہلی سورۃ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس لئے یہ الگ سورۃ نہیں کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ اگر اس دلیل کو تسلیم کیا جائے تو سارے قرآن کریم ہی کو ایک دلیل سمجھا جائیگا کیونکہ سارے قرآن میں ہی مضامین کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے۔ اس کی کوئی مثال قرآن کریم کے مشروح میں ہی موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ میں آتا ہے اِنَّا نَعْبُدُكَ اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ اور سورۃ بقرہ کے شروع میں آتا ہے اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ اِنَّا نَسْتَعِظُ بِكَ کتاب ہے جس کے لئے تم نے دعا کی ہے اور اس میں تعقیبوں

کے لئے ہدایت ہے۔ گویا سوال سورۃ فاتحہ میں ہے اور جواب سورۃ بقرہ میں۔ اب کیا اس جوڑ کی وجہ سے سورۃ بقرہ کے الگ سورۃ ہونے کا انکار کیا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں اور نہ کسی نے اس جوڑ کی وجہ سے سورۃ بقرہ کے مستقل سورۃ ہونے کا انکار کیا ہے۔

(۲) لام کا وہ متعلق جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا محذوف متعلق بھی لام کا تجویز کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے پہلے اَعْجَبْتَ يَا مُحَمَّدُ محذوف ہو یعنی اے محمد نبی تعجب کر تویش کے مصدق الہی کے مصدق محبت کرنے پر۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی زبان میں ایک لام تعجب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جتنا کہ جب کسی فقرہ میں لام تعجب استعمال کیا جائے تو لازماً اس سے پہلے یا تو تعجب کا لفظ موجود ہو گا اور یا پھر محذوف ہو گا۔ اس جگہ چونکہ تعجب کا لفظ موجود نہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اَعْجَبْتَ محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے اَعْجَبْتَ يَا مُحَمَّدُ لِنِعْمِ اللَّهِ عَلَيَّ فَدُرُيشِ فِي اَيْلِهِمْ رَحَلَهُ الشَّيْطَانُ وَالصَّيْفُ يَنْعِي اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعجب کر کہ اللہ تعالیٰ کے قریب پریراں کسے برکات ان کے دل میں الہی سرمدی کے سفر کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس طرح ان کا گذارہ بھی جتنا ہے اور ان کا رعب بھی بڑھتا ہے۔ محکمے لوگوں کو اپنے شہر سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے عارضی طور پر چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محکمے لوگ جن کے دلوں میں کہی اتنی شدید محبت تھی تعجب ہے کہ کس باقاعدگی کے ساتھ گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں صبح کا سفر کرتے ہیں (یہ مضمون آگے آگے کا کہ اس میں کیا حکمت تھی) اس سے ان کا گذارہ بھی جتنا ہے اور ان کا رد گرد کی قوموں پر رعب بھی بڑھتا ہے۔ یہ اتفاق بات نہیں بلکہ ہم نے اپنی تقدیر خاص سے ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا کی ہے پس انہیں چاہئے کہ جس گھر کی وجہ سے ان کو یہ عزت ملی ہے اس گھر کے مالک کی بھی عبادت کریں۔

(۳) تیسرے معنی بعض کے نزدیک یہ ہیں کہ یہ لفظ متعلق ہے فَلْيَعْبُدُوا کا جو بعد کی آیت میں مذکور ہوا ہے یہ زخمخشی اور بعض نے لے کر خوہوں کا قول ہے۔ دراصل یہ حجاج کا قول ہے جسے زخمخشی نے قبول کر کے اپنی تفسیر میں لایا کہا ہے۔

ان معنوں پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا سے پہلے فاعل پڑی ہوئی ہے اور فاعل ہمیشہ جملہ کے آخری حصہ کے لئے آتی ہے حالانکہ لام کا متعلق پہلے آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک چیز مقام کے لحاظ سے پہلے ہوتی ہے لیکن ذکر کے لحاظ سے پیچھے آتی ہے مگر فاعل بتا رہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا کا مقام بعد کا ہے اس لئے اسے لام کا متعلق کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جس کا مقدم ہونا ذکر کرنا نہ ہو تو مقام اور معنا ضروری ہے اس کا جواب حجاج اور زخمخشی نے یہ دیا ہے کہ فاعل شرط کے جواب کے لئے آتی ہے اور اس جگہ فاعل سے پہلے ایک اور جملہ محذوف ہے اور یہ فاعل اسی محذوف جملہ پر ولات کرتی ہے نہ کہ اِیْلَیْہِم بِر۔ چنانچہ وہ یہ فقرہ اس جگہ محذوف بتاتے ہیں فَإِنْ لَمْ يَعْبُدُوا وَابْتِغَاةِ الْآخَرِی فَلْيَعْبُدُوا ذَبْ هَذَا ۱۱ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا یَلْفِ قَرِیش یعنی اگر خدا تعالیٰ کی اور نعمتوں کی قریش کو قدر نہیں تو کم سے کم قریش کے دلوں میں جو اس نے سر دی گئی کے معقول کی محبت پیدا کی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں گویا اصل عبادت یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا ذَبْ هَذَا ۱۱ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا یَلْفِ قَرِیش اگر وہ کسی اور نعمت کی قدر نہیں کرتے تو اِلَاطِ قَرِیش کی نعمت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔

لَا یَلْفِ قَرِیش۔ اِیْلَیْہِم۔ اَلْف کا مصدر ہے اور اس کے معنی کسی چیز کی محبت دل میں ڈالنے کے ہوتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اَلْف کے دو مصدر آئے ہیں اِلَافٌ اور اِیْلَافٌ بھی وہ اَلْف جبر کا

مصدر اِلَافٌ ہوتا ہے اُس کے اور معنی ہوتے ہیں اور وہ اَلْف جس کا مصدر اِیْلَاف ہوتا ہے اُس کے اور معنی ہوتے ہیں جب صرف اَلْف کا فعل آئے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ آیا اِیْلَاف دالے معنی ہیں یا اِلَاف دالے معنی ہیں۔ ہم عبارت کو دیکھ کر اس بارہ میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اَلْف اِیْلَاف والا ہے یا اَلْف اِلَاف والا ہے۔ لیکن اگر مصدر ساتھ جائے تو ہمیں اُس کے معنوں کی تعیین میں کوئی وقت پیش نہیں آسکتا ہم فوراً سمجھ سکیں گے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ چونکہ اس آیت میں مصدر اِلَاف نہیں بلکہ اِیْلَاف استعمال کیا گیا ہے اور اِیْلَاف کے معنی کسی چیز کی محبت پیدا کرنے اور ڈالنے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لئے اس جگہ محبت پیدا کرنے کے معنی ہی مراد لئے جائیں گے۔

عجب بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے عالم بھی اِیْلَاف کے متعلق پچھتائیں کیونکہ عجب بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے عالم بھی اِیْلَاف کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض مفسر اس کے معنی اِلَاف کے کر جاتے ہیں یہی بجائے محبت پیدا کرنے کے وہ صرف محبت کرنے کے معنی لیتے ہیں۔ حالانکہ محبت کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں یا میرے دل میں محبت ہے لیکن محبت پیدا کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہوں۔ دراصل اس لفظ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس سے دھوکا لگ جاتا ہے۔ اَلْف میں دو حمزے آتے ہیں یعنی اصل لفظ اگر لکھا جائے تو اُس کی شکل یوں ہوگی اَلْف۔ لیکن عربی زبان کا یہ قاعدہ کہ جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں تو دونوں حمزوں کو ملا کر مدیادیتے ہیں یعنی بجائے اَلْف کے ہم آ لکھیں گے مثلاً اَلْمَنْ اِیْلَاف کو ہم آ لکھیں نہیں کہیں گے بلکہ حمزوں کی جگہ استعمال کر کے اَلْمَنْ کہہ دیں گے۔ اسی طرح اَلْف کو اَلْف اَلْف کہہ دیں گے۔ مگر عربی زبان میں اَلْف کے دو وزن ہیں اور

اِیْلَاف کے متعلق پچھتائیں کیونکہ

سابق و سابق سے معلوم ہوگا مصدر کی صورتیں معنوں کا فوراً بدلگ جائے گا کیونکہ دونوں کے مصدر الگ الگ شکل کے ہیں۔ اسی لئے یہاں مصدر استعمال کیا گیا ہے تاکہ معنی واضح ہو جائیں لیکن تعجب ہے کہ بعض اُڑے ملانے بلوچوں یا لاف کا مصدر استعمال ہونے کے اس جگہ آلف کے معنی کئے ہیں جس کا مصدر اِلَاف ہے اور بعض نے تو قرۃِ دوہیں سے ایک جگہ اِلَاف کا لفظ پڑھنا جائز سمجھا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں وہ آلف جس کا مصدر اِنِیْلَف ہو سکے جسے کسی دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دینے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت چنانچہ کہتے ہیں اِنِیْلَفَہُ مَکَانًا کَذَا جَعَلَتْہُ یَا لِفَہُ (وَقَرَب) میں نے فلاں مکان کے تعلق اُس سے اِنِیْلَف کیا یعنی اُس کے دل میں اُس مکان کی محبت پیدا کر دی۔ اسی طرح اِنِیْلَفَہُ اِنِیْلَفَا کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ حقیقۃً وَ جَعَلَتْہُ۔ اُس کو سامان دیا اور اُسے تیار کر دیا۔ پھر ایک محاورہ اِنِیْلَفَہُ اِنِیْلَفَا بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اَنَزَمَہُ اِنِیْلَفَا اُس کے ساتھ اُسے ملازم کر دیا یا اُس کے ساتھ اُس کے تعلق کو مضبوط کر دیا۔ پہلے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لایف قریش کے یہ معنی ہوں گے کہ قریش کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے یا اُنس پیدا کرنے کے لئے ہم نے صحابہ خلیل کو تباہ کیا۔ گویا یہاں اضافت مفعولی ہے۔ اُنکے بارے سوال کہ اس کا دوسرا مفعول کیا ہے۔ تو اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ مفسرین نے دوسرا مفعول اِخْلَہُ الشَّيْطَانُ وَ الصَّبِیْف کا جملہ قرار دیا ہے یعنی سردی گرمی کے سفروں کی محبت پیدا کرنے کے لئے یا سردی گرمی کے سفروں کو محبوب بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ خلیل کو تباہ کیا۔

دوسرے معنی اِنِیْلَفَا کے تیار کرنے اور سامان مہیا کرنے کے ہوتے ہیں۔ سامان مہیا کرنے کے معنوں کے رُو سے اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قریش کو

اسی وجہ سے اس کے دو الگ الگ مصدر لگتے ہیں۔ اور دونوں فاعِل اور اَفْعَل ہیں۔ کبھی یہ لفظ فاعِل کے وزن پر ہوگا اور کبھی اَفْعَل کے وزن پر۔ جب فاعِل کے وزن پر ہوں تو اس کا مصدر فَعَال کے وزن پر آئیگا اور جب فعل اَفْعَل کے وزن پر ہوگا تو مصدر اَفْعَال کے وزن پر ہوگا بات یہ ہے کہ عربی زبان میں تمام افعال کا وزن بیان کرنے کیلئے ف - ع - ل کے حروف کو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر لفظ کا وزن انہی تین حروف کے ہر پھر سے نکالا جاتا ہے۔ اگر فاعِل کے وزن پر کوئی لفظ بنانا ہوگا تو چونکہ فاعِل میں ف کے بعد ایک الف زائد ہے اس لئے اُس میں بھی ہم پہلے حرف کے بعد ایک الف زائد کر دیں گے۔ اور اگر اَفْعَل کے وزن پر کوئی لفظ بنانا ہوگا تو چونکہ اَفْعَل الف پہلے حرف یعنی ف سے پہلے ہے ہم اس لفظ کے پہلے حرف کے پہلے ایک الف بڑھا دیں گے۔ اس قاعدہ سے ظاہر ہے کہ اِنِیْلَف کے لفظ سے اگر ہم فاعِل کے وزن پر لفظ بنانا چاہیں گے تو اِنِیْلَف لکھیں گے اور اگر اَفْعَل کے وزن پر لفظ بنانا چاہیں تو بھی اُسے اِنِیْلَف لکھیں گے لیکن فرق یہ ہوگا کہ جب فاعِل کے وزن پر ہم اِنِیْلَف کا لفظ بنائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آ کے دو محروں میں سے پہلا محمرہ اَف کا ہے اور دوسرا محمرہ فاعِل کے وزن کا ہے۔ اور جب اَفْعَل کے وزن پر یہ لفظ بنائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ پہلا محمرہ و اَفْعَل کے وزن کا ہے اور دوسرا محمرہ اصل لفظ کا ہے۔ ورنہ ظاہر ہر شکل ایک ہوگی۔ لیکن جب ان لفظوں سے مصدر بنائیں گے تو وہ مصدر مختلف شکلوں کے ہونگے اِنِیْلَف بوزن فاعِل سے بنا ہوا مصدر اِلَاف ہوگا اور اِنِیْلَف بوزن اَفْعَل سے بنا ہوا مصدر اِنِیْلَاف ہوگا کیونکہ فاعِل کا مصدر فَعَال کے وزن پر آتا ہے اور اَفْعَل کا مصدر اَفْعَال کے وزن پر آتا ہے۔ پس جبکہ اِنِیْلَف سے بنے ہوئے دونوں لفظ و فاعِل اور اَفْعَل کے وزن پر ہوں شکل میں ایک ہوں گے اور ان کے معنوں کا فرق صرف

گرمی سردی کے سفر پر تیار کئے گئے فعل الہی پر تعجب کرو یعنی
اس قوم کا سفروں پر آمادہ ہو جانا یا ان سفروں کے لئے
ہر قسم کے سامانوں کا اُس کے لئے جتیا ہو جانا ایک ایسی چیز
ہے جو قابل تعجب ہے۔ و حقیقت تیار کرنے کے معنی سامان
جتیا کرنے کے بھی ہوتے ہیں پس اس میں یہ اشارہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے امن قائم کر دیا۔ رستے کھول
دئے۔ لوگوں کے دلوں میں اُن کی محبت پیدا کر دی۔ اُن کا
احترام پیدا کر دیا اور پھر خود اُن کے دلوں میں اس خواہش
کا پیدا ہو جانا بھی ایک تعجب کی بات ہے کیونکہ وہ مکہ کے
عاشق تھے اور سفر پر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔

تیسرے متغیر ایلاف کے کسی چیز کو لازم کر دینے
کے ہیں۔ ان محنوں کے موسم اس آیت کا یہ مطلب ہے
کہ ہم نے صحابہ فیل کو تباہ کیا تاکہ ہم قریش کو شاد و صیف
کے سفروں سے وابستہ کر دیں وہ ان کو چھوڑیں نہیں مگر
ہم صحابہ فیل کو تباہ نہ کرتے تو یہ اس امر پر مجبور ہو جاتے
کہ سفروں کو چھوڑ دیں لیکن ہمارا خشاہد یہ تھا کہ سفروں پر
قائم رہیں اور چونکہ ہمارا خشاہد یہ تھا کہ یہ سفروں پر قائم
رہیں اس لئے ہم نے صحابہ فیل کو تباہ کر کے ایسے سامان
کرنے کے انہیں سفر چھوڑنے کے لئے کوئی مجبوری پیش نہ کی۔
جو تھے معنی یہ ہیں کہ قریش کو سردی گرمی کا سفر کرنا

محبت پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یعنی
فَلْيُعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الذِّبْتِ کا صلہ بنا کر اس
کے یہ معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے اُن پر ایک بہت بڑا
انعام کیا ہے اور وہ یہ کہ اُن کے دلوں میں اُس نے سردی
گرمی اور شتا و صیف کے سفر کی محبت پیدا کر دی ہے
پس یہ جو اللہ تعالیٰ نے اُن پر فیض کیا ہے کہ اُس نے
شتا و صیف کے سفر کی محبت اُن کے دلوں میں پیدا
کر دی ہے اور پھر اس کے لئے اُس نے سامان بھی مہیا کرنے
ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہیے کہ وہ اس کی وجہ
سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں۔

یا نبیوں! سنئے یہ ہیں کہ قریش کے اپنے نفوس پر سردی
گرمی کا سفر واجب کر دینے پر تعجب کر یعنی یہ کھل کھولیں
جیتھ کر عبادت نہیں کرتے اور سفر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق
بھی آگے جہاں مضمون کی تفصیل آئے گی اس روشنی ڈالوں گا اس
جگہ میں صوف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ان محنوں پر ایسی
موجودہ شکل میں اعتراض ہے۔

اس جگہ پر بعض مفسرین نے ایک نکتہ بیان
کیا ہے اور وہ نکتہ ایلاف کے متعلق ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ لَا يَلْفُ قَرِيشٍ اِنْ يَفْهَمُ مِمْ دُو
اَيْلَافَ آتے ہیں۔ ایک ایلاف لفظ قریش سے پہلے آتا ہے
اور ایک ایلاف لفظ قریش کے بعد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے
ایلاف کے بارہ میں قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ
اسے اِلَافَ پڑھنا چاہئے یا اَيْلَافَ بعض کہتے ہیں کہ
لَا يَلْفُ قَرِيشٍ اِنْ يَفْهَمُ نہیں بلکہ لَا اِلَافَ قَرِيشٍ
اِنْ يَفْهَمُ پڑھنا چاہئے اور بعض اِلَافَ قَرِيشٍ نہیں
بلکہ لَا يَلْفُ قَرِيشٍ پڑھتے ہیں اس کی قرآن مجید کا تحریر میں
متفق ہیں کہ اس کو اَيْلَافَ ہی لکھنا چاہئے اِلَافَ نہیں لکھنا
چاہئے۔ گویا پڑھتے تو بعض اس کو اِلَافَ ہیں لیکن کچھ وقت
وہ اسے اِلَافَ نہیں بلکہ اَيْلَافَ لکھتے ہیں اس کے مقابلہ
میں اِلَافِہم کے متعلق کچھ میں تو سب اس بات پر متفق
ہیں کہ اسے اَيْلَافَ لکھا جائے لیکن پڑھنے میں سب
اُسے اِلَافِہم پڑھیں گے۔ انہوں نے اس سے ایک
استدلال کیا ہے جو نہایت ہی لطیف استدلال ہے اور
وہ یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ایک ذریعہ ثبوت ہے
کہ قرآن کریم کی تحریر بھی اور روایت بھی ایسی سختی کے ساتھ
قائم ہیں کہ اُن کے بارہ میں کسی کو شک نہ لگتا تھا ہی نہیں۔
اگر یہ تحریر کسی شبہ کا موجب ہو سکتی تھی اور اگر کوئی شخص بھی
خیال کرتا کہ اس تحریر میں غلطی رہ گئی ہے تو جو لوگ اس عقیدہ
کے قائل تھے کہ پہلا اَيْلَافَ دراصل اِلَافَ ہے وہ جس
طرح اُس کو اِلَافَ پڑھتے ہیں اسی طرح تحریر میں بھی اس کو

اِیْلَافُہُمْ رَحْلَةً الشَّتَا وَالْقَصِیفِ۔ اِیْلَافُہُمْ کو دوبارہ زور دینے کے لئے دہرایا گیا ہے اور یہ پہلے اِیْلَاف کا بدل ہے۔ بدل سے مراد یہ ہے کہ وہی لفظ اپنی اصلی شکل میں دہرایا ہے کسی ہم معنی لفظ کی شکل میں کلام پر زور دینے کے لئے دوبارہ لایا جاتا ہے۔ ہمارے اُن اُردو میں بھی اِس قسم کے فقرات استعمال ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اُردو میں اسے بدل کہتے ہیں یا کچھ اور۔ بہر حال جب کلام پر زور دینا مطلوب ہو تو اُردو میں بھی بات کو دہرایا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ دیکھو میاں میں تمہیں کتنا ہوں سوکھ میاں میں تمہیں کتنا چوں۔ گویا لفظ یا معنی بعض دفعہ ایک بات کو زور دینے کے لئے دہرایا جاتا ہے۔ پس اِیْلَافِیہ سے پہلے اِیْلَاف کا بدل ہے اور معنی یہ ہیں کہ ہم نے قریش کے اِیْلَاف کے لئے ایسا کیا ہاں ہاں ہم نے قریش کے اِیْلَاف کے لئے ایسا کیا۔ اُردو میں ایسے موقع پر بعض دفعہ اُن کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اِس میں کوئی شبہ نہیں بقینی اور قطعی بات ہے۔

یہ زور جو یہاں کلام پر دیا گیا ہے اِس کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زور رَحْلَةَ الشَّتَا وَالْقَصِیفِ پر ہو یعنی ہم نے قریش کے دل میں اِیْلَاف پیدا کیا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اِیْلَاف پیدا کیا۔ رَحْلَةَ الشَّتَا وَالْقَصِیفِ کے متعلق۔ گویا یہ زور رَحْلَةَ الشَّتَا وَالْقَصِیفِ پر ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِیْلَاف پر زور دیا گیا ہو اور خود اسی ضمنوں کے لئے یہ لفظ دوبارہ لایا گیا ہو یعنی ہم نے اِیْلَاف کے لئے رَحْلَةَ الشَّتَا وَالْقَصِیفِ کا انتظام کیا۔

اِس جگہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اِس قسم کا معنوں کا اختلاف معنوں کو مبہم نہیں کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اِس آیت کے تو پانچ اُچھ معنی ہو گئے ہیں اور معنوں کو مبہم ہو گیا ہے مگر یہ غلط ہے اِس قسم کا اختلاف معنوں کو مبہم نہیں کرتا بلکہ کلام الہی میں ایسا اختلاف مضامین کو وسیع

اِیْلَاف کر دینے سے مراد پڑھتے تو اِیْلَاف میں سیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی اِس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ پہنچا اُس میں اِیْلَاف ہی لکھا ہوا ہے اور نہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اُن کا خیال تو یہ ہے کہ یہ لفظ اِیْلَاف نہیں بلکہ اِیْلَاف ہی لیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں اور پڑھتے اِیْلَاف ہیں۔ اُنکا اِیْلَاف پڑھنا اور اِیْلَاف لکھنا ثبوت ہے اس بات کا کہ بلوچوں اس کے کُاں کے اپنے دل میں یہ یقین تھا کہ یہاں قرأت اِیْلَاف ہے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ قرآن پہنچا اِس میں اِیْلَاف ہی لکھا ہوا تھا اِس لئے اُن میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اسے بدل سکیں۔ اِس سے جرأت ثبوت قرآن کریم کی حفاظت کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا اپنا خیال یہ ہے کہ اِیْلَاف ہے اِیْلَاف نہیں وہ بھی پڑھتے تو اِیْلَاف ہیں لیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں اور وہ یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ اِس کو بدل دیں۔ دوسرا اِیْلَاف جو ہے یہ قرآن کریم کے اُن نسخوں میں جو ہمارے ملک میں چھپتے ہیں یا وہ کی بجائے کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مگر اِس کی یہ لفظ اِیْلَاف نہیں بن جاتا بلکہ اِیْلَاف ہی رہتا ہے۔ دراصل لکھنے کے دونوں طریق مروج ہیں یا اس کے ساتھ بھی اِس لفظ کو لکھ لینے میں اور کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھ لینے میں۔ مگر مفسرین کے نزدیک قرآن اسے پڑھتے تو اِیْلَاف ہیں مگر لکھتے اِیْلَاف ہیں۔ انہیں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ تحریر میں تبدیلی کر کے اِسے باء کے ساتھ لکھا شروع کریں۔ ورنہ تب اُن کا خیال یہ تھا کہ یہاں یا اسے تو وہ تحریر میں بھی اِس کو یا اس کے ساتھ بدل سکتے تھے لیکن قرأت کے اختلاف کے باوجود وہ لکھتے تو اِیْلَاف ہیں مگر پڑھتے اِیْلَاف ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر شخص خواہ وہ موافق تھا یا مخالف یہ یقین رکھتا تھا کہ اُسے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اِسی طرح پہنچا جو اِس میں تبدیلی کرنے کی اُسے جرأت نہیں ہوتی تھی۔ یہ قرآن کریم کے محفوظ اور غیر محرف ہونے کی ایک نمائندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

کردی تھی اور وہ سب معنی ہی ایک وقت میں مد نظر ہوتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کریم کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا سے عظیم و خیر کا کلام ہے۔ اگر ایک لفظ استعمال ہو میں یا چار معنی نکل سکتے تھے اور ان میں سے دو یا تین معنی الہی خواہش نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معنی لئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے اسکی وضاحت میں کوئی مشکل تھی وہ باقی معنوں کی نفی کر دیتا اور بتا دیتا کہ یہاں صرف فلاں معنی مراد ہیں۔ آخر جب خدا نے ایک ایسا جملہ یا لفظ استعمال کیا تھا جس کے کئی معنی ہو سکتے تھے اور خدا تعالیٰ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ کہ وہ عظیم و خیر ہے وہ چاہتا تھا کہ اس کے ایک ایک لفظ سے کیا کیا معنی نکلیں گے تو وہ ان معنوں کی تردید کر دیتا اور کہتا کہ میرا مطلب صرف فلاں معنی سے ہے باقی معنی یہاں مراد نہ لئے جائیں مگر انسان کا کلام ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انسان لفظی کر سکتا ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کے معنی کیا ہیں یا بعض دفعہ معنی تو جانتا ہے مگر اس لفظ کے استعمال کرتے وقت وہ معنی اس کے ذہن میں نہیں ہوتے اور اس طرح غلطی کر جاتا ہے ہمارے ملک کا مشہور لطیفہ ہے کہ نواب سعادت علی خاں کی مجلس میں ایک دفعہ سید انشا اللہ خاں بیٹھے ہوئے تھے غلاب سعادت علی خاں لونڈی زادہ تھے اور اکثر لوگ اس کا علم رکھتے تھے۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ بادشاہ پر جس قسم کا اعتراض ہو سکتا ہو۔ بلوٹا لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو اور وہ سمجھے کہ یہ لوگ میرے وفادار ہیں۔ جب بادشاہ کی تعریفیں شروع ہوئیں تو بعضوں نے کہا کہ حضور کا کیا ہے حضور تو نجیب الطرفین ہیں ہم تو حضور کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اس طرح وہ تعریفیں کر کے لونڈی زادہ ہونے کا الزام دُور کر رہے تھے کہ انشا اللہ خاں بھی بول

اُٹھے ان کی عادت تھی کہ جو بھی کوئی بات کرنا چاہتا اس سے بڑھ کر بات کرتے۔ چونکہ بادشاہ کے بہت مہذبہ ہوتے تھے اس لئے وہ ہمیشہ دربار میں دوسروں سے بڑھ کر بات کرنے کے عادی تھے تاکہ بادشاہ یہ سمجھے کہ یہی میرے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جب لوگوں نے تعریف کی اور کہا کہ حضور تو نجیب الطرفین ہیں تو انشا اللہ خاں کو بھی جوش آیا اور انہوں نے کہا نجیب الطرفین کیا حضور تو نجیب ہیں۔ عربی زبان میں جب أَفْضَل کے وزن پر لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ اس میں یہ خوبی پوشلا جب آنحضرتؐ کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے زیادہ مجد و ملا۔ جب ان کو لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے زیادہ کرم والا۔ چونکہ درباری بادشاہ کو نجیب الطرفین چاہتے رہے تھے انہوں نے کہا نجیب الطرفین کیا حضور تو آنجب ہیں یعنی سب سے زیادہ شریف ہیں۔ مگر بدقسمتی سے عربی زبان میں آنجب کے معنی لونڈی زادہ کے بھی ہیں سو کہہ تو بیٹھے مگر اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اس لفظ کے اور معنی بھی پائے جاتے ہیں اور وہ معنی ایسے ہیں جن سے بادشاہ پر مذہب طبعی ہے۔ پھر بعض دفعہ ایک بات تو منہ سے نکلتی ہے مگر اسکی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا مگر خدا کی قدرت ہے اس وقت کئی علمبر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور خود بادشاہ بھی عربی جانتا تھا۔ انہوں نے آنجب کہا تو حکیم تمام درباریوں اور بادشاہ کا ذہن آنجب کے انہی معنوں کی طرف چلا گیا اور تمام دربار پر سستا مچھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اوکھی قسم کی باتیں کر کے اس اثر کو زائل کرنا چاہا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو ان سے اتنی غلاوت ہو گئی کہ اس نے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ یا تو وہ بادشاہ کھاتے مٹہ چٹھے تھے کہ ہر وقت دربار میں دھبے اور یا گتے گرے بہت ہی اونٹنے حالت کو پہنچ گئے۔ تو انسان غلطی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے

کہ وہ ایک ایسا لفظ استعمال کرے جس کے معنے وہ نہ جانتا ہو۔ مگر کیا خدا تعالیٰ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں کہ جس جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں اُن سے کیا کیا معنے نکل سکتے ہیں۔ جب خدا عظیم و خیر ہے اور وہ جانتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنے بھی ہو سکتے ہیں، میں معنے بھی دو سکتے ہیں، چار معنے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر خدا تعالیٰ ان سب میں سے کوئی ایک معنے لینا چاہتا تھا تو خدا تعالیٰ کی شان اور اُس کی عظمت کے شائبہ یہ امر تھا کہ وہ کوئی ایسا اشارہ نہ کرتا جس سے پتہ لگ جاتا کہ یہاں صرف دو دوسرے معنے مراد ہیں۔ تیسرے معنے مراد نہیں یا چوتھے اور یا پانچویں معنے مراد نہیں۔ لیکن اگر کلام ایسا ہو کہ اُس کے زیادہ معنے ہو سکتے ہوں اور خدا تعالیٰ نے اُن معنوں کو رد نہ کیا ہو تو تفسیر کا یہ اصول ہے کہ پھر وہ سارے معنے مراد لئے جاتے گئے۔ اس لئے کہ اُس کلام کا کہنے والا عالم الغیب خدا ہے۔ اگر وہ معنے اُس کے مد نظر نہ ہوتے تو وہ اُن کی تردید کیوں نہ کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں جب بھی ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے وہیں اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہی مراد ان معنوں کو یہ نہیں بلکہ یہاں اس کے اور معنے ہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَعَصُّدًا نَّفْسًا نَّفْسًا يَدْعُو بَيْنَهُ وَتَقْصِصًا كَلِمًا شَجِيحًا ۖ وَيُصَفِّحُ ۖ اِیْنِیْ یَہِ قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں کوئی جھوٹی باتیں نہیں بلکہ یہ کلام پہلی تمام پیشگوئیوں کو پورا کرنے والا ہے اور ہر قسم کے مضامین میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں لیکن قرآن کریم ہے کتنی کتاب؟ انجیل سے بھی چھوٹی ہے پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں وہ ہر قسم کے مضامین بیان کر دے گئے ہیں جو دنیا میں معلق رکھے ہیں

تو یہ لازمی بات ہے کہ انہی چھوٹی سی کتاب میں وہ تمام مضامین تفصیل کے ساتھ نہیں آ سکتے تھے۔ پھر تو قرآن کریم کی ہزاروں ہزار جلدیں چاہیئے تھیں۔ اور اگر ہزاروں ہزار جلدیں ہوتیں تو لوگ اس کو حفظ نہ کر سکتے اور اس طرح قرآن کریم کی حفاظت مشتبہ ہو جاتی۔ اب اگر لوگ قرآن کریم کو آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں تو اس لئے کہ قرآن کریم جم کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ اگر آسانی کی طرح بیس جلدوں میں قرآن کریم جوتا یا سلسلہ العرب کی طرح اس کی بیس جلدیں ہوتیں تو کتنے لوگ اس کو حفظ کرنے والے ہوتے یہ لازمی بات تھی کہ بہت چھوٹی تعداد میں ایسے لوگ نکلتے جو اتنی بڑی کتاب کو حفظ کرنے کی کوشش کیتے۔ پھر اس کی لمبائی خود اس کتاب کو مشتبہ کر دیتی اور لوگ کہتے کہ چونکہ اتنی بڑی کتاب حافظہ حفظ نہیں کر سکتے اس لئے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ مگر اب ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں حافظ دنیا میں موجود ہیں اور بڑے بڑے شہر بدشمن یہاں تک کہ میسور، نو لڑکے اور بیڑ کر جیسے شخص بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے متعلق خواہ کچھ بھی کہیں اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت میں یہ کتاب اپنے صحنہ کو دی تھی اُسی صورت میں یہ کتاب آج بھی محفوظ ہے۔ وہ اس امر کے قائل نہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے مگر وہ یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہتے کہ جس صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنے متبعین کو دی تھی اُسی صورت میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ بعض نے کھسکھو پرکھا ہے کہ ہم انجیل یا بائبل کی طرح اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کتابوں کو کوئی حفظ نہیں کرتا مگر قرآن کریم کو حفظ کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں مگر یہ بھی لازمی بات ہے کہ یہ کتاب اسی صحت میں محفوظ ہو سکتی تھی جب مختصر الفاظ میں ہوتی۔ غرض ایک طرف اس کو یاد کرنے کی اہمیت مجبور کرتی تھی کہ یہ کتاب مختصر ہو مگر دوسری طرف

قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ تَفْصِیلِ کُلِّ شَیْءٍ ہے
تفصیلاً کرتا تھا کہ سارے مضامین اس میں آجائیں اب یہ
دوئوں باتیں کس طرح اکٹھی ہو سکتی تھیں؟ یہی طرح اکٹھی
ہو سکتی تھیں کہ ایک ایک جملہ میں کئی کئی مضامین ہوں۔ اگر
ہم اس حکمت کا انکار کر دیں تو قرآن کریم میں تمام مضامین
کس طرح آسکتے ہیں۔ پس قرآن کریم کے یہ دو دعوے یعنی
ایک یہ کہ اس کی حفاظت کی جائے گی زبانی بھی اور تحریری
بھی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام مضامین اس میں آگئے ہیں لازماً
اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت
کے کئی کئی معانی ہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ ایک ایک آیت کے سات بطن ہیں مگر ایک
ایک بطن کے سات معنی بھی ہوں تو ایک ایک آیت کے
۲۹ معنی تو یہی ہو گئے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ تشبیہ کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک
آیت بڑے وسیع مطالب پر حاوی ہے۔ ہر حال جہاں قرآن کریم
نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں تمام مضامین ہیں اور جہاں قرآن کریم
نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو حفظ کیا جائے گا اور اس طرح اسکی
ظاہری حفاظت کی جائے گی تو ان دونوں باتوں کو ظاہر و خفیہ
یہ نتیجہ نکل آیا کہ قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا جائے گا
جو مختصر بھی ہو اور وسیع مطالب پر بھی مشتمل ہو۔ اور جیسا کہ
بتا چکا ہوں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے طریق کلام
کو اختیار کرتا۔ ورنہ اس کتاب کی وسعت ہزاروں جلدوں
میں بھی نہ آسکتی۔ پس قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا گیا
ہے کہ ایک ایک جملہ اور فقرہ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں اور
اگر کوئی معنی مراد نہیں ہوتے تو اسی جملہ یا دوسری جگہ ان
معنوں کی تردید کر دی جاتی ہے۔ اس طرح مختصر نظموں میں
بے انتہاء مطالب آگئے ہیں۔ اور آیات زیر تفسیر میں بھی
ایسی کمال کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مختلف مضامین
ایک خاص اسلوب بیان سے پیرا کئے گئے ہیں اور وہی
درست ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر فائدہ دیتے ہیں اور تبلیغِ حق

میں مفید ہیں۔ پس کئی معنوں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ
ابہام ہو گیا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کمال جو گیا فقرہ چھوڑا سا
ہے اور اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں
ایک جھولی سی آیت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَيُطَوِّقُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَلٰی جَبْتِهِ وَشِجْرًا مِّثْقَالَ
يَتِيمًا وَاَوْسِيٰٓرًا اَلَدَّهْرِ غ) اس آیت میں مفہوم ایک
ضمیر کے ذریعہ بعض معنوں کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اس پر
کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ مضمون ہے جو ان
آیات میں بیان ہوا ہے۔ اور اگر اس فلسفہ پر بحث کی جائے
تو تفسیرِ خاسر آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی ہم ایک کتاب
لکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے
اس کے ایک ایک حصہ پر یورپ کے بعض فلاسفوں نے
مستقل طور پر بحث کیا ہے لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً اس آیت پر
پہلے خدا تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اس لئے اس آیت کے یہ
معنی بنیں گے کہ ”وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت
کی وجہ سے“۔ پھر قریب ہی طعام کا لفظ ہے اس لئے ضمیر
اس کی طرف بھی جاسکتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے یہ معنی
ہوں گے کہ ”وہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود کھانے کی محبت کے“
یعنی خود بھوکے ہوتے ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے
مگر بھوکے رہ کر اور تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو کھانا
کھلاتے ہیں۔

تیسرے معنی اس کے یہ بننے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے
ہیں کھانا کھلانے کی محبت کی وجہ سے؟ اور وہ اس کام
کو خود اس کام کے شوق کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ تین
اعلیٰ درجہ کے اخلاقی مدارج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس
آیت میں بیان فرماتے ہیں اور جس پر موجودہ زمانہ میں
بورجیوں فلاسفوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں۔ انہوں نے
سوال اٹھا یا ہے کہ نیکی کیلئے اور ہمیں کہیں کئی چاہیے
اس کا جواب بعض فلسفیانے یہ دیا ہے کہ نیکی وہ ہے جو
محض نیکی کے لئے کی جائے۔ اس کے کرتے وقت کوئی

۱۱۱
ذکر کرنا چاہیے
کے متعدد معانی
ہونے کی دلیل

خاص غرض، ملاحظہ ہو بعض فلاسفین نے کہا ہے کہ یہی
وہ ہے جو کسی GREAT IDEAL یعنی
اعلیٰ درجہ کے مقصد کو نظر رکھ کر کی جائے اور بعضوں نے
کہا ہے کہ یہی ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی خاطر
کام کیا جائے۔ یہ تین فلسفیانہ نکتے يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس معیار کو بھی تسلیم
کیا گیا ہے کہ کئی ایسے وقت میں کرنی چاہیے کہ خود تکلیف میں
ہو لیکن دوسروں کے لئے ایثار کو کہے۔ اسی طرح اس معیار کو
بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ کئی شخص کئی کی خاطر کی جائے۔ چنانچہ
فرماتا ہے کہ ہمارے مومن بندے محض ایک نیک کام کو اس
کی ذاتی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر اس معیار کو بھی
تسلیم کیا گیا ہے کہ نیک کام وہ ہے جو ایک اُترائیدیل
کے لئے کیا جائے۔ چنانچہ فرماتا ہے يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّہ وہ دوسروں کو محض خدا کی رضا اور اپنی خوشنودی
کے لئے کھانا کھاتے ہیں۔ اُن کے مد نظر کوئی دنیوی غرض
نہیں ہوتی بلکہ ایک بلند و بالا مقصد اُن کے سامنے ہوتا ہے
جو یہ ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ان
تین اخلاقی نکتوں پر موجود زمانہ کے فلسفیوں نے بڑی بڑی
بحثیں کی ہیں اور کسی نے کسی کو اپنی قرار دیا ہے اور کسی نے
کسی کو۔ مگر قرآن کریم نے صرف ایک مختصر سی ضمیر رکھ کر
ایسی تعلیم پیش کر دی ہے جو ان تمام فلسفوں پر حاوی ہے۔
اگر کوئی فلاسفر ہمارے پاس آئے اور کہے کہ میں اس بات کو
اچھا سمجھتا ہوں کہ کئی شخص کئی کی خاطر کی جائے تو ہم کہیں گے
غیبک ہے قرآن کریم میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہ آیت
نکال کر اُس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر دوسرا فلاسفر یہ کہے
کہ میں تو اس بات کو کئی سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی خاطر تکلیف

نہیں گے غیبک ہے قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے چنانچہ ہم یہی آیت
نکال کر اُس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اگر ہ کی جگہ طعام کا لفظ
ہوتا یا اشد کا لفظ ہوتا یا اِطعام کا لفظ ہوتا تو گو ایک معنی
تو آجائے مگر باقی دو معنی باطل ہو جاتے یہی حکمت ہے جس
کی وجہ سے اشد تحلے نے یہاں ضمیر استعمال کی ہے کوئی
اسم استعمال نہیں کیا۔ ورنہ وہ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى
حُبِّ اللہ بھی کر سکتا تھا وہ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى
حُبِّ الطَّعَام بھی کر سکتا تھا۔ وہ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ
عَلَى حُبِّ اِطْعَام بھی کر سکتا تھا مگر اُس نے نہیں کہا
بلکہ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّہ کہا تاکہ ہ کی ضمیر
اشد تعالیٰ کی طرف بھی چلی جائے، طعام کی طرف بھی چلی جائے
اور اطعام کی طرف بھی چلی جائے۔ پس قرآن کریم کا یہ ایک
بہت بڑا کمال ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں اتنا مضمون بھردیتا
ہے کہ اور لوگ بڑی بڑی کتابوں میں بھی اُس کو بیان نہیں
کر سکتے۔ پس مختصر مگر از معانی کلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا
جاسکتا۔ ہاں جہاں بعض معنی اشد تعالیٰ کے منشاء کے
خلاف ہوتے ہیں یا اشد تحلے کا مقصد کسی خاص محض کی
طرف انسانی ذہن کو لے جانا ہوتا ہے تو وہاں فوراً اشارہ
ہو جاتا ہے کہ صرف فلاں معنی لئے جائیں اور معنی نہ لے جائیں
بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بعض جگہ ایک ایسا
لفظ استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی
قرآن کریم کی طرف سے اُس کے معنی بھی دئے ہوئے ہوتے
ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہاں یہ لفظ صرف ان محضوں میں
استعمال ہوا ہے دوسرے معنی مراد نہیں لئے گئے۔

اب بیشتر اس کے کہ میں ان آیات کی تفسیر کر رہا ہوں
لفظ قریش کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

قریش کا لفظ قریش سے نکلا ہے جس کا معنی
دونوں طرح آتا ہے قریش یعمرش اور قریش یعقرش۔
قریشاں کا مصدر ہے۔ اور قریش کے معنی ہوتے ہیں
قَطَعَتْ اُس کو کاٹ دیا۔ اور قریش الشیء کے معنی

قَرِیش اٹھا کر کام کیا جائے۔ تو ہم کہیں گے غیبک ہے قرآن کریم
میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہی آیت نکال کر اُس کے سامنے
رکھ دیں گے۔ پھر کوئی تیسرا فلسفی ہمارے پاس آجائے اور کہے
کہ کئی وہ ہے جو کسی اُترائیدیل کے لئے کی جائے تو ہم

ہوتے ہیں جَمَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَمَنْعَهُ
بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ - چیز کو کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں
سے لیا اور اکٹھا کر رکھ دیا اور قَرَشٌ مِنَ الْقَعَامِ
کے معنی ہوتے ہیں اَصَابَ مِنْهُ قَلِيلًا تھوڑا سا کھانا
کھا لیا۔ اور قَرَشٌ الْجَبِشِ بِالْمِزْمَاجِ کے معنی ہوتے ہیں
طَعْنُوْهُ بِهَا - شکر نے نیزوں کے ساتھ اپنے دشمن کو مارا اور
قَرَشٌ فَلَانٌ بَعِيَا لِهٖ کے معنی ہوتے ہیں کَسَبَ - اُس
نے اپنے لئے یا اپنے خاندان کے لئے کمائی کی۔ اسی سے ایک
اور لفظ قَرَشِ نکلا ہے جس کے متعلق لکھا ہے دَاۤتَهُ
تَكُوْنُ فِي الْبَحْرِ - قریش سمندر میں رہنے والا ایک جاوڑ ہے
لَا تَدْعُ دَاۤتَهُ اِلَّا اَحْكَنَهَا وہ سب جاوڑوں کو
کھا جاتا ہے فَجَمِيعُ الدَّوَابِّ تَخَافُهَا - اس وجہ
سے سارے سمندری جاوڑ اس سے ڈرتے ہیں وَ تَمِثْلُهُ
مِنْ الْعَرَبِ اور اس کے معنی عرب کے ایک قبیلہ کے
بھی ہیں۔ وَ اِنْ اَرَدْتَ بِقَرَشٍ الْحَقَّ صَرَفْتَهُ
اور اگر قریش کے معنی قریشی کے لوہی کے معنی بھی قبیلہ
کے ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ منصرف ہو گا جیسے اسی سُوْدَہ
میں آتا ہے لِاِثْلَفَ قَرَشٍ اِسْمٌ مِّنْ شَيْءٍ نَّوْمٍ
آئی ہے یعنی اس جگہ یہ لفظ منصرف استعمال ہوا ہے وَ اِنْ
اَرَدْتَ اَلْقِيْلَةَ سَمَّ تَعْمُفَةً لِّكِنْ اِذَا قَبِلَ كَالْمُفْرَدِ
لو تو پھر یہ غیر منصرف ہو گا۔ یعنی قَرَشٍ کے آخر میں تنوین
نہ آئے گی اور نہ اس کے نیچے زیر آسکے گی۔

اس قبیلہ کے آدمیوں کو قَرَشٌ بھی کہتے ہیں اور
قَرَشٌ بھی کہتے ہیں۔ سیبویہ جو نسخہ کے بہت بڑے ماہر
اور امام سمجھے جاتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی سمجھ کر منصرف
بنانا اصل قاعدہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسے قبیلہ قرار دیکر
غیر منصرف بنانا بھی جائز ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا
گو یا چاہیں تو قَرَشٍ پڑھ لیں اور اسے منصرف نہ بنائیں
اس صحت میں علم اور تائید دو وجہیں پیدا ہو جائیں گی
جن کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔

قریش کے متعلق مفسرین اپنے زبان کے ملاحوں کی
روایتوں کی بنا پر لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمسندی جاوڑ
ہے جو کشتیوں پر حملہ کرتا اور انہیں مار کر اٹا دیتا ہے اور
سوائے آگ اور روشنی کے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جب
یہ جاوڑ حملہ کرے تو دگ آگ جلا کر اُس کے منہ کے آگے
رکھ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس بیان سے جو لغت میں آیا
ہے وہ میل پھیل مراد ہے۔ وہ میل پھیل ہی ایک ایسی چیز ہے
جو زور سے اپنی دم مار کر جہازوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ پھیل فریقہ
کے ساحل پر بہت ہوتی ہے اور کراچی کے قریب بھی کبھی کبھی
آ جاتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بحرِ احمراء کے آگے سے گذرتی
ہے اور عرب کا علاقہ بحیرہ احمراء ہی ہے۔ یہ روایت اس بات
کا ثبوت ہے کہ وہ میل پھیل عرب کے سمندر کے کناروں پر بھی
کبھی کبھی دیکھی جاتی ہے۔ چونکہ کراچی کے پاس بعض دفعہ
وہ میل پھیل دیکھی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحرِ احمراء
کے پاس سے گذر کر فریقہ کے ساحلوں سے یہ پھیل گذرتی
ہے یا پھر یہ قَرَشِ سے مراد شارق پھیل بھی لے سکتے ہیں۔
شارق بھی چھوٹی کشتیوں پر حملہ کر کے ان کو اٹا دیتی ہے
یہ تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقی سارے جاوڑوں
کو کھا جاتی ہے یا نہیں مگر عرب لوگ ممکن ہو کہ جن پھیلیوں سے
آشنائے انہیں شارق کھا جاتی ہو۔

قریش کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں
اس پھیل کی وجہ سے ہی قریش کہتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے
اس بارہ میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت درج کی ہے۔
اسی طرح بعض اور بڑے بڑے عربوں کے اقوال بھی درج کئے
ہیں چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ نے ایک دفعہ
حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ
قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ قریش
پھیل کی وجہ سے جو سارے سمندری جاوڑوں سے بڑی ہوتی ہے
اور ان کو کھا جاتی ہے محض اسے کوئی نہیں کھا سکتا چونکہ قریش قریہ
بھی عرب میں سب سے بڑا ہے اور سارے عرب قابل اس سے

دہتے ہیں اس لئے اسے بھی قریش کہتے تھے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس کا ثبوت عرب خاعروں کے کام سے دے سکتے ہو۔ یعنی یہ کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ تم نے یہ بات اپنے پاس سے بنائی ہے کہ ان کا قریش نام اس وجہ سے تھا۔ مگر یہ بات تم نے اپنے پاس سے نہیں بنائی تو عرب شعراء کا کوئی کام اپنی تائید میں پیش کرو اس پر حضرت ابن عباسؓ نے کچھ شعر پڑھے جن میں یہ ذکر آتا تھا کہ قریش کو اس لئے قریش کہتے ہیں کہ جس طرح قریش بھیجی باقی تمام مندری جانور پر غالب آجاتی ہے اسی طرح قریش بھی تمام قبائل عرب پر غالب ہیں۔ مگر میرے اپنے خیال میں یہ روایت صحیح نہیں۔ اس لئے کہ جو نظم بتائی جاتی ہے اُس کے دیکھنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ بناوٹی ہے۔ کیونکہ اُس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ منقریب ایک نبی عاشر ہوگا جو تمام عرب کا مرجع اور مجاہد ماوئی ہوگا۔ مگر وہ اس قسم کے اشعار کہا کہتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کس طرح کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو بڑی بڑی مخالفتیں کیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مقابلہ کیا یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت بناوٹی ہے۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عربوں میں یہ خیال تھا اور اس کا تارہنوں سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ قریش کا قریش نام اس جانور کی وجہ سے پڑا مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں قریش کیوں کہا گیا۔ اُس جانور کا نام تو قدش ہے؟ اس کے دو جواب دئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اتنے بڑے جانور کا نام قریش ہے جس سے تمام مندری جانور ڈرتے ہیں اور جو ان سب کو کھا جاتا ہے تو اس چھوٹے سے قبیلہ کا نام تو قریش یعنی چھوٹا قریش ہی موزوں تھا۔ گویا ان کے نزدیک قریش کو قریش اس لئے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ اس لئے لوگوں نے قریش کہنے کی بجائے اُسے قریش کہنا شروع کر دیا جس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی جمیل بھیجی ہے۔ مگر بعضوں نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ

تصغیر کا صیغہ بعض دفعہ اظہار عظمت کے لئے بھی آتا ہے اس لئے قریش کے معنی بڑی قریش یعنی بڑی جمیل بھیجی کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ یہ بڑی قوم ہے۔ مگر یہ سارے معنی ایسے ہیں جن میں ایک حد تک تکلف پایا جاتا ہے۔ یہیں سمجھنا ہوں کہ گو یہ بات صحابہؓ سے بھی ثابت ہے اور عربوں سے بھی کہ قریش کو قریش اس جانور کی وجہ سے کہتے ہیں مگر صحابہؓ کے زمانہ میں یہ نام نہیں رکھا گیا بلکہ اُن کے باپ دادا کے زمانہ سے یہ نام چلا آتا ہے۔ پھر نہ قرآن کریم نے یہ معنی بتائے ہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر تو وہ بتا دینے کہ قریش کو قریش بھیجی کی وجہ سے قریش کہا جاتا ہے تو ہم کہہ دینے کہ آتنا و مدتنا۔ اور ہم سمجھ لیتے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کو غیب کا علم حاصل ہے اور اُس کے توسط سے خدا تعالیٰ کے رسول کو بھی بعض امور میں غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے جو معنی بتائے ہیں وہی صحیح ہیں مگر یہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت مصدقہ تو آگاہ رہی ضعیف بھی میں نے نہیں دیکھی جس میں قریش کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہو۔ باقی رہے صحابہؓ جو جو بات انہوں نے قوم کے معنی وہ انہوں نے آگے بیان کر دی۔ پھر ضروری نہیں کہ یہ روایت صحیح ہو ایسی روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں ہم یا بند نہیں کہ محض اس وجہ سے کہ اُن کی طرف یہ روایت منسوب ہوتی ہے اس سے درست تسلیم کر لیں اور قریش کی وجہ تسمیہ اسی قریش کو قرار دیں۔

میسرہ ابن خیال ہے کہ قریش کا لفظ قریش سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں ادھر ادھر سے جمع کیا۔ علامہ قرطبی جو سپہیں کے ایک بہت بڑے عالم گذرے ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہی معنی لکھے ہیں۔ میں تو پہلے بھی یہی بیان کرتا تھا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ علامہ قرطبی بھی اس کے یہی معنی کرتے ہیں۔ اب مجھے اُن کا حوالہ مل گیا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان محضوں کا میں موجد نہیں بلکہ

اس بارہ میں میرا علامہ قرطبی سے تیار ہو گیا ہی۔ علامہ قرطبی
سینئر مفسر تھے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہی جو خدا تعالیٰ
کی کسی حکمت پر دلالت کرتی ہے (شاہد اس میں یہ بتایا
گیا ہو کہ آئندہ زمانہ میں یورپ پھر اسی رنگ میں ترقی
کرنے والا ہے) کہ سپین کے مسلمان مفسر بغداد کے
معتقوں کی نسبت امت زیادہ محفول لکھنے والے ہیں۔
چوٹی کی کتابیں جو مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھتی ہیں
وہ سب کی سب سپین میں لکھی گئی ہیں سوائے حدیث کے کہ
حدیث وہاں نہیں گئی۔ اس لئے کہ حدیث کا علم انہی لوگوں
نے نکلنا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے
والے تھے اور وہ وہی تھے جو بغداد کے رہنے والے تھے
یا دمشق کے رہنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ سپین میں حدیث
کی کوئی کتاب اس پایہ کی نہیں لکھی گئی جس پایہ کی کتابیں
عرب کے اس کے پاس کے مکتوبات میں لکھی گئی ہیں مگر باقی
جتنے علوم ہیں ان پر سپین کے لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی
کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلاً فلسفہ میں ابن رشد جو چوٹی کا فلسفی
سمجھا جاتا ہے سپین کا رہنے والا تھا۔ تصوف میں جس شخص
کو مقام دیا چوٹی کے مقام پر سمجھتی ہے میری حضرت محی الدین
صاحب ابن عربی اور ہسپانیہ کے رہنے والے تھے۔ فقہ
کے متعلق جو آخری کلام سمجھا جاتا ہے وہ علامہ ابن حجر کا
ہے اور علامہ ابن حجر بھی پسینش تھے۔ مفسرین میں قرطبی
جو نہایت اعلیٰ درجہ کا مفسر ہے وہ بھی اندلسی ہے۔ اور
علامہ ابو حیان جو بحر حیط کے معنف ہیں وہ بھی اندلسی ہیں
میرے نزدیک پُرانی تفسیروں میں سے بحر حیط کے پایہ
کی کوئی اور تفسیر نہیں۔ علامہ ابو حیان احمدی سے پہلے
ایک ہی شخص ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم میں ترتیب
کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس
دعویٰ کو ثابت کریں اور کو وہ ہمارے مقام تک نہ پہنچ سکے
مگر بہر حال وہ ایک ہی مفسر ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن کریم
بے جوڑ کتاب نہیں بلکہ سارے قرآن میں ایک ترتیب پائی

جاتی ہے۔ اسی طرح خواہ وہ لب لباب کی علامہ کہیں۔ بہر حال
اندلسی مفسر قرطبی نے بھی اسی معنی کے ہیں۔ انہوں نے کہا
ان کی ساری تفسیر چھپی نہیں۔ معشر میں ان کی تفسیر کی بھی صرف
تین جلدیں چھپی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں باقی تفسیر بھی تک
نہیں چھپی۔ مگر جو چھپی ہے وہ اتنی خطرناک طور پر غلط ہے کہ
جس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی حدیث ایسی نہیں جو صحیح لکھی ہوئی ہو
ساری کی ساری غلط ہیں۔ پہلے انسان اعتبار کر کے حدیث
نقل کر لیتا ہے مگر بعد میں وہ غلط نقل آتی ہے معلوم ہوتا
ہے اس تفسیر کو چھاپتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیا گیا۔
بہر حال قرطبی نے بھی یہی کہا ہے کہ قریش قریش سے نکلا
ہے جس کے معنی ہیں ادھر ادھر ہے جمع کیا۔ ذبیانی نے بھی
یہ معنی کئے ہیں مگر ساتھ ہی دوسرے معنی بھی لکھ دیے ہیں۔
قریش دراصل نام جو مخصوص کنانہ کا۔ جیسے خود
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے۔ چنانچہ آجے
جب سوال کیا گیا کہ قریش کن کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا
الْقُرَيْشُ مِنْ وَكْدٍ النَّضْرُ نَضْرُ الْيَؤُودِ لَہِ وَہ
قریشی کہلاتی ہے باسی طرح احادیث میں آئسہ ہے قُلْ قَلْبُ
اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللّٰہَ اَصْطَفٰی کُنَّا نَہُ مِنْ
بَنِیْ اِسْمٰعِیْلَ وَاصْطَفٰی مِنْ کُنَّا نَہُ قُرَیْشًا
وَاصْطَفٰی مِنْ قُرَیْشٍ بَنِیْ ہَاشِمٍ وَاصْطَفٰی
مِنْ بَنِیْ ہَاشِمٍ رَاجِعًا اِلَی اللّٰہِ تَعَالٰی لَہُ کُنَّا
کو بنی اسمعیل میں سے فضیلت دی۔ کنانہ میں سے قریش قبیلہ
کو فضیلت دی۔ قریش قبیلہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم
کو فضیلت دی اور ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے محمدؐ کو فضیلت
دی۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو
بنو کنانہ قرار دیا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مِنْ
وَكْدٍ النَّضْرُ۔ دراصل کنانہ کے کئی بیٹے تھے۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو فرما دی کہ ان میں سے صرف
نضر کی اولاد قریش کہلاتی ہے ساری اولاد نہیں۔
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قریش صرف مالک بن نضر کی

یہ شہرت اور عزت رسول کو پہلے اللہ علیہ وسلم کے قریب ہند
میں حاصل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ بھاو رہیں
کی طرح وہاں بیٹھے ہوتے اور قبائل عرب پر ان کو کوئی
غلہ حاصل نہیں تھا پس قریش کے سامنے جس وہ قبیلہ جو
ارد گرد سے اکٹھا کر کے قنقن بن نضر بن کنانہ کو بھیجا
تھا یا اہل کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ اولاد قریش
کہلائی کیونکہ وہ ارد گرد سے لاکر مکہ میں بیت اللہ کی خدمت
کے لئے لاٹھائی چڑھائی تھی۔

میں اور بت چکا ہوں کہ قریش کا نام قریش کیلئے نہیں
نے بتایا ہے کہ اس بارہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ ان کا یہ
نام کسی ہندوی مالور کی وجہ سے نہیں رکھا گیا بلکہ اصل ہا
یہ ہے کہ قنقن بن نضر کے وطن کرنے پر اور یہ تو جہلانے پر
کہ جو کہ ہمارے دادا ابراہیم نے ہمیں مکہ میں رہنے کا
ارشاد فرمایا تھا اور ہمارے پیو خانہ کعبہ کی خدمت کی
تھی ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد کے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ میں
جا سکیں اور وہیں اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ مکہ میں آکر رہنے
لگ گئے تھے پس چونکہ وہ قنقن بن نضر کے توجہ دلانے
پر مختلف مقامات سے آئے مکہ میں جا کر بس گئے پس لے
وہ قریش کہلائے یعنی جمع شدہ لوگ۔ اس پر رسول پر ہوا ہوتا
ہے کہ قریش تو نصیر کا مینہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ مکہ میں
جمع ہو جانے والا ایک چھوٹا سا ٹکڑہ یا ایک چھوٹا سا گروہ
پھر کیا وجہ ہے کہ آبی اسماعیل کو ایک چھوٹا سا گروہ یا چھوٹا
سا ٹکڑہ کہلائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ تو سارے
بنو اسماعیل کو تھا کہ وہ مکہ میں رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور پیش کریں اور جو لوگ حج اور طواف کے لئے آئیں انکی
خدمت کریں۔ مگر چونکہ بنو کنانہ میں سے ہونہ نضر بن کنانہ
کی اولاد مکہ میں آکر بس گئی اور چونکہ وہ سارے بنو اسماعیل
میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا اس لئے وہ قریش کہلائے
یہ بتانے کے لئے کہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں جو اپنے دادا
ابراہیم کی بات مان کر یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی

عبادت کریں اور جو لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لئے آئیں ان کی
خدمت کریں۔ اور شاید اس نام میں اس حرف بھی ناشارہ ہو
کہ دوسرے قبائل کو بھی مکہ میں جمع ہونے کی تحریک ہوتی
رہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باقی اولاد کے دل پر بھی
یہ خیال پیدا ہوتا رہے کہ جب ہم سے تھوڑے سے لوگ
وہاں بس گئے ہیں اور انہوں نے ہجرم کی تکلیف کو برداشت
کر لیا ہے تو ہم بھی تو اولاد ابراہیم میں سے ہیں اگر ہم بھی
وہاں جا سکیں اور اپنے دلوں کے حکم کو مان لیں تو اس میں حرج
کیسے پس شاید اس تفسیر میں ایک یہ بھی حکمت ہو کہ اس
نام سے باقی بنو اسماعیل کے دل میں تحریک ہوتی رہے اور وہ
بھی اپنے دلوں ابراہیم کی بات کو ماننے ہوئے خدا تعالیٰ کے
گھر کی خدمت کے لئے مکہ میں آ سکیں۔ پس ممکن ہے کہ اس
نہم سے انہوں نے دوسرے قبائل کے اندر تحریک کرنے کی
ایک صحت پیدا کی جو اور مکہ میں ان کے جمع ہونے کے لئے
ایک تحریک جاری کی ہو۔

غرض قنقن بن نضر کی تحریک پر یہ لوگ آئے اور مکہ میں
بس گئے مگر ابتدائے میں عرب کی تو جمع کی طرف اتنی نہیں تھی
کہ وہ مکہ میں کثرت سے آتے جلتے اور خانہ کعبہ کی برکات
سے مستفیض ہوتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے
دادا کی ہلاکت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی پیٹھوں کو
کے ہاں جو وہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر حاجی کثرت سے
مکہ میں آتے ہوتے تو ان لوگوں کے رزق کے سامان پیدا ہوتے
ہوتے اور ان کو مکہ چھوڑنے کی مجبوری پیش نہ آتی۔ پس
آبی اسماعیل کا مکہ کو چھوڑ کر دوسرے عرب علاقوں میں پھیل
جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ اس وقت تک خانہ کعبہ کے حج
کا رواج عرب میں کم تھا اور بہت تھوڑے لوگ حج کے لئے
آتے تھے۔ محاوروں کو ہی دیکھ لو ان کا کام کتنا ذلیل ہے
اُسے دیکھ کر شرم آنے لگتی ہے۔ مگر کیا وہ اس ذلیل کام
کو بھی آسانی سے چھوڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ باوجود
اس کے کہ وہ ایک قابل نصرت کام میں اپنی زندگی کے دن

بسر کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کام سے ان کا جتنا رزق وابستہ ہوتا ہے چاہے وہ رزق ذلت سے ہی آئے اُسے وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ پس اگر نبی اکرم ﷺ نے کچھ ٹوٹا تو یقیناً اس کے معنی یہ تھے کہ اُس زمانہ میں بہت کم لوگ حج کیا کرتے تھے اور ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اس لئے یہ لوگ مکہ سے بچے اور تمام عرب میں پھیل گئے۔ جب تھقی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ مکہ میں جا بسے تو یہی وقت ان کو پھر پیش آئی۔ وہ بس تو گئے مگر چونکہ حاجی بہت کم آتے تھے اور یہ لوگ وہیں مکہ میں رہتے تھے باہر کہیں آتے جاتے نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سخت تنگی اور شہر کی حالت میں مبتلا ہو گئے اور ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ بعض لوگوں کی تو فاقہ تک نہ پہنچ گئی اور ان کے لئے اپنی عزت اور زندگی کا قاتم رکھنا مشکل ہو گیا۔ مگر پھر بھی قریش کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہیں نے ان تمام صعوبتوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی زبان پر وہ ایک لمحہ کے لئے بھی حرف شکایت نہ لائے۔

اول تو ان کی یہی بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے کام کا چھوڑ دیا۔ مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریش کا کیا از میں سنا لیں سے منہ موڑا اور ایک وادی غیر زریعہ میں جہاں روزی کا کوئی سامان نہ تھا، اہل و عیال کو لے کر رہنا شروع کر دیا۔ مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریش کا مکہ میں رہنا کوئی ایسی تسکینی نہیں جس کی تعریف کی جائے کیونکہ مکہ کی عزت لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ وہاں چمکے لئے آتے جاتے تھے اس لئے ممکن ہے وہ دولت یا عزت کی خواہش کی وجہ سے مکہ میں جا کر بس گئے ہوں۔ سو چونکہ یہ امتراض پیدا ہو سکتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کی عزت ظاہر کرنے کے لئے پھر دوسری دفعہ ان کو قربانی کا موقع دیا۔ مکہ میں بسنے کی وجہ سے ان کے گزارہ کی کوئی صورت نہ رہی۔ حج کی طرف عربین کو بہت کم توجہ تھی نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں کی وجہ سے جانوں کے اتلاف تک نوبت

تھقی بن کلاب
آپ جھنگل
انسانی قربانی

پہنچ گئی۔ یہ لوگ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بے دین بھی تھے اور ان میں سینکڑوں قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں لیکن اس قوم میں بعض غیر معمولی خوبیاں بھی تھیں۔ مکہ کے لوگوں میں سے جب کسی خاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو جاتا اور اُس کی حالت غیر ہو جاتی۔ وہ دوست بھی چوکی حالت سے آگاہ ہوتے مدرسے لاپار ہوتے کیونکہ وہ خود بھی غریب ہی ہوتے تھے تو وہ فاقہ کش لوگ قصی پر امتحان میں شروع کر دیتے تھے کہ اُس نے ہمیں غلط تعلیم دی تھی ہم کچھ لوگ چلے جائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے یہ حق کی کرکری جگہ آئے جہاں روٹی کا کوئی سامان نہیں تھا بلکہ وہ خاندان اُسی وقت اپنا خیمہ اٹھا کر مکہ سے ذرا باہر چلا جاتا مکانوں کا رواج عرب میں بہت کم تھا بلکہ ایک ہی بادیہ کے لوگ خیموں میں رہتے ہیں اور مکہ سے دو تین میل پرے اپنا خیمہ لٹکا لٹکاتا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں لے جاتا تاکہ اُس کے رشتہ داروں، دوستوں اور محلہ والوں کو اُس کی اس بڑی اور خراب حالت کا پتہ نہ لگے۔ اور وہیں وہ صبح کے سب بھوکے مرجاتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی قربانی ہے کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کسی دوسری جگہ جا کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسروں سے سوال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور صبر و برداشت کی قوت کو بالکل کھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے ایک لطیف لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ختم ہو کر باہر جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا وہ کھانا بھیج دے گا تو کھالوں گا اور اگر نہ بھیجے گا تو فاقہ کروں گا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے شر سے باہر ڈیرے لگانے ہیں تو ان کی بزدلی اور تعلقات کی وجہ سے دوسروں نے ان کو باقاعدہ صبح و شام کھانا پہنچانا شروع کر دیا مگر ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ انہیں کھانا نہ پہنچا۔ شاید ان کو زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ کہیں باہر چلے گئے تھے یا شاید

اُن میں سے ہر ایک نے یہ سمجھا کہ دوسرے نے کھانا
 نہ کھا دیا ہوگا۔ اور اس طرح کوئی شخص بھی کھانا نہ لایا۔ ایک
 وقت گذرا اور انہیں کھانا نہ ملا۔ وہ سارا وقت آیا تب بھی
 کھانا نہ آیا۔ اس کے بعد تیسرا وقت آگیا مگر انہیں پھر بھی
 کھانا نہ پہنچا۔ تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد
 پانچواں اور پانچویں کے بعد چھٹا فاقہ ان پر آگیا۔ جب
 چھ فاقے ہو گئے تو اب اُن کے لئے برداشت کرنا مشکل ہو گیا
 وہ کسی طرح کرتے پڑے شہر میں آئے اور اپنے کسی دوست
 کے ہاں جا کر اُس سے خواہش کی کہ وہ انہیں کچھ کھانے کو
 دے۔ اُس نے تین روٹیاں اور اُن پر کچھ سالن لکھ کر پیش
 کیا۔ انہوں نے روٹیاں اٹھا لیں سالن لیا اور باہر چل
 کو چل پڑے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ گھر کے مالک
 کا کتا بھی اُن کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ انہیں خیال آیا کہ اس
 کتے کا بھی ان روٹیوں پر حق ہے۔ اس پر انہوں نے ایک
 روٹی لی اُس پر سالن کا تیسرا حصہ رکھا اور کتے کے آگے
 ڈال دیا۔ اُس نے جلدی جلدی روٹی کھائی اور پھر اُن کے
 پیچھے چل پڑا۔ وہ تھوڑی دور گئے ہوئے کہ پھر اُن کو خیال آیا
 کہ کتا تو ابھی پیچھے چلا آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے ابھی دس
 سیریں نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کتا شاید اس لئے حق کے
 پیچھے گیا ہو گا کہ وہ اُس کے مالک کے دوست تھے اور
 کتا اُن کو اکثر آتے جاتے دیکھتا ہو گا۔ کتا جہاں اپنے کا
 کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہاں وہ اپنے آقا کے ساتھ
 ملنے والوں کو بھی خوب پچا پچا ہے بہت ہی ذہین جانور
 ہے۔ مگر انہوں نے تصوف کے اثر کے پیچھے یہ سمجھا کہ شاید
 یہ اپنا حق مانگتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کتے کو دیکھ کر کہا
 بے شک تیرا حق مجھ سے زیادہ ہے تو تو ہر وقت وہاں بیٹھا
 رہتا ہے مگر میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے
 دوسری روٹی لی اُس پر بقیہ سالن کا نصف حصہ رکھا اور
 اُسے کتے کے آگے ڈال دیا۔ کتے نے وہ روٹی بھی کھالی مگر
 پھر بھاگ کر اُن کے پیچھے چل پڑا۔ اب جو کتا اُن کے پیچھے

چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور جب انسان کو غصہ آتا ہے
 تو وہ جانوروں سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے ہمارے ملک
 میں بیل چلانے والے بیل سے باتیں کرتے ہیں۔ گائے چلانے
 والے گدھوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ایتھے والے آدمی باتیں
 سواری سے کرتے ہیں اور آدمی باتیں گھوڑے سے کرتے
 ہیں۔ کبھی کہتے ہیں شاہی قدم اٹھاتے چلا جائیں تجھے خوب
 گھاس کھلاؤں گا۔ کبھی نہیں جلتا تو غصہ میں اُسے گالیاں
 دیتی شروع کر دیتے ہیں یا سی طرح جب انہوں نے بھی دیکھا
 کہ کتا ابھی تک پیچھے چلا آ رہا ہے تو انہوں نے غصہ سے اُس
 کی طرف دیکھا اور کہا بے حیا دو روٹیاں تو میں ڈال چکا ہوں
 مگر پھر بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے یہ بات کہی
 ہی تھی کہ ان پر کثیفی حالت طاری ہوئی اور انہوں نے دیکھا
 کہ وہی کتا اُن کے سامنے کھڑا ہے۔ کشف میں جانور بھی
 باتیں کر لیتے ہیں۔ زمین بھی بات کر لیتی ہے۔ ٹیڈی بھی بات
 کر لیتی ہے۔ اس لئے کتے کی بات پر تعجب نہیں کرنا چاہئے
 انہوں نے دیکھا کہ کتا اُن کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اُن
 سے کہہ رہا ہے کہ بے حیائیں ہوں یا تم۔ میں جس انسان کے
 دروازہ پر بیٹھا ہوں اُسے میں سے کبھی نہیں چھوڑنا خواہ فاقوں
 پر فاقے کیوں نہ آئیں۔ مگر تم تعص خدا کے لئے جنگل میں جا بیٹھے
 تھے لیکن چند فاقے ہی آئے تھے کہ شہر کی طرف اُٹھ بھاگے۔
 اُس نے اتنا کھلاور کثیفی حالت جاتی رہی۔ انہوں نے تیسری
 روٹی اور باقی سالن بھی کتے کے آگے ڈال دیا اور خود خالی ہاتھ
 جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں
 اُن کے دوست اور کئی دوسرے لوگ کھانا لئے ہوئے پیچھے
 اور اُن سے معذرت کرنے لگے کہ کچھلے چند دنوں وہ اس خدمت
 سے محروم رہے۔ اُن بزدل نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور
 نہیں یہ خدا تعالیٰ نے کی طرف سے میرا امتحان لیا گیا تھا۔ اب
 اس غصہ کو مکر کے لوگوں کے حالات سے مقابلہ کر کے دیکھو
 وہ لوگ مشرک تھے لیکن اُن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اُمت بننے کی قابلیت خدا تعالیٰ پریدہ کر رہا تھا۔ یہ کتنی

بڑی قربانی ہے کہ وہ کمرے کچھ فاصلہ پر بیٹھے لٹکاتے اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہیں ٹھوکر سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے مگر کہہ کر نہ چھوڑتے تھے اور نہ دوسرے لوگوں سے سوال کرتے۔ اس سے ایک طرف تو ان کے اس جوش کا پتہ لگتا ہے جو ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی خدمت کے متعلق تھا اور دوسری طرف ان کی قناعت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر بائیس بنے تھے کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ الگ تعلق ایک خیمہ میں پڑے رہتے اور وہیں سب کے سب مر جاتے میں بھٹتا ہوں ہماری جماعت جو اس امر کی مذمی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی متعلیم پر ایمان رکھتی اور اس کے نور کی محال ہے اس کے افراد کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔

خدیجہ حضرت کعب بن جراح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد و نساپ کے خاص امتداد کی اولاد کو جس ان کے اس فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جس دیکھتا ہوں کہ دین کے لئے قربانی اور ایشا کا وہ مادہ ابھی تک ان میں پیدا نہیں ہوا جو احمدیت میں داخل ہونے اور حضرت کعب بن جراح علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ان میں پایا جانا چاہیے تھا۔ ان کا قدم نہایت مست ہے اور ان کے اندر قربانی اور ایشا کا مادہ ابھی بہت کم ہے یقیناً اس معیار کے ساتھ کہ کسی بھی دنیا پر غالب نہیں آسکتے جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں سمجھ لیتا کہ وہ غرض جس کے لئے وہ اس سلسلہ میں شامل ہوا ہے اور مقصد جس کیلئے اس نے بیعت کی ہے وہ دوسری تمام اغراض اور دوسرے تمام مقاصد پر مقدم ہے اس وقت تک یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے اپنے ایمان کا کوئی اچھا نمونہ دکھایا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک حضرت کعب بن جراح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کے لئے تو ایسے کام کرنا جن سے دین کی خدمت میں روک پیدا ہو قطعی طور پر ناجائز ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ویسا ہی دنیاوار شخص ہے جیسے کوئی اور نیک و مسرور کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ جب دین کی طرف سے انہیں آواز آئے وہ اپنے تمام

۱۰
قریش کی قربانی
ہماری جماعت
کے لئے نمونہ

کام کا جھوڑ کر فوراً چلے آتیں اور اپنے آپ کو بیعت خدا میں مشغول کر دیں۔ اب اگر وہ دنیا کا کام کہتے ہیں تو اس لئے کہ بھی دین کو ان کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن اگر ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیعت کے وقت انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے۔ اس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے عہد کے آخر کوئی معنی تو ہونے چاہیے۔ اس کے معنی کوئی اور نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیلنج کو نہیں بہر حال اپنے کاموں پر مقدم رکھنا پڑے گا۔ اگر اس عہد میں تم مال شامل کرو تو میں مال پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ اگر جان شامل کرو تو میں جان پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ اگر خدمت شامل کرو تو نہیں ہر قسم کی خدمت پر دین کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ بہر حال کوئی نہ کوئی مفہوم نہیں اس افراد کا تسلیم کرنا پڑے گا اور جب یہ اقرار ہر احمدی نے کیا ہے تو ہماری جماعت کے افراد کو سوچنا چاہیے کہ اس اقرار کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے احمدی موجود ہیں جو سوچیں گے ۵۱ وہ اپنے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ مقدم کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ تیس آدمی کاموں پر اس کام کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگر انہیں سو رہا ہے اپنے اخراجات کے لئے طلبہ اور وہ دانا زارا کے ساتھ اپنے تمام کاموں پر دین کو مقدم سمجھتے ہیں تو اس کا ثبوت اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ سو سو میں سے ۱۵ روپے دین کے لئے خرچ کرتے ہوں۔ مگر کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ دن رات کے ہر گھنٹوں میں سے تیر گھنٹے دین کے کاموں پر مصروف کرتے ہیں؟ یا قربانی اور ایشا کے لحاظ سے وہ اپنے بیوی بچوں اور دوسری چیزیں پر دین کو مقدم کرتے ہیں؟ یا وطن کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے ہیں؟ یا جان کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدم سمجھتے ہیں؟ یا آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جس کے لحاظ سے وہ کہہ سکتے ہوں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کر رہے ہیں۔ اگر ہر احمدی ار

نقطہ بچاؤ سے غور کیے اور اُسے اپنے اندر ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے جس میں وہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہو تو اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص منافقت کی بات ہے کچھ دعوے تو یہ کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرتا ہوں مگر عمل یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے لحاظ سے بھی دین کو دنیا پر مقدم نہیں کرتا۔ آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جس کے متعلق وہ کہہ سکے کہ میں فلاں چیز کے لحاظ سے دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہوں۔ اور اس عہد کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عہد ہم سے صحت اتنا اتفاقاً نہیں کرتا کہ ہم کسی ایک پہلو میں دین کو دنیا پر مقدم کریں بلکہ ہر بات میں اور اپنے ہر کام میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام میں دین کو دنیا پر مقدم نہیں کر سکتا اُسے کم از کم یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی ایک کام میں ہی دین کو دنیا پر مقدم رکھے تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں اس عہد کو پورا کی کسی شخص کر رہا ہوں۔ یہ کوشش خواہ وہ مال کے لحاظ سے کرے خواہ تجارت کے لحاظ سے کرے، خواہ پیشے کے لحاظ سے کرے، خواہ وطن کی محبت کے لحاظ سے کرے، خواہ ملازمت کے لحاظ سے کرے، خواہ لپچے عزیزوں اور رشتہ داروں کے تعلقات کے لحاظ سے کرے، خواہ عبادت کے لحاظ سے کرے، خواہ قربانی اور ایثار کے لحاظ سے کرے، بہر حال کوئی ایک چیز تو ایسی ہونی چاہیے جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہو اور کہہ سکتا ہو کہ میں کامیاب محض موقع طلبے اُن میں سے دین کو دنیا پر مقدم کر رہا ہوں اور جو باقی کام میں اُن میں بھی میں پوری طرح تیار ہوں کہ اس عہد کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کا دعویٰ ایمان محض ایک منافقانہ فعل ہے جو اُس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تم قریش کے اس داعی پر غور کرو

اور دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ سچے دین کے حامل نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بُت پرست تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بے دین تھے انہوں نے کتنی عظیم الشان قربانی کی۔ یہ لوگ کبھی قوم پر بوجھ نہیں بنے انہوں نے کہا ہم خدا کے لئے آئے تھے ہماری قوم کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ وہ خیمہ اٹھا کر مکہ سے باہر چلے جاتے۔ باپ کے سامنے اُس کا میاں ماما، ماں کے سامنے اُس کی بیٹی مرنی، بیوی کے سامنے اُس کا خاوند مرنے، بھیل کے سامنے اُن کا باپ مرنے، دوست کے سامنے دوست اور رشتہ دار کے سامنے رشتہ دار مرنے اور گریباں کی زبان پر کھلی شکایت آتی کیا مجال کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے۔ اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ کسی بھڑکے دیکھ کر ہل نہیں آتے تھے، وہ کسی نشان کو دیکھ کر ہل نہیں آتے تھے، وہ کسی تازہ تعلیم پر ایمان لا کر ہل نہیں آتے تھے، وہ ہزار سال پہلے اُن کے دلوں پر ایمان لائے ایک بات کبھی تھی اور وہ اپنے دادا کے وعدہ کے مطابق اس سرزمین میں آئے۔ اُن پر خالق آئے مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا اُن میں قاصدے موتیں ہوتیں مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے سارا سال غربت اور آسٹھی اور افلاس میں بپٹی زندگی کے دن بسر کئے۔ اُن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا اُن کے پاس گزارہ کا کوئی سامان نہیں تھا مگر انہوں نے کہا ہم اس مقام کو اب نہیں چھوڑ سکتے ہم سب جاؤں گے ہم ایک ایک کر کے فنا ہو جائیں گے مگر ہم مکہ کو چھوڑ کر کہاں باہر نہیں جائیں گے۔ یہ اتنی عظیم الشان قربانی ہے کہ بغینا جس کی مثل دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

بہر حال اسی طرح کہ میں جوتا چلا گیا میں تک کہ انہم بن عبد مناف جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا دادا تھے اُن کا وقت آ گیا۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو سمجھا کہ اس طرح تو قوم فنا ہو جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور

لن میں تقریباً کہ ہر طرف تہ نے ایجاد کیا ہے یہ اپنی ذات میں تہ کے لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے مگر اس طرح وہ کام چلا نہیں ہو گا جس کیلئے لوگ تہ میں آئے ہو۔ مگر یہاں پہلی جاری را اور غمیں ہو اکثر مر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مکر خلی ہو جائے گا بے شک جوش و خروش و اور غم کی پختگی کے لحاظ سے یہ کام ایسا شاندار ہے کہ اس کی جتنی بھی تحریف کی جائے کہے مگر عقل کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ مکر میں بھی رہیں اور اس قسم کی موت بھی ہم میں واقع نہ ہو۔ غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو گا کہ اگر اس طریق کو جاری رہے وہاں تو دوسری قومیں پر اس کا برا اثر پڑے گا اور وہ کہیں گی یہ لوگ خدا کیلئے مکر میں بیٹھے ہوتے تھے مگر مجھ کے مر گئے۔ پس اس طرح خدا کا احترام کم ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ملتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمارا اعزاز دنیا میں قائم ہو اور دوسرے عرب قبائل سے ہماری حالت اچھی ہو۔ مکر والوں نے باہم کی بات سن کر کہا آپ جو تدبیر بتائیں ہم اُسے ٹٹنے کے لئے تیار ہیں سب نے فرمایا میری تجویز تو یہ کہ ہم لوگ رہیں تو مکر میں ہی مکر اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے تجارت شروع کر دیں۔ یوں بھی اپنی ذاتی اغراض کے لئے ہم بعض دفعہ سفر کیلئے ہیں اگر آئندہ ہم بعض سفر محض تجارت کی خاطر کریں تو اس سے ہماری گری ہوئی حالت بہت کچھ مدد جائیگی اور ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ زراعت کی تجویز آپ نے اس لئے نہ کی کہ میں نطاعت کی کوئی صورت نہیں تھی دو کا خدا کی کوئی تہ ہے اس لئے نہ کی کہ دو کا خدا کے لئے ضروری جو تہ ہے کہ وہ رات دن دکان پر بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر لوگوں نے دو کا ذرا شہ دے کر دی تو خدمت کعبہ کا وہ موقع جواب نہیں مل رہا ہے اس سے وہ محجور ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے بتجویز کی کہ قوم کا رو پیہے کہ ہر حال دو سفر کے جائیں۔ ایک سفر سردی کے موسم میں کیا جائے جو آپ کی

بنیں ہیں تجارتی
خلفہ مجھ سے
کا ابتدا

طرف ہو اور ایک سفر گرمی کے موسم میں کیا جائے جو شام کی طرف ہو۔ شام و بعد مر مقام ہونے کے گرمی کے سفر کے لئے موزون تھا اور تین و بعد گرم مقام ہونے کے سردی کے سفر کے لئے موزون تھا۔ آپ نے تجویز کیا کہ ہر سال اپنی مکر کے نمائندہ قافلے یہ دو سفر محض تجارت کی غرض سے کیا کریں اور تجارت بھی قوم کے لئے کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باہم بن عبد مناف نے دنیا میں یا مکہ سے کم عرب میں سب سے پہلے کبھی سسٹم جاری کیا ہے۔ یوں تو تاجرو دنیا میں ہمیشہ تجارت کیا ہی کرتے ہیں۔ ذہنی تجارت کی غرض سے باہر جانا اور سودا کر کے آ جانا ہے تو ہر قسم زیادہ چلنے والوں پر وہ فروخت کر دیتا ہے۔ مگر یہ کہ سفر کسی فوکانہ ہو بلکہ قومی طور پر تمام قبیلہ کا مشترکہ سرمایے کے سفر کیا جائے اس کی ابتدا کہہ سکتے ہیں باہم بن عبد مناف سے ہی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا نہیں منظور ہے چنانچہ قافلے جانے لگے۔ جب بھی کوئی قافلہ جاتا تو ہر شخص دستر بیسٹل پیاس یا سو روپیہ جتنا دینا چاہتا تھا قافلہ والوں کے سپرد کر دیتا۔ پھر ان میں سے ایک کو ریس مٹا دیا جاتا۔ اور باقی لوگ اہل مکر کی طرف سے نمائندہ بن کر اس سفر پر روانہ ہو جاتے۔ امرا حین کی حالت کچھ اچھی تھی وہ بعض دفعہ تجارت کی غرض سے اپنے غلام بھی ان سفر میں لے جاتا دیا کہتے تھے۔ ان کا طریق تجارت یہ تھا کہ وہ مکر سے روانہ ہوتے وقت ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے لیتے تھے جو انکی نظروں میں متبرک ہوتی تھیں اور حمال حمل عرب قبائل جگہ گذرتے وہ ان مکر کے تبرکات انہیں دیتے جاتے۔ مثلاً آپ زمرہ کے کچھ مشیروں سے بھر کر اپنے ساتھ رکھ لیتے جو کہ عرب قبائل کو خانہ کعبہ سے بہت عقیدت تھی اس لئے جب انہیں گھر بیٹھے آپ زمرہ میں ستر جاتا یا اسی طرح کی بعض اور چیزیں مل جاتیں تو وہ بہت خوش ہوتے اور غرض کو نہایت ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے مثلاً مکہ میں

لو اسے کا کام اچھا ہوتا ہے وہ لوہے کی تیار شدہ چیزیں
لے لیتے جیسی طرح کچھ بڑے اپنے ساتھ رکھ لیتے اور یہ سب
چیزیں رستہ میں فروخت کرتے جاتے۔ پھر حمل عرب قبائل
میں گھومتے اور دیکھتے کہ وہ ان کو کئی چیز ایسی ہے جو شام میں
اچھے داموں پر فروخت کی جا سکتی ہے تو وہ ان قبائل سے
ایسی چیزیں خرید لیتے اور شام میں جا کر فروخت کر دیتے
پھر جب شام سے آتے تو وہاں سے دو قسم کا مال خرید لیتے
کچھ تو مکہ والوں کے لئے اور کچھ راستہ میں آنے والے عرب
قبائل میں فروخت کرنے کے لئے۔ اس طرح ان کو نفع بھی
حاصل ہوتا اور شام اور دوسرے عرب علاقوں کا مال بھی
مکہ میں آجاتا۔ اسی طرح سردیوں میں وہ تین کا سفر کیا
کرتے تھے۔ مکہ وین کے درمیان بھی براہِ باخا حاصل تھا
اور اس راستہ پر بھی مختلف عرب قبائل آباد تھے اس سفر
میں بھی وہ تمام لوگوں کو بخیر کے تحائف دیتے اور ان سے
عمدہ عمدہ چیزیں خریدتے ہوئے لین بھی جاتے اور
میں میں تمام حمل فروخت کر کے وہاں کی مصنوعات و برقعہ
وغیرہ کچھ مکہ والوں کے لئے اور کچھ بستہ کے عرب قبائل
میں فروخت کرنے کے لئے لے جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چن بٹال
میں ہی مکہ کی دولت سارے عرب سے زیادہ ہو گئی۔ ان کا
یہ بھی طریق تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تو ہر آدمی جس کا اس
تجارت میں حصہ ہوتا تھا وہ اپنا آدھا حصہ غربا کے لئے
نکال دیتا تھا۔ مثلاً ایک شخص کو دوسو روپیہ نفع حاصل ہوا
تو سو روپیہ وہ خود رکھ لیتا تھا اور سو روپیہ قومی فائدہ میں
دے دیتا تھا۔ اس طرح غربا کے گزارہ کے لئے یک گانی
نسب مل جاتی تھی۔ فرض کرو ایک دفعہ قافلہ گیا اور اسے
ایک لاکھ روپیہ نفع حاصل ہوا تو بچا اس ہزار روپیہ اسی
وقت غربا میں تقسیم کرنے کے لئے علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔
اس طرح ایک قلیل مدت میں غربا کی حالت بھی بہت بہتر
ہو گئی۔ چنانچہ ایک عرب شاعر مکہ والوں کی تعریف کرتے
ہوئے کہتا ہے کہ مکہ کے لوگ ایسے اعلیٰ درجہ کے خصال

کے مالک ہیں کہ وہ اپنا آدھا مال غربا میں بانٹ دیتے ہیں
اور اس طرح ان کے غریب بھی امیر کے برابر ہو جاتے ہیں۔
یہ تو ایک مثال ہے کیونکہ سارے مکہ میں زیادہ سے زیادہ
ہندہ بیس مالدار ہوں گے اور سارے شہر کی آبادی ہندہ
بیس ہزار ہوگی وہ اپنا نصف نصف مال تقسیم ہی کیوں تو بہت
تھوڑا روپیہ لوگوں کو مل سکتا تھا لیکن ہر حال میں ہونا
نہیں کیا جا سکتا کہ ان مغروں کے نتیجہ میں ان کی حالت
بھی ہو گئی اور وہ موت جو محض فاقوں کی وجہ سے ان پر
آ رہی تھی اس سے انہوں نے نجات حاصل کر لی اس کے
بعد قریش اس طریق پر براہِ عمل کرتے رہے یہاں تک
کہ اسام آگیا اور مکہ والے باقی سارے عرب سے زیادہ
امیر ہو گئے اور دوسروں سے زیادہ معزز بھی ہو گئے۔

ان مذکورہ بالا واقعات سے دو باتیں نکلتی ہیں ایک
تو یہ کہ ہونٹھیل و طے ابراہیمی کی پابندی کرتے ہوئے
مکہ میں بیٹھ نہیں رہے بلکہ شہر میں ہی وہ مکہ چھوڑ کر
ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مکہ کے
دوبارہ انہیں مکہ میں بسایا۔ پس جو لوگ ان کے کہنے پر مکہ
میں آئے ان کو قریش کا جانے لگا یہی وہ لوگ جو پہلے
بکھرے ہوئے تھے مگر پھر قحط کی تحریک پر دوبارہ مکہ میں
جمع ہوئے۔

دوسری بات ان واقعات سے یہ نکلتی ہے کہ مکہ میں
بسنے کی وجہ سے یہ لوگ غریب ہو گئے تھے۔ ہاشم جو
رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے انہوں نے
تحریک کی کہ یہ لوگ شام اور یمن کا سفر کیا کریں تاکہ ان کی
حالت اچھی ہو۔

اگر تیس سال ایک نسل کا فرق سمجھا جائے تو یہ
تحریک رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی
سودا سو سال پہلے ہوئی ہے۔ یوں تو انسانوں کی عمر نہ
ستر سال بلکہ اسی سال بھی ہوتی ہے مگر قومی عمر میں ہمیشہ
تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہندوستان کی عمر پہلے ۲۲ سال تھی اب

کہتے ہیں کہ ۲۸ سال کے خوب ہے۔ یورپ کے لوگ جن کا آدمی بعض دفعہ ۸۵ سال کی عمر میں بھی فوت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی تو وہ جوان تھا اور اس کے کام کرنا وقت تھا ان میں بھی بڑی سے بڑی عمر ۵۶ سال سمجھی جاتی ہے۔ عام طور پر چالیس سال عمر اوسط سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستان میں چونکہ غربت زیادہ ہے اس لئے یہاں کی عمر پہلے ۲۲ سال تھی اب ۲۸ سال کے قریب قریب سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم عربوں کی ایک نسل کی عمر ۳۰ سال فرض کر لیں تو یہ تحریک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی سوادو سو سال پہلے شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے درمیان کوئی ۲۲-۲۳ سو سال کا فرق تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ اندازہ ۲۲ سو سے ۸۶ سو سال تک سمجھا جاتا ہے اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا اندازہ لکھ لیں جو ۲۲ سو سال کا ہے اور اس میں سے یہ سوادو سو سال نکال دیں تو باقی دو ہزار سال رہ گئے۔ یہ دو ہزار سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں قوم اپنا فرض پھیل رہی دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جوں جوں ادیب کی نسل کی طرف جاتیں ماں باپ کی یاد اولاد کے دلوں میں زیادہ قائم ہوتی ہے اور جوں جوں نیچے کی طرف آئیں یہ یاد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ کا قرب جس نسل کو حاصل تھا اُسے قدر تا وہ وعدے زیادہ یاد ہونے چاہیے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے کیونکہ دنیا میں طریق یہی ہے کہ باپ کو بیش از یاد یاد رکھتا ہو پوتا اچھی کی یاد کو کم کر دیتا ہے اور پوتا اس کی یاد کو اور بھی کم کر دیتا ہے یہاں تک کہ چار پانچ پشت میں تو اولاد اپنے دادا پڑدادا کو بالکل ہی بھول جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر جائے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ چنانچہ تمام بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لو سب میں یہی کیفیت نظر آئے گی مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد نے جو ابتدا میں قربانیاں کیں وہ کتنی حیرت انگیز ہیں

مغرب سادات کو دیکھ لو ان کی کیا حالت ہے۔ ان میں کم اکثر ایسے ملیں گے جو اسلام سے کم سوں دور ہیں حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ پھر ہمارے اپنی قوم کو دیکھ لو چینی ترکستان سے باؤخان جو مغلیں کا ایک پڑوادا تھا اور طوفان کی طرح تمام یورپ پر پھیلنا چلا گیا۔ دوسری صورت جنگلاتی خان مشرق میں چینی مسند کے کناروں تک پرقا بعض ہو گیا مگر ایک طرف جاپان کے کناروں تک ہماری قوم پہنچی تو دوسری طرف یورپ کو بھی اس نے روند ڈالا۔ مغرب کئی مغفل ایسے نظر آئیں گے جو دشمن کا مقابلہ تو الگ رہا خطہ سامنے دیکھ کر چیخ مار کر بھاگ جائیں گے اور اپنے باپ دلوں کے کارکن ابھوں نے پھر کھیل دئے ہیں۔ اسی طرح پٹھان آئے تو وہ کس طرح سارے ہندوستان میں پھیل گئے مگر کب تک پٹھان وہ پٹھان ایک چھوٹے سے علاقہ میں رہ گئے ہیں۔ اگر قربانی اور ایثار کا ان میں وہی مادہ رہتا جو ان کے باپ دادا میں تھا تو یہ انقلاب کیوں پیدا ہوتا اور کیوں وہ حاکم بننے کے بعد محکموں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے۔ غرض طبعی طریق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو شروع زمانہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا اثر اچھی قوم پر زیادہ ہونا چاہیے تھا اور دو ہزار سال کے بعد تو ایسی جاہل اور آن پڑھ قوم جس سے ان کا ذکر بالکل مٹ جانا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ مین دو ہزار سال کے بعد پھر ان میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ اپنے دادا کے حکم کی تعمیل کہتے ہوئے مکہ میں آئے۔ وہ بھوکے بھی رہے، وہ تنگ بھی رہے، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے مگر انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا نہ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا اتفاق تھا جس نے دو ہزار سال کے بعد قوم میں خاندان کعبہ کے گمراہ بسنے کا پھر احساس پیدا کر دیا۔ علم انفس کے ماتحت اگر ہم غور کریں تو دو ہزار سال کے بعد یہ ذکر قوم میں سے بالکل مٹ جانا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ دو ہزار سال کے بعد

یکدم اُن میں ایک شخص پیدا ہوا اور اُس نے کہا کہ ہم کو پھر مکہ میں جمع ہو جانا چاہیے اور لاوا کی جبل میں سے ایک قبیلہ باوجود ہر قسم کے مخالفانہ حالات کے کوئیں بیٹھ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی حفاظت کا کام اپنے ذمہ لیتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کام کو اتنی محنت اور اتنے پیار سے سر انجام دیتے ہیں کہ وہ بھوکے مرتے ہیں اُن کی آنکھوں کے سامنے اُن کے بچے تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں اُن کی بھریاں اور اُن کی بیٹیاں مرنے لگیں مگر وہ مکہ کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے سنا سنا دیکھنا حساس و ہزار سال گزرنے کے بعد اُن لوگوں میں کیوں پیدا ہوا اور پھر اسی قبیلہ کے دلی میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا جس میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوا تھا ایک معمولی فوری بھی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ قدرت کی ایک انجلی تھی جس نے قوم کو خوار کیا کہ جس بات کے لئے تمہارے باپ دادا نے اس مکہ کو آباد کیا تھا اُنہیں کا وقت باطل قریب آ رہا ہے جاؤ اور مکہ میں رہو۔ دہنیہ اتفاق کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہزار سال ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بڑی قوم کا مصروف وہی مکہ مکرمہ میں جمع ہوتا جس میں سے آنے والے موجود نے پیدا ہونا تھا۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اس جھوٹے کی آمد سے پہلے تمام قوم چاروں طرف سے اکٹھی ہو کر مکہ میں آ جاتی ہے اور اس لئے آتی ہے کہ ہمارے دادا ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ تم اس مقام پر رہو اور اسے آباد رکھو کہ یہ عالمگیر مذہب کا مرکز بنے والا ہے۔ یہ عظیم الشان تفسیر جو یکدم ہو اُنجیل میں پیدا ہوا اور جس نے اُن میں تمکد ڈال دیا۔ قاتل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس وعدہ کے مطابق ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَا دَا بَعَثْ فِيهِمْ

رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِمْ اَيْنِكَ وَيُؤْتِيهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ اَعَزُّ نَازِلُ الْكِتَابِ۔ اس سے یہ رب بن مکہ والوں میں ایک رسول مبعوث فرما جو الہی میں سے ہو وہ انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کا علم اُن کو دے حکمت کی باتیں اُن کو سکھائے اور اُن کے نفوس کا تزکیہ کرے اس لئے ابراہیمؑ سے دعا ہو رہا تھا کہ وہ رسول مبعوث ہو اور مکہ کے رہنے والوں سے سب سے پہلے کلام کرے گا اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو دَا بَعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا کی دعا کس طرح پوری ہوتی اور وہ کون سے لوگ تھے جن میں یہ رسول مبعوث ہوتا جیسا کہ اس طرح ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو وہ کون لوگ تھے جن کو کتاب اور حکمت سکھائی جاتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ رسول اُن کو پاک کرے مگر وہی کوئی آدمی ہی نہ ہوتا تو اُس رسول نے پاک کن کو کرنا تھا وہ تو وحی کم جملہ پاک کا پہلے ہی مصداق بن چکے تھے۔ اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ چاند ہائیں کی جن میں اُن میں سے ایک بھی پوری نہ ہو سکتی۔ یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ جو کچھ ہوا الہی حکیم اور اُس کے فضل کے مطابق ہوا۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر دیا مگر اس امر کو کون اتفاق کہہ سکتا ہے کہ وہ ہزار سال تک ایک قوم ادھر ادھر پھرتی پھرتی ہے۔ وہ ابراہیمؑ اور اُنجیل کی تمام مشکوئیل کو فراموش کر دیتی ہے مگر جب زمانہ محمدی قریب آتا ہے تو یکدم اُس قوم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم سے یہ کیا ہے تو قی ہوئی کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہے ہمارے دلوں نے تو ہم سے کہا تھا کہ مکہ میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہمارے دادا نے تو کہا تھا کہ تہلہ کی تمام ترقی مکہ میں رہنے سے وابستہ ہے مگر ہم کہیں کے کہیں پھرتے رہے۔ اور وہ پھر کہہ میں اگر بس جاتی ہے۔ اس لئے نہیں

کہ عزم میں کوئی کارخانہ کھل گیا تھا، اس لئے نہیں کہ وہاں تجارتیں اچھی ہوتی تھیں، اس لئے نہیں کہ وہاں زراعت اچھی تھی بلکہ صرف اس لئے کہ ابراہیمؑ نے انہیں ایک بات کی تھی اور وہ اس پچھل کسلے کے لئے وہاں اکٹھے ہو گئے پس یہ اتفاق نہیں بلکہ جو کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے خشا اور اس کے ذلی فیصلہ کے مطابق ہوا۔

پھر میرے نزدیک باطل ممکن ہے کہ اس اصطلاح میں یہودی اور نصاریٰ روایات کا بھی دخل ہو کیونکہ قوم کو دوبارہ بسانے والے قطعی تھے جن کے تعلقاً نصاریٰ اور یہود سے تھے۔ تعجب نہیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں میں پیچھے مشدوع ہوئے پھیل کر نبی مخلصین کی آمد کا وقت قریب ہے اور یہود و نصاریٰ کے علماء سے انہوں نے یہ سنا ہو کہ یحییٰ بنی عرب میں ظاہر ہونے والا ہے تو اپنی قومی روایات کو طاکر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اگر یہ موجود نبی عرب میں آیا تو پھر کہ میں ہی اسے گا لہذا اس طرح ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ جب ہمارے لئے خدا تعالیٰ یہ نعمت ظاہر کرنے والا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قوم کو وہاں لے جا کر بٹھا دیں۔ تاکہ جب بنی عرب کے ظہور کا وقت آئے تو پہلی قوم اس پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرے جیسا کہ مدینہ والوں نے کیا کہ انہوں نے یہودیوں سے آنے والے نبی کے تعلقاً باتیں سنیں اور انہی باتوں کے نتیجہ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے چنانچہ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت مشرور کی تو ایک دفعہ مدینہ سے چند افراد حج کے لئے مکہ میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن میں ایک ایک قسبہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں قبیلہ خدا کا یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ تم مشرک کو چھوڑ دو خدائے واحد کی پرستش کرو اور اخلاق فاضلہ اپنے اندر پیدا کرو۔ جب آپ یہ باتیں کہتے تو ہر سے آئے ہوئے لوگ قہقہہ مار کر اور ایک دوسرے

کی طرف آنکھیں منکھٹا کر دیکھتے اور یہ کہتے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی مکہ کا پائل ہے منہ پھیر کر چلے جاتے روحانی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کی نجات کے لئے آپ باگل جو رہے تھے۔ آپ کے دل میں درد تھا کہ کسی طرح یہ دنیا ہلاکت اور تباہی کے راستوں سے بچ جائے۔ ان محنوں کے لحاظ سے اگر کوئی شخص آپ کو پاگل کہتا ہے تو ہم اسے کیسے خدا کے ایسے پاگل دنیا میں اور بھی پیدا ہوں کہ جو کہ ان معنوں کا پاگل جیسی قیمتی چیز نہ ہے۔ لیکن لوگ جو کچھ کہتے مخالفت اور عناد کے نتیجہ میں کہتے اور دوسری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے لیکن باوجود اس کے آپ مایوس نہ ہوئے اور حج کے دنوں میں آپ ایک ایک قسبہ کے پاس جاتے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ ایک سال مدینہ کے کچھ لوگ جو حج کے لئے آئے ہوئے تھے آپ نے ان کو تبلیغ مشرور کی ان کے دلوں میں کچھ اثرات تھے۔ کچھ یہودیوں سے بھی انہوں نے باتیں سنیں ہوتی تھیں جب ایک جگہ کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے کہا آئیے ہم ایک طرف کنارے پر بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں۔ چنانچہ سب ایک طرف بیٹھ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا کچھ دھڑکنے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے شہر میں کچھ یہودی بستے ہیں اور چو کو ہم زیادہ ہیں اور وہ تھوڑے ہیں اور سعادہات میں کامیاب ہو غالب رہتا ہے وہ ہمیشہ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ آج کل اس ملک میں ایک بہت بڑا نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ذریعہ ہم لوگ تم پر غالب آجائیں گے لیکن اس نے ہم میں سے آنلے اور مدینہ میں آنا ہے ہی و جہ ہے کہ ہم مدینہ میں آجے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا ہم اس کے ذریعہ سے پھرتی کریں گے۔ مگر ہمیں تو آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کے تعلقاً یہودی یہ

سمجھتے تھے کہ ان میں سے آنے والا ہے وہ احد تعلق کے
فضل سے ہم میں سے آنا تھا۔ ہمیں آپ کی باتیں بھی نظر آتی
ہیں اور جو علمائیں یہودیوں نے ہمیں بتائی تھیں وہ آپ
میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں مگر یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے
اس بارہ میں کوئی فیصلہ کیا تو قوم میں جوش و خروش پیدا ہو جائے۔

اور وہ یہ سمجھتے کہ آپ تو غلطی سے مان گئے ہیں اب ہمیں
بھی غلطی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں اجانت دیں
کہ ہم اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں رکھیں اور پھر اگر خدا انہیں
اور ہمیں تو قیق دے تو آپ پر ایمان لے آئیں۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہو چنانچہ وہ لوگ گئے
اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ تمام باتیں بتائیں چونکہ وہ لوگ
آئے دن نبی کے متعلق یہودیوں سے مختلف باتیں سنتے
رہتے تھے قیچہ یہ ہوا کہ اگلے سال مدینہ کے ۱۲ آدمی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اس طرح اسلام مکہ سے مدینہ
جا پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح بالکل ممکن ہے کہ نبی کریم
نے بھی یہودی علماء اور نصاریٰ سے اس قسم کی باتیں منی
ہوئی ہوں اور ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ خدا تو ہمارے
گھر میں نبوت کو بے شمار چھوڑے والا ہے اور ہم ابھر رہے
ہے۔ پھر تھے ہیں اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی قوم کو یہ
لہجہ کی ہوا کہ آؤ اور ہم میں بکٹے ہو جاؤ تاکہ آنے والے
ظہر سے فائدہ اٹھا سکو۔

میں نے سوچا کہ کیا خدا کی انجلی نے انہیں نشانہ
کہا اور وہ جگہ میں جمع ہو گئے۔ لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ
انہوں نے یہود اور نصاریٰ سے آنے والے نبی کی باتیں نہیں
اور جب انہیں معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نبی آئو والا ہے
تو اپنی قومی روایات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وکیل
مل کر انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو کہ وہ نبی مکہ میں پیدا
ہوئے والا ہے۔ بخلاف ہران وہ نول میں اختلاف نظر آتا
ہے لیکن درحقیقت کوئی اختلاف نہیں۔ اس لئے کہ اگر انہوں نے

یہود اور نصاریٰ سے سس کر ایسا کیا تب بھی یہود اور نصاریٰ
نے جو کچھ بتایا وہ خدائی پیشگوئیاں تھیں اور خدائی پیشگوئی
بھی قدرت کی انجلی ہوتی ہیں جو بنی نوع انسان کی رہنمائی
کرتی ہیں۔ اور اگر انہوں نے ان پیشگوئیوں کو نہیں سنا
تب بھی یہ خدائی انجلی اور اس کی قدرت کا ایک زبردست
ہاتھ تھا کہ جس بات کا انہیں سو ہزار سال تک خیال نہ آیا
وہ نبی عرب کے ظہور سے سو اور سو سال پہلے انہیں یاد آگئی
اور ایسی یاد آئی کہ ہزاروں تکالیف کے باوجود وہ کہیں
آکر بس گئے۔ پس اگر وہ یہود اور نصاریٰ کی باتیں سنکر
آتے تب بھی اور اگر وہ خود بخود آتے تب بھی جو کچھ ہوا
قدرت کے اشارہ کے ماتحت ہوا اور اس طرح اپنی قوم
کو دہاں جمع کر کے یہ خدائی تدبیر کا اعلان بن گئے۔

پھر ہاشم کے زمانہ میں شام اور یمن کی طرف تجارتی
قافلے جاری کرنے کی سکیم بھی ایسی اچھی تدبیر کی ایک کڑی
معلوم ہوتی ہے۔ یمن میں اس وقت مسیحیت پھیلنی شروع
ہو گئی تھی اور شام میں تو مسیحیت غالب آچکی تھی۔ شام
سے بھاگ کر یہودی شمالی عرب میں آگئے تھے۔ اسی طرح
وہ یمن میں بھی چلے گئے تھے۔ چنانچہ میں اوپر بتا چکا ہوں
کہ یمن کا ایک حمیری بادشاہ جس نے میں ہزار بیسیاں
کو زندہ جلادیا تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی
ہو گیا تھا یا یہودیوں کی طرف مائل تھا۔ یہ اس امر کا ثبوت
ہے کہ یہودی شام سے بھاگ کر یمن میں چلے گئے تھے
اور یہی قوم تھیں جنہوں نے آئندہ زمانہ میں اسلام سے
ٹکڑے لیتی تھی۔ چنانچہ پہلے یمن کا واقعہ ہوا یعنی ابراہم وہاں
سے آیا اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اس کے بعد جب
اسلام پھیلنا تو شام کے عیسائیوں نے اسلام سے
مقابلہ شروع کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت
کے ماتحت یہود اور نصاریٰ کے حالات سے مکہ والوں کو
باخبر رکھنے کے لئے یہ شہادت و مصیبت کے سفر تویہ کرانے۔
نہی کمانا اور جیسے جیسے اس غرض کیلئے وہ خاص حکموں کو

ظہور کے متعلق متواتر یہود اور نصاریٰ سے پیشگوئیاں سننے اور پھر وہ ان پیشگوئیاں کو مکہ میں آکر بیان کر کے جس طرح ساری قوم میں ایک حرکت سی پیدا ہو گئی اور ان میں بھی ایک نبی کی آمد کا احساس شروع ہو گیا۔ دوسری طرف اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شام اور یمن میں کہ وائے ہلے تو یہودی اور عیسائی بھی سمجھنے لگے کہ ہمیں مکہ والوں کی طرف سے خطرہ ہے ان کے مقابلہ کے لئے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کیونکہ کثرت گویاں سب عرب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

غرض مستند و مصیف کے ان فرماؤں میں ایک بہت بڑی غرض اللہ تعالیٰ نے چھپی رکھی ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگ یہود و نصاریٰ سے بار بار طعن اور آئے والے نبی کے متعلق ان سے پیشگوئیاں سننے رہیں تاکہ جب اُس نبی کا ظہور ہو اُس پر ایمان لانا ان کے لئے آسان ہو۔ چنانچہ میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ کے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق محض یہود سے متعلق رکھنے کی وجہ سے ہی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفِئِحُونَ عَسَلِيَّ الْآذِينَ كَفَرًا وَأَوْبَقَهُ رَبِّيَ آج یہودی محمد رحل تہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں مگر پہلے ہی یہود عربوں کو بتا رہے تھے کہ حضور قریب ایک نبی آئے والا جو جس کے ذریعہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ پس اس شمال و جنوب کے سفر کی وجہ سے مکہ کے ان بڑے لوگ یہود و نصاریٰ کے علماء سے ملے اور ان کی آراء سے جو وہ آخری نبی کے بارہ میں رکھتے تھے وہ نفٹ رہتے چنانچہ اس کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے حضرت ابوطالب جب اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر پر لے گئے تو وہاں ایک پادری نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے کی خاص گمراہی کرنا اس میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں شاید بہت بڑا انسل ثابت ہو اور شاید عرب کے بارہ میں جو الہامی کلام ہے وہ اسی کے ذریعہ سے پورا ہو۔

پھر لینا آہ چیز ہے۔ ورنہ انہیں بن عبد مناف ان کو بھی کہہ سکتے تھے کہ تجار میں کیا کرو۔ مگر ان کا ایسی حکیم بنانا جس سے متکرواں کا یمن اور شام سے تعلق پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو آخرت کر کثیف فَحَسَدَ وَبَلَدَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کے بعد رکھا صاف بتانا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہی حکیم کے ماتحت ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہمیں اس طرح پر کلام کرنے کے نتیجہ میں مدنی بھی مل جلتے اور انہیں شام اور یمن کے حالات بھی معلوم ہوتے رہیں جن سے کسی زمانہ میں ان کی فکر ہونی تھی چنانچہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان میں سے ایک کی فکر اسلام کی بعثت سے پہلے ہوئی اور ایک کی فکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئی۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یمن اور شام میں عیسائی رہتے تھے اور عیسائیوں سے بڑی کثرت کے ساتھ انہیں ایسی خبریں ملی سکتی تھیں جن میں آنے والے موعود کی خبر دی گئی تھی یا کسی طرح یہودی بھی ان مقامات پر رہتے تھے اور ان سے بھی آنے والے ظہور کے متعلق بہت سی خبریں معلوم ہو سکتی تھیں۔ پس ان دونوں سفروں سے مکہ والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے میل ملاپ کا موقع ملتا تھا اور پڑنے وغیرہ اس آواز بڑھ قوم کے دلیں میں تازہ ہوتے رہتے تھے اور اس طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والے مہور کی طرف بھرتی تھی۔

یہ لازمی بات ہے کہ جن لوگوں کے کانوں میں متواتر اس قسم کی باتیں پڑتی ہیں ان پر ایک قسم کا رعب پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ چنانچہ جب یہود اور نصاریٰ سے متواتر اس قسم کی باتیں سننے لگے تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتے کہ اب ضرور کسی نے آنا جو اور اس طرح ان کی باتوں سے ان کے دلوں پر ایک جھوٹ لگتی۔ ان کے کھریہ ایک کاری ضرب لگتی اور انکی بے دینی کی دیوار میں خشک پڑ جاتا۔ وہ جوں جوں سفر کرتے آتے والے

اسی قسم کی باتیں کہ واسران مہموں میں متواتر سننے بہتے تھے اور انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ابتدائی دور چلانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ پس یہ دونوں سفرو حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے ماتحت تھے۔ ورنہ وہ قوم جس میں الامام نہیں پایا جاتا تھا، جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، جو تمدن علاقوں سے بہت دور رہنے والی تھی اس کے لئے یہ کتنی مشکل بات تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو سن کر آپ پر ایمان لے آتی۔ مگر ان سفروں کے نتیجہ میں جب وہ لوگ متواتر بیویوں اور عیساویوں سے اس قسم کی باتیں سننے تو ان کا اپنا عقیدہ کمزور ہو جاتا اور وہ سمجھنے لگتا کہ یہ بات ہوا اور شاید کوئی اسے والاہم میں آ رہی جائے پس یہ دونوں سفر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت کے ماتحت تھے، وہی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حالت پر تعجب کو کہ کس طرح یہ قوم جو مکہ میں ایسی تھی جو صوبہ کی طرح تھی اگر مکہ سے باہر نکلتا پس نہیں کرتی تھی اب باقاعدہ جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، سردی آتی ہے تو زمین کی خوبصورت چلتی پھرتی گرمی آتی ہے تو شام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ سفروں کی محبت ان کے دلوں میں تار کس نے پہلے ہی محبت ہم نے پیدا کی ہے مگر یہ کہہ میں بیٹھے جیتے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جتنگوئیاں کی جاتی ہیں مگر اب ان کے دلوں میں ان سفروں کی ایسی محبت پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ نہایت باقاعدگی کے ساتھ گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں صبح کا سفر کرتے ہیں جن میں جاتے ہیں تو وہ ان کے لوگوں کو اس قسم کی باتیں سناتے ہیں کہ ایک نئی آواز آئی ہے اور شاید وہ جیسے ہی پیدا ہو۔ شام میں جاتے ہیں تو وہ ان کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ ایک نئی آواز ہے والا ہے اور شاید وہ عرب سے ہی پیدا ہو۔ اس طرح حق کے کافلوں کو ہم نے ان لوگوں کو یہ سننا رکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق تھیں تاکہ آپ کے دعویٰ کو سننے ہی وہ یکدم انکار نہ کر دیں اور واقعہ میں مکہ والوں کو کلام الہی سے جتنا

بعد تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کتنا مشکل تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر آپ پر ایمان لائے۔ یہ انہی پیش گوئیوں کے سننے کا نتیجہ تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو مکہ میں سے ہی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے جو فوراً آپ پر ایمان لے آئے چنانچہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ میں نہیں تھے بلکہ مکہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو چونکہ سخت گرمی کا موسم تھا ایک دوست کے ان دوپہر کے وقت کچھ مستانے کیلئے کھڑے وہ ابھی لیٹے نہیں تھے کہ ان کے دوست کی لونڈی پر برداشت نہ ہو سکا اور وہ کہنے لگی۔ ہٹے اے بیچارہ اس کا دوست تو پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے دھڑا دھڑا بھاگا اور سمجھا کہ یہ الفاظ شاید میرے متعلق ہی کہے گئے ہیں چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کون دوست؟ اُس نے کہا تمہارا دوست محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لونڈی کہنے لگی کہ تمہارے میرے ساتھ فرشتے بائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اس وقت لیٹے ہی گئے تھے کہ یہ بات سن کر آپ نے چادر سنبھالی اور دوست سے کہا میں اب جاتا ہوں۔ اُس نے کہا ذرا ٹھہر میں سخت گرمی کا وقت ہے آپ کو اس وقت جانے سے تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں اب میں ٹھہر نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ سب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سن کر تشریف لائے اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ یہ میرے دوست ہیں بلکہ ان کو میرے بولنے نے تعلقات چلے آ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا جائیں مناسب سمجھا کہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ

سمجھائیں چنانچہ آپ نے فرمایا ابو بکر پہلے میری بات سن لو بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اسی وقت آپ کے سلسلہ کلام کو منقطع کرتے ہوئے کہا: میں آپ سے کوئی بات نہیں دیکھتا آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ مجھ کو باتیں کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے قبل پھر فرمایا: ابو بکر بات تو سن لو۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اگر یہ کہہ دیتا ہوں تو ممکن ہے یہ ٹھوکر کھا جائیں۔ اس لئے تمیذاً میں اس سے چند باتیں کہہ لیں۔ مگر ابو بکرؓ نے کہا نہیں میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اور بات نہ بتاتے مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ جب انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دی اور اصرار کیا کہ مجھے کوئی اور بات نہ بتائی جائے صرف میری بات کا جواب دیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ رہا اور آپ نے فرمایا ابو بکرؓ میں نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں یہی بات کو سنتے ہی حضرت ابو بکرؓ نے کہا پھر آپ گلو رہیں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور فرمایا یا رسول اللہ! آپ دلیلیں دے کر میرا ایمان خراب کرنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کے چال چلن اور طوطی کو موقوفوں سے دیکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی صداقت کے متعلق میرے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہی۔ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ خود آپ کی وجہ سے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کیا چیز تھی جس نے ابو بکرؓ کو بحکم ایمان لانے پر آمادہ کر دیا۔ یہ انہی باتوں کا نتیجہ تھا جو مگر والوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے متواتر سنی ہوئی تھیں ورنہ مگر والے ان پیشگوئیوں کو کیا جانتے تھے اگر وہ شام اور یمن کے سفروں پر نہ جلتے، اگر وہ اپنے والے ہی کے متعلق ان سے بار بار پیشگوئیاں نہ سنتے تو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت مکہ والوں کے لئے ایک ایسی غیر معمولی چیز تھی کہ شاید ابو بکرؓ جیسا سان بھی آپ کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا مگر چونکہ متواتر ان کے کافوں میں یہ آوازیں پڑی ہوئی تھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مخصوص طور پر عرب کے متعلق یہود اور نصاریٰ سے یہ خبریں سنی ہوئی تھیں کہ عرب میں ایک نبی آئے والا ہے اور ان باتوں سے ان کے کان پوری طرح آشنا تھے اس لئے ان باتوں نے ان کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا راستہ کھول دیا۔ پس مکہ والوں کے مین اور شام کے سفر و حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے بطور اہم تھے اور اس ذریعہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار کئے جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۰ میں ہے: ﴿لَا يَتْلِفُ قُرَيْشٌ الْبَغْيَ مِنْ رَحْلَةِ الشَّيْطَانِ وَالْقَبِيْظِ﴾ جو معانی میں اُپوہ بیان کر چکا ہوں۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ مختلف محدوفات کی وجہ سے جو لام سے پہلے نکالے گئے تھے ان کی تفسیر کے مختلف معنی کی وجہ سے اس آیت کے کئی معنی ہوں گے۔ جو قرآن مجید ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے قبیل کے کل میں سرودی گرمی کے دو فوجی سفروں کی محبت پیدا کرنے کے لئے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور انہیں بھوسے کی طرح

تفسیر۔ چونکہ ہر اسماء کے بعد دو نون آتے ہیں
و حقیقت ایک مضمون پر مشتمل ہیں اس لئے ان نون کی تفسیر
اکٹھی ہی کی جانی مناسب ہے۔ چنانچہ میں بن دو نون آیات
کی تفسیر یکجائی طور پر بیان کرتا ہوں :-

لَا يَتْلِفُ قُرَيْشٌ الْبَغْيَ مِنْ رَحْلَةِ الشَّيْطَانِ وَالْقَبِيْظِ
وَالْقَبِيْظِ - جو معانی میں اُپوہ بیان کر چکا ہوں۔ ان کو
مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ مختلف
محدوفات کی وجہ سے جو لام سے پہلے نکالے گئے تھے ان کی
تفسیر کے مختلف معنی کی وجہ سے اس آیت کے کئی
معنی ہوں گے۔ جو قرآن مجید ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے
ہوں گے۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے قبیل کے کل
میں سرودی گرمی کے دو فوجی سفروں کی محبت پیدا کرنے کے
لئے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور انہیں بھوسے کی طرح

اٹھا دیا۔ اس میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان دونوں سفروں کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ان سفروں کے رد سے خدا تعالیٰ کا نور و فضل سفروں کے قیام پر ہے یعنی دونوں سفروں کا قیام الہی سکینوں کا ایک حصہ تھا۔ اور چونکہ الہی حکمت چاہتی تھی کہ یہ دونوں سفر قائم رہیں اس لئے اُس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا مگر میں بتا چکا ہوں کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ اسی لئے تباہ کیا بلکہ اُس لئے کے معنی ہیں۔ اور اُس لئے اُس لئے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لئے کے معنی ہوتے ہیں کہ یہی اصل مقصد تھا۔ مگر اُس لئے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مختلف وجوہ سے یہ بھی ایک وجہ تھی جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس تباہی کے کئی اسباب تھے۔ جن میں سے ایک یہ بھی تھا۔ پس یہاں ہم اس لئے کہیں گے نہ کہ اسی لئے۔

میں نے بتایا ہے کہ اُن کے سردی گرمی کے سفروں کے قیام کی بڑی وجہ یہ تھی کہ رحیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں تو محفوظ تھیں لیکن حضرت ابراہیمؑ کی پیشگوئیاں مکہ میں محفوظ نہیں تھیں۔ مگر ولے امتداد زمانہ کی وجہ سے اُن پیشگوئیوں کا اکثر حصہ بھول چکے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ انکو وہ پیشگوئیاں دوسری قوموں کے ذریعہ سے یاد کروائی جائیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرعی نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک دوسرے نبی کے تابع تھے شریعت لانے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ دوسرے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعتیں آئیں وہ الگ ہیں اُن کا یہاں ذکر نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی نسل جن قوموں سے براہ راست چلتی تھی اُن میں حضرت نوح علیہ السلام شریعت لانے والے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اُن کی شریعت کے تابع تھے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لانے والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کی

شریعت کے تابع تھے حضرت نوح علیہ السلام اپنے سلسلہ کے پہلے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ کے آخری نبی تھے جس طرح کہ بنی اسرائیل کے سلسلہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاِنَّ مِنْ بَشَرٍ مَّتَدَارٍ لَّيَزِيْرَهُمْ (مَصْلَحَتِ بَا) نُوْحٌ كِىْ جَاعَتِ مِىْنَ اٰمْرِ اِيْمٍ** تھے یعنی وہ علیحدہ ہی نہیں تھے بلکہ وہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نوحی سلسلہ کے ایک نبی تھے اور چونکہ وہ نوحی سلسلہ کے ایک نبی تھے اس لئے کوئی علیحدہ شریعت نہیں لائے۔ چنانچہ بائبل پرہ کر دیکھ لو صاف پتہ لگتا ہے کہ اُن کی کوئی شریعت نہیں تھی لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں شریعت کا بھی ذکر آتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ شریعی نہیں تھے اُن کے مذہب میں نوح کی شریعت پر ہی عمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد بنو اسمعیل اور بنو اسحاق میں جو پہلے بنو اسحاق میں نبوت آئی۔ باوجود اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور بنو اسمعیل میں بعد میں آئی۔ اس لئے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مقرر تھا کہ وہ بنو اسمعیل میں سے آئیں گے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اُن کے دونوں بیٹوں کی نسلوں کے متعلق یہ وعدہ ہے کہ اُن میں نبی بھی آئیں گے اور بادشاہ بھی ہونے اب اگر حضرت اسمعیل علیہ السلام کے سلسلہ میں نبوت پہلے آجاتی تو بنو اسحاق کے متعلق جو الہی وعدہ ہے وہ پورا نہ ہو سکتے کیونکہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے پہلے اسحاق کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اسمعیل کا سلسلہ شروع ہو کیونکہ اسمعیل نبی نے خاتم النبیین کی صورت میں ظاہر ہونا تھا۔ بنو اسحاق کے سلسلہ میں مختلف تائیدوں کے

یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یا بعض لوگ چھ سو سال کا اندازہ جلاتے ہیں۔ یہ متفرق اندازے ہیں جن کو یہ نظر رکھتے ہوئے چار سو سال سے آٹھ سو سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب اگر ہم اس امر کو یہ نظر رکھیں کہ حضرت عیسیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو سال کا عرصہ گزرا ہے تو اسی پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی چھ سو سال کا فاصلہ ہو گا اور اسی پر قیاس کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام میں بھی چودہ سو سال کا فاصلہ ہو گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام میں چودہ سو سال کا فاصلہ ہو گا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس عرصہ میں نوح کی مشریت تو جاری رہی مگر جب ٹھٹھنے لگے بالکل مٹ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ایک نئی شریعت بنی اسرائیل کے لئے آگئی۔ مگر ان کا مومنوہ چونکہ خاتم النبیین تھا جس نے موسوی سلسلہ کے ختم ہونے پر آنا تھا۔ یہ ہوا کہ نواسحاق میں تو شریعت کا دوبارہ اجزاء ہو گیا اور وہ قوم اس سے خائف نہ ہوئی مگر نواسعیل میں چونکہ شریعت نہ آئی اس لئے وہ کمزور ہوتے ہوئے ایسی حالت تک پہنچ گئے کہ ان میں سے شریعت بالکل مٹ گئی۔ وہ جنگلوں میں رہتے تھے۔ غیر ملکوں سے ان کے کوئی تعلق نہ تھے۔ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور کثرت کا فہم بھی ان میں بالکل مفقود تھا اور اس بارہ میں اتنی کمزوری تھی کہ پڑھنے لکھنے والے عرب میں کوئی قابل قدر وجود نہیں سمجھے جاتے تھے۔ سارے کہ میں صرف سات آدمی تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ تو اس بارہ میں روایتوں میں اختلاف ہے بعض پانچ کہتے ہیں بعض سات کہتے ہیں بعض گیارہ کہتے ہیں۔ مگر کہ چند وہ ہیں ہزار کا ٹھہر تھا اس پر پانچ سات

یا ہزار کا حیثیت رکھتے تھے۔ پھر جن کو پڑھنا آتا تھا ان کو بھی ان کی قوم نے پڑھنے کی اس لئے اجازت دی تھی تاکہ مختلف حکومتوں اور ریاستوں سے خطوط کتابت کرنی پڑے تو ان سے کام لیا جاسکے یا معاہدات لکھنے میں توفیق دیکھیں گویا قومی ضرورت کے تحت انکو اجازت دی جاتی تھی کہ وہ پڑھ لیں۔ ورنہ یوں وہ بھی سمجھتے تھے کہ پڑھنا لکھنا کوئی اچھا کام نہیں اور اس کی وجہ ان کا یہ خیال تھا کہ پڑھنے کا حفظ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے۔ پڑھنے کی وجہ سے حفظ کرنے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ درمیان عربوں میں علم ادب کا بڑا شوق تھا۔ اور گو وہ پڑھتے نہیں مگر مگر ہزاروں ہزار شعر حفظ کر لیا کرتے تھے۔ پس یہ تو ضرور فائدہ تھا مگر کم سے کم جو مزروری ریکارڈ محفوظ کرنا ہوتا تھا اسے بھی وہ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے محفوظ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ نوح کی تعلیم ان میں بالکل مفقود ہو گئی اور ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں آئندہ نبی کی بعثت کے متعلق براہی بھی پیشگوئیں اور اس کی تفصیلات کا علم نہ رہا۔ ان میں پیشگوئیاں تو تھیں مگر متلد زمانہ اور پھر جمالت کی وجہ سے رفتہ رفتہ پیشگوئیں کی تفصیل غائب ہو گئی۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے اور اس لئے بٹھایا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے ہماری ترقی وابستہ ہے جیسے تھکے ہوئے مسافر ایسی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ کسی زمانہ میں سارے ہندوستان میں تمہاری بھکت ہو جائے گی۔ مگر اس کے ساتھ کوئی علامتیں نہیں، کوئی آثار نہیں، کوئی تفصیل نہیں جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی اور اس کے پورا ہونے کی کیا کیا علامات ہوں گی یا سی طرح وہ اتنا تو جانتے تھے کہ ہمیں ہمارے باپ ابراہیم نے یہاں ہماری ترقی کے لئے بٹھایا تو اسے مگر نوح اور ابراہیم کی پیشگوئیاں وہ بالکل نہیں جانتے تھے۔ یہ تفصیلات یہود و عیسائیوں میں موجود تھیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہ یہ جاہل بھی ہیں اور ان میں
فوج اور ابراہیم کی تعلیم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ ہود اور
نصاری سے اُن کا تعلق قائم کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ
ابراہیم بن عبد مناف کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ ہر
سال مکہ والوں کے قافلے میں اور شام میں روانہ کیا کریں
تاکہ تجارتی اموال کے ذریعہ ان کی حالت بھی درست ہو جائے
اور ہود و نصاریٰ سے تعلقات پیدا ہو جانے کی وجہ سے
صحیحی پیشگوئیاں بھی اُن کے سامنے بار بار آتی رہیں۔

دوسرے معنی اس کے یہ نہیں گئے کہ اس امر پر
تعجب کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قریش کو سردی گرمی
کے سفر پر تیار کر دیا یعنی ان لوگوں کے دلوں میں سفر کی
محبت پیدا کر دی۔ ان معنی کے لئے ایک دوسرے
معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بے شک ان معنی پر
اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو سردی گرمی کے سفر پر تیار
کر دیا اور اس طرح یہ چھٹی دین کی طرف مائل ہو گئے۔ مگر
ایک اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ ابراہیم
نے کہا تھا کہ اگر تم سفروں کے لئے نہ نکلے تو تم بھوکے
مرد گے اور دوسری قوموں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ
ایسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سردی
گرمی کے سفر کی دراصل ہم نے تدبیر کی تھی اگر یہ سفر نہ ہوتا
تو ان میں ایمان تو تھا ہی نہیں صرف قومی رجم و رواج
کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن تھا کہ اگر
وہ اسی طرح ایک بے غم نہ ہو کر بھوکے مرتے چلے جاتے
تو تنگ آکر وہ کچھ سوچتے دیتے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہم نے انہیں کڑی لکھنے کیلئے یہ تدبیر بھاری ورنہ دنیا
کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں
دیناں ایسی گنتی ہیں جنہوں نے پہلی معاشی ضرورتوں
کیلئے تجسس، ہل چل، ہی ابریز و قوت ہندوستان کے ملک
ہے پھر ہے ہیں تبت وغیرہ علاقوں اور چین کی طرف کرتے
تو اور پھر یہاں کریں گئے انکا کچھ حصہ جو مرکز سے نکلا تو یورپ میں جا کر

پس گیا۔ پھر مغربہ قوموں کو ہی دیکھ لو ان میں سے کچھ ترکہ میں
جانبے کچھ فن لینڈ میں جالبے۔ اسی طرح ہنگری بھی مغلیں
اور ترکوں سے بسا ہوا ہے۔ چین کے دہکے علاقوں اور
منگولیا وغیرہ میں بھی سفلے پائے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض کے
نزدیک تو انہوں کی ابتداء ہی منگولیا سے ہوئی ہے۔ پھر کچھ
ہندوستان میں بھی آئے۔ یہی حال پٹھانوں کا ہے۔ ہندوستان
میں جن کو خان صاحب، خان صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے
یہ دراصل دہلی کی تنگی کی وجہ سے ہی افغانستان سے آئے
تھے۔ کچھ معاشی حالت درست کرنے کے لئے اور کچھ معاشی
معصیتوں سے بچنے کے لئے۔ اسی طرح اور ہزاروں قومیں ہیں
جو اپنے ملکوں سے نکلیں اور معاشی ضروریات کے لئے دوسرے
مکان میں جا سیں۔ عرب لوگ بھی اگر یہ سفر نہ کرتے تو باہل کل
تھا کہ معاشی ضروریات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتیں کہ
وہ کچھ سوچتے دیتے۔ بے شک ایک قدر فطری ہنر ملا ہے انہیں
وہاں لاکر بسا دیا تھا مگر جن مشکلات کی وجہ سے انہوں نے
پہلے کچھ سوچا تھا انہی مشکلات کی وجہ سے وہ دوبارہ بھی
چھوڑ سکتے تھے۔ جب خدا پر انہیں یقین نہ تھا، جب اُس کے
نشانات اُن کے سامنے نہ تھے، جب خدا کو وہ جانتے ہی نہیں
تھے، بلکہ دن رات جوتوں کی پوجا کرتے رہتے تھے تو آخر یہ
انہی تعصبات نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ باوجود مخالف حالات
کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کڑی سے نکلنے نہیں دیا اور آخر
اُن کے گزارہ کے لئے یہ صورت پیدا کر دی کہ اُن کے دلوں میں
تجارتی سفروں کی تحریک پیدا کر دی گئی۔ چنانچہ ان میں سے
کچھ لوگ باہر جانے کے لئے چلے جاتے اور باقی سب کو تو یہی
بیٹھے رہتے، وہ کہا کر لاتے اور دوسرے لوگ کھلتے۔ نتیجہ
یہ ہوا کہ غور سے غم میں ہی ان کی حالت دوسروں کو بھی
ہو گئی۔ یہ سفر بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ دو تین مہینہ
کا سفر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ میں آکر رہنا شروع
کر دیتے تھے۔ پھر یہ بھی نہیں تھا کہ سارا سفر پر چلا جاتا
تاریخ سے پتہ نکلتا ہے کہ قافلوں میں صرف دو تین مہینے شال

تو اُکرے تھے حالانکہ مکہ کی آبادی پندرہ بیس ہزار تھی۔ اگر جو ان مردوں کا اندازہ لگایا جائے تو پندرہ بیس ہزار کی آبادی میں تین چار ہزار جو ان ضرور ہو گا اور اگر بوڑھے اور کمولت کے زمانہ واسے بھی لائے جائیں تو پانچ چھ ہزار آدمی بچنا ہے۔ ان میں سے صرف دو تین سو شام چلا جاتا دو تین سو آدمی کہیں چلا جاتا اور باقی سب وہیں رہتے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے کا سارا گھر خالی ہو جاتا اور سب یمن یا شام کی طرف چل پڑتے۔ صرف دو تین سو آدمی قافلہ میں جایا کرتے تھے اور جو باقی رہتے وہ ان لوگوں کی جو عمر وغیرہ کے لئے آیا کرتے تھے خدمت کرتے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا خیال رکھتے اور اس کا خود حدیثوں سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ حدیثوں میں صاف ذکر آتا ہے کہ سارے کے سارے سفر نہیں کرتے تھے چنانچہ مکہ کے امرا کی نسبت احادیث میں آتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا اَيْسَرُونَ بِمَكَّةَ وَبِصِيقُونِ بِالطَّائِفِ در سراج نیری یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امراء مکہ سردی کے موسم میں مکہ میں رہتے تھے اور گرمیاں طائف میں گذارتے تھے کیونکہ طائف پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں سردی ہوتی ہے پس یہ سفر صرف چند آدمی کرتے تھے سارے کے سارے اس سفر پر نہیں نکلتے تھے مگر اس قافلہ کی وجہ سے گذارے سب کو مل جاتا اور وہ خانہ مکہ کی خدمت میں مشغول رہتے۔

مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب میر محمد اسحاق صاحب کی تعلیم کا زمانہ آیا۔ (میر صاحب مجھ سے پونے دو سال چھوٹے تھے) تو جہاں سے ناہاجان مرحوم نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے منورہ لیا کہ اسے کیا پڑھایا جائے۔ آپ نے فرمایا اس کو دینی تعلیم دلائیے۔ ایک بیٹے کو تو آپ نے دنیا پڑھائی ہے اس کو دینی تعلیم دلا دیں۔ اس پر ناہاجان مرحوم نے اپنی طرف سے یا نانی ماں کی طرف سے کہا کہ پھر تو یہ اپنے بھائی کے بچوں پر ملے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ

نے فرمایا خدا بعض دفعہ ایک شخص کو دوسرے کی خاطر روٹی دیتا ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر یہ دینی خدمت میں مشغول رہا تو اپنے بھائی کے بچوں پر ملے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دین کی خدمت کرے گا تو اس کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کی روزی میں بھی برکت پیدا کر دے گا۔ پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ سنایا۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں اور آپ کی باتیں سنوں۔ چنانچہ وہ رات دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر تشریف لائیں اور کوئی بات کریں تو اس کے سننے سے محروم نہ رہیں۔ اُنکی روایات کی کثرت کو دیکھ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ بڑے بڑے صحابی تھے حالانکہ وہ پُرانے صحابی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال پہلے ایمان لائے تھے مگر وہ اتنی سب سے زیادہ اُنہی کی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ پُرانے پُرانے صحابہ کو نہیں جانتے مگر ابو ہریرہؓ کو جانتے ہیں۔ کیونکہ حدیثوں میں بار بار آتا ہے کہ ابو ہریرہؓ نے یہ کہا ابو ہریرہؓ نے وہ کہا۔ غرض وہ بہت بعد میں اسلام لائے ہیں لیکن ان کے دل میں دین سیکھنے کا جوش تھا جب وہ ایمان لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے متعلق انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ چونکہ اور لوگوں نے آپ کی بہت سی باتیں سُن لی ہیں اور مجھے آخر میں ایمان لائی تو فقیہ ملی ہو اس لئے میں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ جس طرح قریش مکہ میں آکر بیٹھ گئے تھے وہ بھی مسجد میں آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں دین کی خدمت کروں گا۔ کیا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ان کا ایک بھائی بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کاروبار چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھے تو اس لئے

کچھ مدت تک تو وہ اپنے ایمان کے جوش میں اپنے بھائی کو کھانا پہنچاتا رہا۔ عربوں کی زندگی بہت ہی سادہ ہوا کرتی تھی وہ جو بوس کھا کر پانی پی لیتے اور اس کو غزل کے لئے کافی سمجھتے یا کبھی سوکھا گوشت مل جاتا تو وہی کھا کر پانی پی لیتے۔ غرض بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور انکو کھانا پہنچانا کوئی مشکل امر نہ تھا مگر کچھ مدت تک ایمان کے جوش میں انہیں کھانا پہنچانے کے بعد حضرت ابوہریرہؓ کا بھائی تنگ آگیا دحضرت ابوہریرہؓ ایک عسائی خاندان میں سے تھے اور ان کی والدہ بھی عسائی تھیں جب اُس نے نبی محموس کی تو ایک صحنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ابوہریرہؓ سے کہئے کہ وہ کچھ کمایا بھی کرے۔ یہ کیا کہ سارا دن مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ خدا اس کے طفیل تمہیں بھی رزق دیتا ہو۔ حضرت غلیظہؓ رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ ہمارے آتا جان مرحوم کو سنایا چنانچہ اس کے بعد آتا جان مرحوم نے دنیوی تعلیم کا ارادہ چھوڑ کر انہیں اسی کام پر لگا دیا۔

غرض کچھ لوگ کہہ والوں میں سے سفر میں پر جاتے تھے اور کئی کر کے لاتے تھے اور باقی لوگ مکہ میں رہتے۔ مکہ میں رہنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قافلہ واپس کے کام میں بھی برکت پیدا کر دیتا اور اس طرح ان کا بھی گذارہ ہو جاتا اور مکہ والے بھی پلٹے رہتے۔ بہر حال مکہ والوں کا اکثر حصہ وہیں مکہ میں رہتا تھا صرف ایک حصہ تجارت کرتا اور وہ جو کچھ کھاتا وہ مکہ والوں میں بانٹ دیتا۔ یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں دنیا میں انکی کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اگر محض ایک انسانی تدبیر تھی تو دیکھنا یہ چاہئے کہ دنیا میں اور کہاں کہاں اس طریق پر عمل ہوتا ہے۔ عیناً دنیا کی اور کسی قوم نے دو مثل نام نہیں کی جو مکہ کے یہ لوگ قائم کر چکے ہیں ہماری جماعت کو ہی دیکھ لو جب

وقف کی تحریک کی جاتی ہے تو ان میں سے کہتے بھٹتے ہیں۔ دُعا یہ ہے کہ وَ الْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَعَالًا حَقُّوا بِهِنَّ دالی جماعت اہم ہی ہیں دُعا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت تانیہ کی جماعت ہیں مگر ان میں سے کہتے دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ دوسروں کے کام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے اور چیز ہے اور حقیقت کو مد نظر رکھنا اور بات ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مکہ والوں نے جو کچھ کیا وہ ایک معمولی بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ آج بھی اس مثال پر کہتے لوگ عمل کر سکتے ہیں یا کہتے لوگ عمل کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ کو لبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو لوگوں نے صدک و جہ سے اُس کے ہنسن کی تحقیر شدہ دہ کر دی۔ چنانچہ وہ جہاں بھی بیٹھا لوگ اُس پر طنز کرتے کہ کو لبس نے بڑی دریافت کی ہے سوہ جہاں میں بیٹھا اور سامنے ایک ٹک لگایا۔ بھلا اس دریافت میں اُس نے کیا کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی دعوت میں بہت سے لوگ شامل تھے اور مذاقہ رنگ میں اُس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کو لبس نے اپنی جیب میں سے ایک انڈا نکالا اور کہا اسے میز پر کھڑا کر دیں۔ جن لوگوں نے یہ کوشش کی وہ ناکام رہے۔ جب وہ سارا زور لگا چکے اور انڈا کھڑا ہوا تو کو لبس نے جیب میں سے ایک بڑا سا سوا نکالا اور انڈے میں سوراخ کر دیا سوراخ کی وجہ سے اُس میں سے لعاب نکل آیا کو لبس نے اس لعاب کے ذریعہ سے انڈے کو میز پر کھڑا کر دیا یا اس پر کو لبس نے کہا دیکھا انڈا کھڑا ہو گیا یا نہیں۔ تم کہتے تھے کہ امریکہ کا سفر کو لبس نے کیا اور امریکہ دریافت ہو گیا ہمیں یہ موقع ملا اس لئے ہم رہ گئے۔ مگر اس انڈے کو کھڑا کرنے کو تو تم کو موقع مل گیا تھا تم اسے کھڑا نہ کر سکے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کام کرنا اور چیز ہے اور یہ کہہ دینا کہ ایسا کام تو ہر شخص کر سکتا ہے اور بات ہے۔ اگر یہ ایسی ہی آسان بات ہے تو دنیا میں تو کسی نے وہ کہیں نہ کر دیا جو مکہ والوں نے کیا تھا۔ کیا دنیا کے ہر وہ

آج کوئی شہر کوئی قصبہ اور کوئی بستی ایسی ہے جس میں یہ طریق رائج ہو کہ چند لوگ روزی کما کر لاتے ہوں اور پھر شہر والوں کو کھلا دیے ہوں اور ان سے کہتے ہوں کہ تم اطمینان سے یہاں بیٹھے رہو ہم کہاں گئے اور یہ کھانا بیٹھے ہم نے تو دیکھا ہے احمدیوں میں سے بھی بعض ایسے بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کا کیلہ ہے وہ تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں ان بے حیاؤں سے کوئی پوچھے کہ تم بغیر پیسے کے کام نہ کرو وہ پیسے لے کر کام نہ کریں تو دین کا کام کون کرے پھر تو دین کا خانہ ہی خالی ہو جاتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم کم کما سکتے تھے اسی طرح وہ بھی کما سکتے تھے یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے بالکل جاہلانہ بات ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے باپ بہت ہی معمولی آدمی تھے۔ لڑکیاں بنایا کرتے تھے مگر ان کا ایک بیٹا بخیل پڑ گیا اور دو مرا غلامہ کھانے لگا بھی حرم سید احمد صاحب کیا تھے؟ ایک بہت ہی غریب آدمی کے لڑکے تھے مگر ترقی کیسے کیسے جاپہنچے پس یہ کہنا کہ وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے اس لئے دین کی طرف چلے گئے بالکل غلط ہے۔ دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے غریب لوگوں کی دوا دیں بڑے بڑے اعلیٰ مقام تک جاپہنچیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دین میں اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے تو اسی طرح وہ دینی کاموں میں بھی اپنی قابلیت ظاہر کر سکتا تھا مگر اس نے ہی چاہا کہ وہ خدا کا کام کرے اور دنیا کے کام کو نظر انداز کر دے۔ اصل بات یہ ہے کہ محض اس حسد اور غصہ کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں یہ کیوں طعن کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں کرتے بعض لوگ اس قسم کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ مبتلوں کا کیا ہے وہ بھی تو نوکری کرتے ہیں حالانکہ یہ انتہا درجہ کی بے شرمی کی بات ہے۔ پس یہ کہنا کہ والدین نے اگر ایسا کیا تو اپنی حانت کو درست کرنے کے لئے کیا

اس میں قربانی کی کوئی بات ہے محض واقعات پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے اگر ایسا ہر شخص کر سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا قویں ایسا کیوں نہیں کر لیتیں اور وہ کیوں خاموش ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس خوبی کو مکہ والوں کی طاعت منسوب کریں تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ وہ رب کے زیادہ نیک جماعت تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باوجود اس کے کہ وہ بے دین تھے انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی مسلمانوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی احمدیوں نے بھی نہیں کیا۔ اس نیک کی قربانی میں احمدی یقیناً ان کے برابر نہیں ہیں۔ بلکہ اس قربانی میں صحابہؓ بھی مکہ والوں کے برابر نہیں۔ اور اگر اس قربانی میں وہ صحابہؓ سے بھی بڑے ہوتے تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے لوگوں سے بھی بڑے ہوتے تھے تو ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ لَا يَلْفُ قَوْلُنِي إِلَّا لِيُفْلِحَ الْغَيْبُ وَخَلَّةُ الْقِسْمِ وَالْقَيْفُ ایک نشان تھا جو خدا نے دکھایا ایک آسمانی تدبیر تھی جس کو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ مکہ والوں کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے۔ یہ خدا کا نشان تھا اور اسی خدا کی قدرت کا یہ کثر تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کرنا چاہتا تھا اور یہی بات خدا تعالیٰ اس جگہ کہہ رہا ہے کہ مکہ والوں نے باوجود اس کے کہ وہ بے دین تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، باوجود اس کے کہ وہ روحانیت سے غاری تھے، وہ فعل کیا جو آج تک دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکی پس وہ فعل مکہ والوں نے نہیں کیا وہ فعل ہم نے ان سے کر دیا۔ وہ صرف ہمارے تعارف اور اثر کا نتیجہ تھا انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس کی وجہ قومی کیسے کٹر ہمارے نہیں دے سکتے کیونکہ قومی کیسے بڑے ہوتے ہوتے بھی بھوک بیاس کی تکلیف پر لوگ ادا ہر دھرم بھال جایا کرتے ہیں۔ بس ہم صرف خدا تعالیٰ کا تعارف اور خدا تعالیٰ کی تدبیر ہی کہہ سکتے ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جو مکہ والوں کا کام ان کا اپنا کام نہ تھا خدا تعالیٰ کا کام تھا۔ اس لئے

ہم اُس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کریں جس حد تک اس قربانی کی مثال ہم پیش کر سکیں ہم پیش کرنی چاہیے جب تک ہم ایسا نہ کریں ہم دنیا میں کوئی بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکیں گے صحابہؓ نے بے شک دنیا میں انقلاب پیدا کیا لیکن وہ انقلاب ایسی ہی قربانی کی مثال قائم کر سکیں گے جس سے پیدا کیا۔ اگر وہ باطل اس معیار پر پورے اُترتے تو جو مکہ والوں میں مجھو کے طور پر اور ظہور محمدی کے پیش خیمہ کے طور پر اُٹھتے نہ دکھایا تھا۔ تو یقیناً صحابہؓ اپنی قربانی کے معیار کو اور بھی اُچھالے جاتے۔ وہ اسلام کی بنیاد رکھ کر اور بھی مضبوط کر دیتے۔ وہ کفر کی تباہی کو اور بھی مکمل کر دیتے ہماری جماعت کے افکار کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ جب وہ غیروں سے ملے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہماری جماعت کتنی قربانی کر رہی ہے۔ کس طرح تو جوان اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں کیونکہ وہاں غیر کی طرف سے انہیں عزت مل رہی ہوتی ہے۔ مگر جب اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مولویوں کا کیا ہے۔ تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ مکہ والوں نے کیا اگر ساری جماعت قربانی کے اُس نقطہ تک پہنچ جلتے تو دنیا میں حیرت انگیز طور پر ہماری تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہو جاتے۔ میرا پناہ اندازہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کی ماہوار آمد کمپیس تیس لاکھ سے کم نہیں۔ اگر دین کو دنیا پر مقدم کیا جلتے جس کے معنی کم از کم ۱۵ فی صدی کے ہیں تو تیرہ لاکھ ماہوار آمد دین جاتی ہے۔ میں نے جماعت کی آمد کا جو یہ اندازہ لگایا ہے یہ غلط نہیں حفاظتِ قلبیان کے لئے جو تحریک کی گئی تھی اُس میں ماہوار آمدن کے ساڑھے تیرہ لاکھ کے وعدے تھے اور ابھی جماعت کا بہت سا حصہ باقی تھا جس نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا۔ پھر جماعت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اپنی آمدن وسیع نہیں بتاتا۔ مجھے معلوم ہے ایک شخص کی جائداد مجھ سے زیادہ تھی مگر میرے چاند سے اُس کا چندہ بہت

کم تھا۔ شاید اس میں اندازہ کی غلطی تھی یا اس کی وجہ کمزوری ایمان تھی۔ بہرحال اسکو دیکھتے ہوئے میرا اندازہ بھی تھا کہ ہماری جماعت کی ماہوار آمدن ۲۵-۳۰ لاکھ سے کم نہیں۔ اگر ۵۱ فی صدی چندہ دیا جائے اور ۲۵ لاکھ ماہوار آمدن وسطاً سمجھ لی جائے تو ۱۲ لاکھ ماہوار آمد ۵۰ فی صدی کے حساب سے اور تیرہ لاکھ ۱۵ فی صدی کے حساب سے بن جاتی ہے۔ مکہ والے بھی آخری آمد کا نصف قومی کاموں کے لئے دے دیا کرتے تھے۔ وہ کافر تھے، وہ بے ایمان تھے، وہ مشرک تھے۔ مگر وہ سب کے سب اپنی آمد کا نصف اس لئے نکال دیا کرتے تھے تاکہ وہ غربا میں تقسیم کیا جائے اور مکہ آباد رہے۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کے پاس قرآن نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی اعلیٰ درجے کا آئیڈیل نہیں تھا۔ محض اتنی بات تھی کہ تھی نے ہم کو کہا ہے کہ ہمارے دادا، ابراہیمؑ نے یہ کہا ہے کہ میں رہو۔ اس لئے ہم یہاں رہنے کے لئے آئے ہیں۔ یہ کتنا بھڑکاسا آئیڈیل ہے۔ اس کے مقابل میں تمہارا آئیڈیل کیا ہے۔ تمہارا آئیڈیل یہ ہے کہ تم نے دنیا فتح کرنی پر تھے۔ خیامیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوثقت قائم کرنی ہے تم نے دنیا میں خدا کی بادشاہت قائم کرنی ہے۔ وہ اپنے چھوٹے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنا نصف مال لاکر دے دیتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص اپنی آمد کا آدھا حصہ نکال کر لےتا کہ یہ آدھا حصہ غریبوں کے لئے ہے تاکہ مکہ آباد رہے اور وہ اسے چھوڑ کر ادھر ادھر جا شیں۔ خاتمِ برے مقصد کے لئے وہ قربانی نہیں پیش کر سکتے اگر تم ایسا کرو تو سنسڈ کی سالانہ آمد سوا کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ ہو جاتی ہے۔ اگر جماعت مکہ والوں کی قربانی کے برابر قربانی کرنے لگ جائے، اُس سے نصف بھی کرنے لگ جائے، اُس سے جو حصہ بھی کرنے لگ جائے تو کتنا عظیم الشان کام ہو سکتا ہے۔ کتنی تبلیغ وسیع ہو سکتی ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ مدینہ میں آگئے صحابہؓ نے بڑی بڑی تسربانیں کیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان بحیثیت قوم قربانی کے اس معیار کو زیادہ ویر تک قائم نہیں رکھ سکے۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں فتنہ پیدا ہوا۔ مان لو کہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا مگر اتنا تو ہے کہ اُس وقت لوگوں کی طبائع میں بوجس پیدا ہو گیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ قومی تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہے انہوں نے اگر دیکھا تو اس بات کو کہ ہم حق پر ہیں۔ اُس وقت بعض صحابی بھی آپ کے مقابلہ میں تھے۔ چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں مگر ہر حال وہ کہلاتے تو صحابہ ہی تھے۔ پھر حضرت علیؓ کا زمانہ آیا اُس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چلبے وہ کتنے ہی چھوٹے تھے ہر حال علیؓ کے مقابلہ میں صحابہ کہلانے والے موجود تھے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ علیؓ بالکل غلطی پر تھے، ہم مان لیتے ہیں کہ علیؓ ہرگز خلافت کے مستحق نہیں تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ علیؓ کے پاس خلافت آنے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا مگر علیؓ کو منصف پہنچ جانے سے اسلام کو منصف پہنچ سکتا تھا۔ لیکن وہ اتنی موٹی بات کو بھی نہ سمجھ سکے اور انہوں نے لڑائیاں شروع کر دیں۔ وہ خلافتوں میں آدمی دنیا فتح ہو چکی تھی اگر باقی دو خلافتیں اُسی امینان کے ساتھ چلنے دیتے تو باقی ساری دنیا پر بھی اسلام پھیل جاتا اور پھر نہ تباہیاں جوتیں نہ بربادیاں جوتیں نہ خرابیاں پیدا جوتیں۔ مگر وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے اور اُن کے دلوں میں یہی بات رہی کہ ہم حق پر ہیں ہم اپنا حق چھوڑ نہیں سکتے۔ حالانکہ انہی لوگوں میں وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے فتنہ کے خیال سے کبھی اپنے حق کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں اپنی لکڑ کو بچکا باندھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ معاویہ آئے اور انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں کہا

میں نے سوچا ہے میرے بعد حکمت کے لئے میرا لڑکا یزید سب سے زیادہ موزوں ہے اس میں وہ تمام قابلیتیں موجود ہیں جو حکمران میں ہونی چاہئیں۔ اس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد یزید غلیفہ ہو گا۔ کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس منصب کا یزید سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں نے بچکا کھولا اور میں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہا کہ سب سے زیادہ اس منصب کا وہ حقدار ہے جس کا باپ اُس وقت اسلام کے لئے لڑا تھا جب تیرا باپ کا فر تھا اور جو اُس وقت اسلام کے لئے خود لڑا تھا جب تو کافر تھا مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے یہ کہہ بھی دیا تو اس کا فائدہ کیا ہو گا اسلام میں پہلے ہی تفرقہ کم نہیں اس سے اور بھی بڑھ جائے گا اور یہ جائز نہیں کہ میں ایک دنیوی بات کی خاطر اسلام کی ترقی اور اُس کے مفاد کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ حقیقی قربانی تھی۔ اگر مسلمان سارے کے سارے چھوٹے اور بڑے اس نقطہ نگاہ کو سمجھ لیتے تو یقیناً اسلام میں وہ تفرقہ پیدا نہ ہوتا جس نے اُس کی بنیادیں ہلا دیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت سی باتوں میں حق پر تھے مگر سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر انسان کو اپنا حق بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب زیادہ بڑا مقصد سامنے آجائے تو اُس وقت قربانی اور صرف قربانی ہی ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جو انسان کے کام آتی ہے۔ اگر اُس وقت کے مسلمان بھی ایسا کرتے اور وہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح نہ دیتے تو یقیناً اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں نکل جاتی۔ مگر افسوس کہ آخری دو خلفاء کے وقت میں بعض مسلمانوں سے وہ قربانی پیش نہ کی جاسکی جو کمر والوں نے پیش کی تھی اور جس کا نتیجہ ظہور محمدی تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی تاریخوں میں اسکی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صدیوں تک ایک قوم کے افراد اپنے لئے تمام ترقی کے راستوں کو روک کر اُس گھر کو تباہ رکھنے

کے لئے جسے وہ خدا کا گھر سمجھتے ہیں کماؤں میں آپ اور کھلاش دوسروں کو۔ انفرادی مثالیں تو مل جاتی ہیں مگر قومی طور پر اور متواتر ایک جیسے عرصہ تک اس قسم کی حیرت انگیز قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جب ہم اس قسم کی مثال پیش نہیں کیا جاسکے گی اس وقت تک دنیا کی انجمنوں کا حل بھی پیدا نہیں ہوگا۔

یہاں یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اہلک کیوں اتاری۔ قریش نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا۔ اس زمانہ میں قریش کی تعریف کرنے کے تو یہ معنی تھے کہ ان کو اور بھی مغرور کر دیا جائے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھا ہیں کافر کھتے تھے مگر ہم نے کتنی قربانی کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بھی قربانی کا یہ نمونہ پیش کرو۔ پنجابی کی ایک مثال ہے۔ ”دھیٹے فی یس تینوں کنوئیں۔ تینوں بی ٹوں کن رکھ“ یعنی ماس نے جب کوئی بات کہی ہو تو وہ کسی کو ڈانٹتی ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھو اس بات کو سنبھالے اور ہوشیار ہو جائے۔ اسی طرح قریش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو توجہ دلائے کہ کسی زمانہ میں ایک کافر اور مشرک قوم کہیں آکر کسی اور قوم کے گھر کو بسنے کے لئے ایسی حیرت انگیز قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ بے شک ان میں یہ خوبی خدا تعالیٰ کے تعارف سے پیدا ہوئی مگر تمہارے ساتھ بھی تو اس کا فضل ہے تمہیں بھی اس قربانی کو لینے سے اسے رکھتے ہوئے اسلام کے لئے ایسی ہی قربانی پیش کرنی چاہئے اور ایسا ہی نمونہ دکھانا چاہئے جیسے ان لوگوں نے دکھایا۔

قادیان کو ہی سے لو۔ وہاں جو بسنے والے رہتے ہیں اور ہماری جماعت کے لوگ دوسروں کے سامنے تعریفیں بھی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھا ہم لوگوں نے کیا کیا۔ تم سب لوگ مشرقی پنجاب کو چھوڑ کر آگئے مگر ہم

اب تک وہاں بیٹھے ہیں لیکن کہنے والے کو یہ خیال نہیں آتا کہ آیا یہ صرف دوسرے کا فرض ہے تیرا فرض نہیں۔ وہ دوسروں کے سامنے اس فعل کی تعریف کرتا ہے مگر جب اپنی باری آتی ہے تو ہٹسکتا لگتا ہے۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ محض غریبہ کے لئے تیار ہو جاتا ہے ورنہ کام کرنے کے لئے وہ تیار نہیں۔ وہ غیر از جماعت افراد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا کہ ہماری جماعت نے قادیان میں کیسا شاندار نمونہ دکھایا ہے۔ ہماری جماعت کتنی شری قربانی کر رہی ہے۔ وہ سننا ہے اور تعریف کرتا ہے اس بیچارے کو کیا پتہ کہ ان لوگوں کی تنظیم کیسی ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ وہ تو قربانی کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر اسے چونکلا نہیں ہوتا وہ محض ذکر شکر متاثر ہو جاتا ہے۔ حلا نہ کرنا یہ ہے کہ تم نے اس قربانی میں کیا حصہ لیا۔ اگر تم نے حصہ قربانی میں کوئی حصہ نہیں لیا تو وہ قربانی تمہارے لئے طاقت کا موجب تو ہو سکتی ہے فخر کا موجب نہیں بن سکتی۔ اگر وہ علی الاعلان کہہ دیئے کہ ہم قادیان نہیں جاسکتے ہم نے اینٹوں کو کیا کرنا ہے تو خواہ یہ جواب کتنی ہی غلط ہوتا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جا کر کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا دیا سزا دی ہے کیا۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ مومن کی جان بلیو قیمتی ہوتی ہے اسے اینٹوں کی خاطر قربان نہیں کیا جاسکتا مگر جب وہ دوسروں کی قربانی کا ذکر کر سیکر سیکر اللہ سبحانہ کہنے لگ جلتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھی ملتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اچھا کیا۔ لیکن اس کے بعد جب اپنا سوال آتا ہے تو پیچھے مٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ یہ قربانی کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں۔

پس لا یلف قریش لیفہم ریحۃ اللہ شاد و الصیغ والی آیات بھی سبق دینے کے لئے نازل ہوئی ہیں کہ خدا اب بھی اصحاب الفیل کا واقعہ کھانے کے لئے تیار ہے مگر تم بھی تو قریش والا نمونہ دکھاؤ۔ میرے پاس

کئی لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خدا ہمیں کب قادیان واپس دے گا اور کب اصحاب الفیل والا نشان ہمارے لئے ظاہر کرے گا۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں۔

اصحاب الفیل والا نشان کن لوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا تھا اُن لوگوں کے لئے جنھوں نے سو دو سو سال تک وہ قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی انہوں نے اپنی جانیں دے دیں مگر کڑے چھوڑا۔ وہ بھوک بھوک مٹھال ہو کر جب موت کے قریب پہنچ جاتے تو اپنا خیمہ اٹھاتے اور کمرے باہر چلے جاتے۔ اُن کے سامنے اُن کے موی بچے مرجاتے، اُن کے سنے اُن کے بھائی مرجاتے، اُن کے سامنے اُن کی بہنیں مرجاتی، اُن کے سامنے اُن کے دوست اور رشتہ دار مرجاتے مگر وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ وہ اس تکلف کی وجہ سے کہ کو بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ وہ ایک ایک کمرے مرجتے، مٹ گئے اور فنا ہو گئے مگر انہوں نے کما کو نہ چھوڑا۔ تم بھی یہ قربانی کرو تو خدا تمہارے لئے بھی اصحاب الفیل والا نشان دکھا دے گا بلکہ وہ تو غیر مومن تھے اُن کے لئے دیر کے بعد نشان ظہر ہوا تم مومن ہو تمہارے لئے نشان جلد ظاہر ہو جائے گا مگر پہلے قربانی کی مثال تو ہونی چاہیے پھر تمہارا بھی حق ہو گا کہ تم خدا سے کہو کہ ہم نے اپنی قربانی تو پیش کر دی ہے اب تو بھی ہماری تائید میں اپنا نشان دکھا۔ لیکن اپنا فرض ادا نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے کہنا کہ وہ وندہ پورا کرے یہ کوئی دیانتداری نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور یقیناً وہ سب سے زیادہ سچا ہے مگر وہ بھی نشان دکھاتا ہے جب اُس کے مقابل میں بندہ بھی تسہلانی پیش کرتا ہے مگر یہ روح بھی جماعت میں کہاں ہے، جب تک یہ احساس قائم نہ ہو جائے اور پھر اس اس کو دوسروں کے اندر قائم نہ کیا جائے اُس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ضعیفہ آخر کیا کر سکتا ہے۔ دو یا چار یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ آدمیوں کو

بکھانے کے لئے ایک ایک کے گھر پر تو نہیں جاسکتا۔ اس کا طریق تو یہی ہے کہ لوگ سنیں اور آگے پہنچائیں، وہ نہیں اور آگے پہنچائیں۔ جب تک وہی آگ اُن کے دلوں میں بھی نہ لگ جائے، وہی تڑپ اُن کے دلوں میں بھی پیدا نہ ہو جائے جو خلیفہ وقت کے دل میں لگی ہوئی ہو اور جب تک ایک ایک احمدی دوسرے کو پکڑ کر یہ نہ کہے کہ تم میں خدا غلطی ہے اس کی اصلاح کرو اُس وقت تک یہ کام ہو ہی سکتا ہے۔ دیکھو وہیں کریم سے اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے قریب جب حجۃ الوداع میں لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی تو اُس آخری وصیت میں آپ نے یہی کہا کہ قَدْ بَلَغَ الشَّاهِدُ الْخَاتِبُ۔ میں نے بات کہہ دی مگر میری بات سب لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ میری بات اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی بات سنے وہ آگے پہنچے وہ اگلا شخص پھرتے پہنچائے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہی قوی ترقی کا گڑ ہے اسی سے تو میں زندہ ہوتی ہیں ایسی سے وہ دنیا میں فتیخ ہوتی ہیں۔ ورنہ خلیفہ ضعیف ہی ہے خدا نہیں سب اس وقت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کرچی وہ اُسے نہیں سن رہے۔ سندھ میں ہمسایہ درجنوں جماعتیں ہیں وہ میری ان باتوں کو نہیں سن رہیں پنجاب میں سینکڑوں جگہ پر جماعتیں ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سن لیں جو یہ مصر میں درجنوں مقامات پر احمدیہ جماعتیں ہیں وہ میری ان باتوں کو نہیں سن رہیں۔ ہندوستان اور مشرقی پاکستان میں سینکڑوں جگہ جماعتیں ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی میری باتیں نہیں سن رہی۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر سینکڑوں جگہ جماعتیں ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں پہنچ رہی۔ بے شک تقریریں چھپ بھی جاتی ہیں مگر زبان کی بات کا جو اثر ہو سکتا ہے وہ پڑھنے سے کہاں ہو سکتا ہے۔ پس جب ایک شخص سب دنیا تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تو پھر کونسا طریق ہے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو۔

وہ طریق بھی ہے کہ ہر چھ اپنی آپ کو دوسروں کی مصلحت کا خیر و ایشیہ۔ وہ ذات اور دن اس کام میں لگا رہے اور اس غرض کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار رہے۔ جب تم اس کرو گے تو آسمان سے خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور تمہاری کامیابی تمہارے لئے آجائے گی۔ اس وقت بھی تم خدا تعالیٰ کے فضل سے کتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہم ساری دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنے اندر جانی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کر لیں، الٰہی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کر لیں تو ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں۔

تیسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں گے کہ قریش کے طلب و دوسری گری کے سفوف کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان کو بافرقت رزق ملتا ہے اور تمہارا تو اُم سے ان کو تعلق پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے اس نعمت کو یلو کر کے انہیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور خاندانہ کے باب کی عبادت کرنی چاہیے۔

ان معنوں کے رُومے اس مضمون کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ خاندانہ کی خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب کسی کام کا ایک نتیجہ بیان کر دیا جائے تو حقیقت وہی نتیجہ اس کام کا اصل باعث ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آقا اپنے نوکر کو تنخواہ دیتا ہے اگر کسی وقت وہ نوکر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو آقا اس سے کتنا ہے ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں تم کو چاہیے کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو۔ اس کے دوسرے لفظوں میں بیٹھے ہونے ہیں کہ ہم تمہیں اس لئے تنخواہ دیتے ہیں کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو۔ اسی طرح لا یتلف قدیش کا نتیجہ یہاں قَلْبُ خَبْرٌ وَ اَرْبَتْ هَذَا التَّيْبَتِ کا لایا ہے یعنی تم نے ایلافت کیا اور اس کے لپچھے کراچھے نتائج پیدا کئے ہیں چاہیے کہ وہ رب العزت کی عبادت کریں یہاں آپس کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلا انعام، پس کلام دوسرا انعام

اسی غرض کی تھا کہ وہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھیں۔ پس اگر قَلْبُ خَبْرٌ وَ اَرْبَتْ هَذَا التَّيْبَتِ کو لا یتلف کے ساتھ لگایا جائے جیسا کہ بہت سے نحوی ہی سمجھتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس لئے کیا جاتا ہے کہ تم خدا کے گھر کو آباد رکھو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح ان پروا منع کیا گیا ہے کہ تم اپنے متعلق یہ خیال نہ کر لینا کہ سلوک تمہاری کسی نیکی یا تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے ہے۔ جیسے یہودیوں کا یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ خدا کے محبوب اور پیارے ہیں اس لئے ان سے نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں صوف چند دن سزا ملے گی۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ اگر ایسی نسل ہو تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائیگا بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں صوف کیا رہے ہیں سزا ملے گی بارہویں مہینے ہر ایک کو آزار دہا جائیگا بعض کا یہ خیال تھا کہ ان کو صرف چالیس دن تک سزا ملے گی اور بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں بارہ دن سزا ملے گی۔ پھر بعض کو تک خیال کرتے تھے کہ انہیں صوف سات دن سزا ملے گی تو بعض خیال کرتے تھے کہ سزا ملے گی جو اس کے لئے ہے تو خدا سے کہیں گے کہ اس تعلق کو یاد کر جو تمہارے باپ ابراہیم سے تھا۔ اس پر خدا انہیں فوراً واپس لوٹا دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی قسم کا خیال عربوں میں بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ چونکہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ پس اس آیت میں اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔

و حقیقت ہر قوم جب بد اعمالی کی طرف راغب ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو تعمیل مانتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کسی توہم کے ذریعہ سے ہی نجات حاصل کئے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یتلف قدیش۔ لٰی فہم رَحَلْنَا لَیْسَتَا وَ الْقَصِیْف۔ قَلْبُ خَبْرٌ وَ اَرْبَتْ هَذَا التَّيْبَتِ۔ انکو یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے ان پر جو احسان کیا ہے یہ خاندانہ کعبہ

کی وجہ سے کیا ہے ملکِ کائنات کی وجہ سے نہیں کیا۔ ابراہیم کی نسل ہونے کی وجہ سے ہم ان پر فیض نہیں کر رہے تھے بلکہ اس لئے کر رہے تھے کہ اگر انہیں کھانے پینے کو بافرقت مل جلتے گا تو خدا کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات بسر کریں گے تاکہ اُنے والے موعود پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوتے رہیں۔ پس لایٰ یلف کا تعلق نگر فَلْيَعْبُدُوا سے کھاجاتے تو اس امر بمنو ثبات ہوگا کہ قومی برتری کوئی چیز نہیں۔ ان کا یہ خیال کہ یہ سب کچھ ہماری خاطر ہو رہا ہے بالکل غلط ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی خاطر، خانہ کعبہ کے نبی کی خاطر اور ذکرِ انہی کو قائم رکھنے کی خاطر ہو رہا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آدو ق میں تو اٹک رہیں آج مسلمان بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اس کی نسبت ہے کہ وہ اس فضل کا سلسلہ اس کی اولاد کے لئے بھی جاری کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے خاص محبوب ہیں اور خدا کے محبوب کے وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ جیسے عاشق کہتے ہیں ہمیں مارو، پیٹو، دکھ دے لو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ ہم خدا کو گالیاں دے لیں، خواہ ہم بے دینی کریں، خواہ ہم اس پر برا بھلا کہیں، خواہ ہم اس کے کسی حکم کو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عاشق ہے وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں لوگوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھیں جو کسی پیر کی مرید تھیں۔ وہ ایک دفعہ آپ کو ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اُس سے کہا بہن تمہیں نماز کی طرف توجہ نہیں تم آخر خدا کو کیا جواب دو گی۔ اُس نے کہا میں جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے اُس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ چونکہ تم نے میری بیعت کر لی ہے اس لئے اب تمہیں سب کچھ معاف ہے۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا بہن پینے

پیر صاحب سے پوچھنا کہ خدا کا حکم کس طرح معاف ہو گیا۔ نماز کا حکم تو خدا نے دیلے اور یہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ آپ کی بیعت کرنے سے یہ حکم کس طرح معاف ہو گیا؟ اُس نے کہا بہن! پچھا جب میں جاؤں گی تو یہ بات اُن سے ضرور دریافت کروں گی۔ کچھ مدت کے بعد وہ پھر آپ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اُس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پیر صاحب سے وہ بات دریافت کی تھی؟ اُس نے کہا ہاں میں اپنے پیر صاحب کے پاس گئی تھی اور اُن سے میں نے یہ بات دریافت کی تو وہ کہنے لگے تو فوراً میں سے ملنے گئی تھی معلوم ہوتا ہے یہ شرارت تھی فوراً میں نے ہی سکھائی ہے۔ میں نے کہا کسی نے سکھائی ہو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کوا قیامت کے دن جس وقت خدا تم سے پوچھ گا کہ تم نمازیں کیوں نہیں پڑھا کرتی تھیں تو تم کہہ دینا کہ میرا جواب پیر صاحب سے لیجئے انہوں نے کہا تھا کہ میری بیعت کر لینے سے اب تمام ذمہ واری مجھ پر پڑی ہے کہ میں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر خدا کے فرشتے تم کو چودہ دینگے اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا پیر صاحب پھر آپ کا کیلئے گا اتنے لوگوں کے گناہ آپ کے ذمہ لگ جائیں گے؟ اس پر وہ کہنے لگے جس وقت خدا تم سے حساب لینا چاہے گا تو ہم لال لال آنکھیں نکال کر اُس سے کہیں گے کہ کرہا میں ہمارے دادا امام حسینؑ کی شہادت کچھ کم تھی کہ اب ہم کو بھی دق کیا جاتا ہے۔ اس پر خدا اپنی آنکھیں میچی کرے گا اور ہم بھی فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھو مسلمانوں کی حالت کرنے لگے کہ ہلکی کہاں پہنچ گئی۔ حالانکہ اور لوگ تو اٹک رہے خدا کے نبی اور رسول بھی جن سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اور رات کام کیا کرتے تھے بلکہ بیویوں و رزقوں کو رب سے دو ہمارا خدا بھی بہ وقت کام کرتا ہے آخر خدا کو ہم رب العالمین کہتے ہیں یا نہیں اور رب العالمین کے کیا معنی ہوتے ہیں

یہی کہ وہ ہمیں روٹیاں کھاتا ہے، ہمارے جانور پالتے ہیں ہمارے بچے پالتے ہیں، محمدؐ کے بچے رہنے والی بھیلیوں کو پالتا ہے، پرندے پالتے ہیں۔ اسی طرح اور تمام جانوروں کو پالتے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں خدا نے زمین و آسمان بنایا تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ یہی معنی ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا انجیزنگ کا کام بھی کرتا ہے، مسببہ کی کا کام بھی کرتا ہے، ازراعت کا کام بھی کرتا ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں اُس نے کیا وہی ترکیبیں سے اس طرح چسپ زریں بتائیں تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں یہی معنی ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا متاع بھی دے اور ہمارا خدا سائنسدان بھی ہے۔ غرض جو کام پیشہ جو ہم اختیار کرتے ہیں سارے کے سارے خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا بھی بیٹھ جائے اور وہ کچھ نہ کرے حالانکہ اگر تمنا میں ہی اصل چیز ہے تو سب سے زیادہ تمنا دینے کا حق خدا تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ آخر جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اگر کیا اس کا یہ حق نہیں کہ وہ انسان کا کام کرنے کے بعد کچھ آرام بھی کرے۔ پس اگر آہم کرنا ہی بڑا کام ہے تو سب سے زیادہ تمنا خود خدا تعالیٰ کو ہونا چاہیے مگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کام کرتا ہے اُس کے رسول بھی کام کرتے ہیں اُس کے خلیفے بھی کام کیسے ہیں اور اُس کے مومن بندے بھی کام کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا کہ ایک زمانہ میں انبیاء کی جماعتیں یہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہماری ذمہ داریاں کسی اور نے اٹھالی ہیں۔ دراصل یہ توئی تستقل کی علامتیں ہیں اور اس وقت بھی مسلمانوں میں مکمل کا ترک ان کے ہی توئی تستقل کا ثبوت ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بوجھ کوئی اور اٹھائے۔ مسیح آجائے اور مومن کے گھر مال و دولت سے بھر دے۔ خود انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ گویا خدا اور اس کے رسول کا بس یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کی طرح دوسروں کا مال لوٹ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور ان کی بہو بیٹیاں اغوا کر کے مسلمان بنوا لیں

کو دیتے چلے جائیں تاکہ وہ عیاشیاں کریں۔ یہ کتنی بڑی بد عملی ہے جو غلط اعتقادات کی وجہ سے بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اور کیا ایسی قوم دنیا میں کوئی بھی ترقی کر سکتی ہے۔ حالانکہ جہاں حقیقی محبت ہو وہاں کام زیادہ کیا جاتا ہے اور عام حالات سے زیادہ قربانی پیش کی جاتی ہے جو مشرک لوگ اپنے بھوٹے معبودوں کے لئے کتنے باڑے پلٹے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف اٹھا کر انہیں خوش کنی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں حقیقی محبت ہوتی ہے وہاں انسان کام زیادہ کرتا ہے کام کو چھوڑ نہیں دیا کرتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ لَا يُغْنِيكَ عَنْ دِينِكَ إِلَّا نَفْسُكَ دَخَلَتْ الشَّكَاوَةَ وَالْقَنَافَةَ فَلْيَعْبُدْ ذَا دَبِّ هَذَا لَا بَيْتَ إِلَّا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کی آیت میں بیان فرماتا ہے یعنی مکہ کے قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ہر بائی کی، اُن کے لئے امن قائم کیا، اُن کی بھوک کو دور کیا اور اُن کے لئے ہر قسم کے خطرات کو دنیا سے ہٹا دیا تو اُن کو چاہیے تھا کہ وہ رب البیت کی عبادت بھی کرتے۔ مگر ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ خدا نے اُن کے خوف کو دور کیا، خدا نے اُن کی بھوک کو دور کرنے کے سامان بھیلائے مگر دوسری طرف یہ اتنے نکتے چھوٹے ہیں کہ ہماری عبادت تک نہیں کرتے۔ ہم نے ان کے دلوں میں جو ایلاف کیا اور اُس کے نتیجہ میں رَحْلَةُ الشَّكَاوَةِ وَالْقَنَافَةِ کو قائم کیا ان کے سفر نفع مند ہو گئے اور ان کی بھوکیں دور ہو گئیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا آخر ہماری کوئی غرض تھی، کوئی مقصد تھا، کوئی وجہ تھی جس کی بناء پر ان سے یہ سلوک کیا گیا تھا۔ اور وہ وجہ یہی تھی کہ وہ اس گھر کو آباد رکھیں۔ پس چاہیے کہ جبکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو یہ بھی اپنا حق ادا کریں اور عبادت الہی میں اپنا وقت لگا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سفوفی لوگوں کے حلقہ میں حج کا شوق پیدا کرنے اور انہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھے جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں اہل عرب کو شریعت میں اہل

کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی پس اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو نہیں حج کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بنادیا جب یہ لوگ اُن کے گھروں میں جلتے اور ذکر کرتے کہ ہم مکہ سے آئے ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے اور جس کا اس طرح حج کیا جاتا ہے اور جس سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو تمام عرب میں پراپیگنڈہ ہو جاتا اور وہ لوگ جو حج سے غافل تھے اُن کے دلوں میں بھی حج کہنے کی تحریک پیدا ہو جاتی۔ اس طرح اُن کو روزی بھی مل جاتی اور حج بھی توکل میں زیادہ سے زیادہ مقبل ہوتا چلا جاتا۔

چوتھے معناس کے یہ ہیں کہ تعجب ہے کہ دلائل نے اپنے نفسیں برسرِ روی اور گرمی کے سفر واجب کر چھوڑے ہیں اور بھٹ کر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ معنی بھی بعض مفسرین نے لکے ہیں یعنی تعجب ہے کہ یہ رَحَلَةُ الْيَسْتَأْوِ وَالْقَصِيفِ تو کرتے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ یہ ان سفروں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ معنی درست معلوم نہیں ہوتے۔ اس لئے کہ ساری تاریخ اور خود عبارت کی بنا و بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہاں اُن کے اس فعل کو بڑا نہیں کہا گیا بلکہ اُسے اچھا قرار دیا گیا ہے اور جب اُن کے اس فعل کو اچھا قرار دیا گیا ہے تو اس آیت کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ وہ سفر کیوں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سفر چھوڑ دیں اور بھٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پس یہ معنی نفی اور نفا تو درست ہیں مگر یہاں پسپا نہیں ہوتے۔ دوسرے وہ یہ سفر اس لئے کہتے تھے کہ رفق کہا کر لائیں اور بھٹ کر دلوں میں بائیں تاکہ وہ مکہ میں ہی رہیں ، تلاشِ محاش میں مگر چھوڑ کر ادھلے پھرتے چلے جائیں سب یہی معنوں کو درست تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے فرماتا ہے کہ میں یہاں نہیں کن، چاہیے کہ تم باہر جاؤ اور مکہ والوں کو کھلاؤ مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ معنی عقل کے خلاف ہیں۔ اس لئے اس آیت کا ہرگز مفہوم نہیں۔

ان سفروں کی ضرورت تو انہیں موت اور ملاکت کی وجہ سے پیش آتی تھی۔ اگر بلا ضرورت مکہ سے سفر کرتے تو اعتراض کی بات تھی مگر جبکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے انہوں نے پیغمبر اختیار کئے تھے تو اس آیت کے یہ معنی کہ اگر وہ سفر کیوں کر رہے ہیں ان سفروں کو چھوڑ دیں اور بھٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کسی طرح بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ اُن لوگوں یہ معنی درست ہو سکتے ہیں کہ ان معنوں کو نا نہ نبوی سے مخصوص قرار دیا جلتے اور یہ کہا جائے کہ پیغمبر تو یہ سفر جانتے تھے مگر اب تو مکہ والوں کو یہ سب کام چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت پر غور کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت میں لگ جانا چاہیے۔ اگر یہ معنی جاتیں تو یقیناً درست ہیں چنانچہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سفر خود بخود بند ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کو اتنا مقبول کر دیا کہ مکہ والوں کو باہر چلنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اُن کو رزق مے دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ تکلیف کا عمل نہیں ہوتی تھی اس لئے کہ مکہ والوں کو ان سفروں کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تکلیف الہی کا مل طور پر بظاہر ہو گئی اس لئے اب یہ ضرورت نہیں تھی کہ مکہ سے سفر کریں۔ اگر ہم اس آیت کے یہ معنی مان لیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو کھینچا نہیں کہا بلکہ مکہ والوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اب ان سفروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں چاہیے کہ ان سفروں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزار دیا ان معنوں کے لئے یہ یہ کفار پر ایک بڑا نکتہ کاری ایسلمانوں کی عظیم الشان تعریف ہے۔ آخر مومن بھی تو مکہ کے ہی رہنے والے تھے اور ان کی ضرورت بات بھی یہی تھی لیکن وہ تو ایمان لاتے ہی سب کچھ تھوکر تھیلے حق اور قدرت دین

میں لگ گئے اور جب وہ ایسا کر سکتے تھے تو کسے اور لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے۔

ان معنی سے پھر احمدیوں کے لئے ایک سبق نکلتا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیئے کہ کیا مکہ والوں پر خدا تعالیٰ کا کوئی زیادہ احسان تھا جس طرح اُن کو خدا تعالیٰ نے ناک کان اور منہ دئے تھے اسی طرح ہم کو اُس نے ناک کان اور منہ بخشے ہیں جس طرح اُن کو کوئی عطا کئے گئے تھے اسی طرح ہم کو کوئی دئے گئے ہیں۔ جو علوم اُن کو دئے گئے تھے وہی علوم ہم کو دئے گئے ہیں۔ جو قرآن اُن کو دیا گیا تھا وہی قرآن ہم کو دیا گیا ہے۔ اُس میں سے کوئی حصہ کم تو نہیں کر دیا گیا۔ اگر مکہ والوں کو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے سارے کام کاچ چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور اپنے تمام اوقات خدمتِ دین میں صرف کرو تو یہ حکم مکہ والوں کے ساتھ کوئی مخصوص تو نہیں تھا۔ جو حالت اُن کی تھی وہی حالت ہماری ہے اور جو صداقت اُن کے پاس تھی وہی صداقت ہمارے پاس ہے۔ جب ہماری جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام صداقتوں کا احیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ فرمایا ہے تو سورہ اایات میں جس صداقت کو پیش کیا گیا ہے لازماً ہمیں اُس صداقت کا بھی اذہار سر تو اچھا کرنا پڑے گا۔ ہم پر نہیں کہہ سکتے کہ اس سورہ میں تو قریش مخاطب کئے گئے ہیں ہم ایسا کیوں کریں۔ اس لئے کہ ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ظلی رنگ میں مبعوث فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثتِ ثانیہ ہے جب ہماری جماعت یہ تسلیم کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلِ کامل ہیں تو ہماری جماعت کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیت اللہ کا فعل وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا نام روشن ہوتا ہے اور صحابہ کا ظل وہ جماعت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام

پر ایمان لائے گی ہے۔ اس صورت میں جو فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ میں رہنے والوں پر عائد ہو چکے ہیں یقیناً وہی فرض اُن ہماری جماعت پر بھی عائد ہوتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو تمام بھائیوں میں سے بڑا بھائی اُس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اُس وقت کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ بڑا بھائی باپ کا قائم مقام کس طرح بن گیا۔ کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب اصل سلسلے نہ ہو تو بہر حال اُس کا کوئی ظل ہونا چاہیئے اور پھر عقل یہ بھی کہتی ہے کہ جو ذمہ داریاں اصل پر عائد ہوتی ہیں وہی ذمہ داریاں ظل پر بھی عائد ہوں گی۔ پس ہماری جماعت جب ظنی رنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جماعت ہے اور ظنی محمد پر ایمان لاکر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی ان آیات کا اپنے آپ کو ویسا ہی مخاطب سمجھنا پڑے گا جیسے صحابہؓ مخاطب تھے۔ اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو صحابہؓ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں زمانہ محمدی کے لوگوں سے کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - تم کو چاہیئے کہ تم عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ اور ذکر الہی کی عادت ڈالو۔ یہی کام احمدیوں کا ہے مگر افسوس ہے کہ احمدیوں نے اب تک اس مقام کو نہیں پایا۔ کتنے احمدی ہیں جو اس معیار پر پورے اُترتے ہیں بے شک دوسروں سے زیادہ چندہ دینے والے احمدی موجود ہیں مگر چندہ سے تو دین نہیں بھیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝۱۱ لَبَّيْكَ دین کی ترقی تو نفس کی صفائی اور عبادت کی کثرت سے ہوتی ہے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ ذکر الہی اور عبادت کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے۔ فرض نماز میں پیشکش دو سہیل سے زیادہ ادا کرتے ہیں مگر ذکر الہی کرنا۔ مساجد میں بیٹھنا۔ راتوں کو اُٹھ کر تہجد ادا کرنا۔ اعتکاف کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن کریم میں

ذکر آتا ہے اور جو نفس کی اصلاح کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ مگر ہماری جماعت کی توجہ ان کی طرف بہت کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کہیں ان میں بھی آتا ہے کہ الہی تیرے لئے اعتکاف کرنے والے لوگ اور تیری عبادت میں اپنا وقت گزارنے والے لوگ میری اولاد میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ احمدیوں کو اس طرف بہت کم توجہ ہے حالانکہ جب تک ان باتوں کی طرف توجہ نہ ہو انسان کا نفس کبھی جلا نہیں پاتا۔ چلائے نفس ہمیشہ ذکر الہی سے ہوتا ہے۔ نماز کے متعلق بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس امر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی کہ نمازیں آہستگی کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ سنتیں جلدی جلدی ختم کر کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاہور میں جن دونوں ائمہ طاہر بہار تھیں میں متواتر جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا رہا اور میں نے دیکھا کہ آخر پندرہ بیس دن کے بعد جماعت کو یہ عادت ہوئی کہ وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھے امام کے ساتھ تو آہستہ آہستہ نماز پڑھنے پر لوگ مجبور ہوتے ہیں ورنہ اگر ان کا بس چلے تو امام رکوع میں ہی ہو اور وہ سلام پھیر کر بیٹے جائیں۔ لیکن جب فرض نماز ختم ہوتی ہے اور سنتیں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو جھٹاپٹ ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیم کے خلاف حرکت ہے ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھا کریں اور اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ ذکر الہی اور دعاؤں میں صرف کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے بھی انہیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ عبادت اور ذکر الہی پر زور دیں۔ کیونکہ اسلام کی اصل ترقی ذکر الہی اور عبادت پر مبنی ہے اس سے ہی ہوگی۔

تاریخوں سے ثابت ہے کہ جب رومی سفیر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر واپس گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ

آپ مسلمانوں کے مقابل میں حیات نہیں رکھتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ رومی سفیر نے جواب دیا کہ وہ تو سارا دن لڑتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتے ہیں۔ وہ آدمی نہیں بلکہ جن معلوم ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر زور دینا ایسا زور پیدا کر دیتا ہے جس سے پچھلے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا کی اور طاقتوں کو مغلوب کر لیتا ہے۔

آج کل کے لوگ مغربی تہذیب کے ماتحت یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر الہی وغیرہ کرنا اور مصطلح پر بیٹھ کر سنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ حالانکہ یہ مصطلح پر بیٹھ کر ذکر الہی کرنا والے ہی تھے جنہوں نے بارہ سال کے انداز انداز آدمی دنیا سے دھالا کر دی ساس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مصطلح پر بیٹھنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ انسان کو ایسی حرکت ملتی ہے کہ وہ بڑے بڑے کام تھوڑے سے وقت میں کر لیتا ہے۔ پس مصطلح پر بیٹھنے کے معنی نیکو پن کے نہیں بلکہ حقیقت اس سے ایسی مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں اس قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اگر تین گھنٹے وہ ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے تو بیشک بظاہر اس کے تین گھنٹے وقت میں سے کم ہو جائیں گے مگر انہی تین گھنٹوں کی بدولت وہ آٹھ گھنٹوں میں وہ کچھ کام کر لیگا جو باقی ۲۴ گھنٹوں میں بھی نہیں کر سکیں گے پس عبادت کی کثرت تہجد اور ذکر الہی کی طرف توجہ کرو اور اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف کرو۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی ہماری جماعت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں نے خدمت دین کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اور پھر جو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں ان میں سے بھی ایک حصہ ایسا ہے جو اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا مثلاً کوثر کی جماعت کو ہی لے لو۔ یہ جماعت بہت سی جماعتوں سے اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض کاموں میں

اس نے نہایت شاندار نمونہ دکھایا ہے مگر جانک زندگی وقف کرنے کا سوال ہے ابھی وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ اس معاملہ میں سب سے بڑی ذمہ داری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان پر ہے۔ میں صرف دوسریں پر اعتراض نہیں کرتا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان کے افراد کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بھی ایک شخص اس فرض کو بھول کر نبوی کاموں اور تجارتوں میں مشغول ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو بگاڑنے والی زیادہ تر جماعت ہے جو ان کو صاحبزادے صاحبزادے کے کر خراب کر رہی ہے۔ حالانکہ وہ صاحب کو بھول گیا وہ زیادہ کہاں سے آگیا۔ وہ دوکانیں کر رہے ہیں، وہ تجارتیں کر رہے ہیں۔ وہ یہ کمانی کی کوششیں کر رہے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ تم دین کے لئے اپنی زندگی کیوں وقف نہیں کرتے تو ان کا جواب یہ جوتا ہے کہ اگر ہم زندگیاں وقف کریں تو گزارہ کس مرتبہ کریں گے؟ یاد دہشت شخص اگر تیس سو روپیہ لے کر گزارہ کر سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے تھوڑے روپوں میں گزارہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ بھی رکھا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا یہی خشناد ہے کہ آپ کی اولاد اسماعیلی نمونہ کو اختیار کرے اور دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس کے بعد خدا انہیں زیادہ دے تو وہ زیادہ بھول کر لیں اور اگر کم دے تو کم پر راضی رہیں یہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بعض فاقہ زدہ نبی بھی ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا جیسے بادشاہ بھی گذرے ہیں جن کے لشکروں اور نوکرانوں کی تعداد ہی ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جماعت کے سفلی طبقہ لوگ یا منافق طبقہ ان کو تو اپنی بگاہ

سے دیکھتا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتا ہے خود دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک حصہ جاہل ہے اور دوسرا منافق۔ جو اس طرح جماعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا فضل ایک دن ایسے سب لوگوں کو خس کم جہاں پاک کر دے گا۔ کیونکہ مومنوں کا دور ابھی آنا ہے۔ بہر حال میں جماعت کو یہ اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارہ میں ہماری جماعت خطرناک کوتاہی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ دین کی خدمت کے لئے جسے لوگوں کو اپنی زندگی وقف کرنی چاہیئے اسے لوگ اپنی زندگی وقف نہیں کر رہے اور پھر جو زندگی وقف کرتے ہیں وہ بھی اپنے فرائض کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہے۔ حالانکہ جب تک اس امر کی طرف توجہ نہیں ہوگی ہمارا کبھی بھی وہ بیان پورا نہیں ہو گا جو ہم خدا کے ساتھ بیعت کے وقت کرتے ہیں اور جب تک ہم اپنے بیعت کو پورا نہیں کرتے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا ہمارے متعلق جو مد ہے اس کے بھی کبھی حد انہیں ہونے لگے۔

اب میں پطرس مضمون کی طرف آتا ہوں اور سنا تا ہوں کہ قُلِّیْ خَبْرٌ وَاَرَبْتَ هَذَا الْبَيْتِ نِیْمَ سَکَرًا لَیْلَفِ کَوْنِیْشِ الْبَغِیْمِ رَحْلَةَ الشَّیْئَاءِ وَالْقَبِیْبِ کَالِیْنِیْ خَدْنَعَالِیْ فَرَمَانِیْ کہ ہم نے اہل مکہ سے احسان اور سلوک اسی لئے کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت کرتے۔ آخر کیا حق تھا ان کا ہم پر کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں ان سے نمایاں سلوک کرتے۔ کیا یورپ والے ہمارے دشمن تھے۔ کیا ہندوستان والے ہمارے دشمن تھے۔ کیا حبشی ہمارے مخلوق نہیں تھے؟ پھر کیوں ہم نے ان کی ترقی کا خاص سامان کیا؟ اسی لئے کہ ہم اسے گھر کے پاس رہتے ہیں۔ تا ایسا نہ ہو کہ انہیں روٹی کی تکلیف ہو اور وہ اس مقام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ مگر

دیکھو تم تو انہیں روٹی دیتے رہے مگر انہوں نے ہمارا خیال نہ رکھا حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس احسان کے بدلے میں وہ رب البیت کی عبادت کرتے اور ہمارے احسانات کی قدر کرتے۔

یہاں رب البیت کیوں کہا ہے؟ صرف بیت لکھا نہیں کہا اس لئے کہ قرآن کریم اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی بے جان چیز اپنے اندر طاقتیں رکھتی ہے۔ وہ طاقتوں کا مالک صرف خدا تعالیٰ کو سمجھنا ہے۔ بس توحید کامل کا سبق دینے کے لئے یہاں رب البیت کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ یعنی تمہارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیت کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے حالانکہ یہ اعزاز انہیں بیت کی وجہ سے نہیں بلکہ رب البیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ گویا تجوید یہ نکال گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ خاندہ کعبہ نے کچھ کیا ہے خاندہ کعبہ کچھ نہیں کر سکتا وہ مٹی کا ایک مکان ہے اور اس میں یہ طاقت ہرگز نہیں کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے۔ اس گھر کا رب ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ احادیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور آپ نے اُسے اپنی سوئی ٹھکرا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں مگر میں خدا کے حکم کے ماتحت تجھے چومتا ہوں۔ یہی جذبہ توحید تھا جس سے اُن کو دنیا میں سسر بلند کیا۔ وہ خدا نے واحد کی توحید کے کامل عاشق تھے۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اُس کی طاقتوں میں کسی اور کو ٹھیک کہا جاتا ہے شک وہ حجر اسود کا ادب بھی کرتے تھے مگر اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے اس کا ادب کرو۔ نہ اس لئے کہ حجر اسود کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو چومنے کا حکم دیدے تو ہم اس کو چومنے کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں کسی پتھر یا مکان کے

بندے نہیں۔ پس وہ ادب بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے اور یہی ایک پتھر مومن کا مقام ہے۔ ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکین پتھروں کے چنے ہوئے ہیں۔ ایک سچا مومن حجر اسود کو ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے۔ وہ حجر اسود کو چومتا بھی ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے کا مجھے حکم دیا ہے مگر باوجود اس کے کہ وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ حجر اسود کو چومتا ہے پھر بھی وہ اس پتھر پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کیونکہ خدائے واحد کا بندہ ہوں کسی پتھر کا بندہ نہیں۔ یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اظہار فرمایا۔ آپ نے حجر اسود کو سوئی ماری اور کہا میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھروں میں نظر آتے ہیں۔ مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے اس لئے میں ادب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اُس پتھر کو بوسہ دیا اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا نے تیرا ادب سکھایا ہے اس لئے میں ادب کرتا ہوں ورنہ تیرے انداز ذاتی طور پر کوئی ایسی طاقت نہیں جس کی بند پر تجھے چوما جائے۔ جب اس احساس کے ساتھ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اس کو چومنے کا حکم دیا ہے ورنہ وہ ایک معمولی پتھر ہے تو ہم توحید پر قائم ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اُس پتھر کو کسی خاص خوبی کا مالک سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا یہی فعل مشرک نہ فعل بن جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے حجر اسود کو چوما مگر وہ مشرک نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حجر اسود اپنی ذات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا میرے رب کا حکم مجھے لایا اور میں نے اُسے چوما۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص حجر اسود کو

چڑھا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ جبر میں سود میں کوئی خاص
 بات نہیں جو جسے اُسے چاہا تھا ہے تو وہی شخص
 مشرک بن جلتے گا اگر ایک شخص خانہ کعبہ کا اس لئے
 طواف کرتا ہے کہ میرے خدا نے اس کے طواف کرنے
 کا حکم دیا ہے تو وہ بڑا موصوفہ ہے اور اگر کوئی شخص
 خانہ کعبہ کا اس لئے طواف کرتا ہے کہ اس گھر میں
 کوئی خاص طاقت ہے تو وہ مشرک ہے یہی مضمون
 خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو
 اس دینیت کی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے
 اتقوا یہ سب کچھ اس دینیت نے نہیں کیا بلکہ یہ البیت
 نے کیا ہے اس گھر کو تو خدا نے محض ایک علامت
 کے طور پر مقرر کیا ہے۔ جیسے پہلے زمانہ میں دستور
 تھا کہ بادشاہ کسی بکرے یا اونٹ یا بڑے بڑے نشان لگا کر
 اُسے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور کسی کی طاقت نہیں تھی
 کہ اُس کو نقصان پہنچا سکے اور اگر کوئی اسکو نقصان
 پہنچاتا تو اُس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ بادشاہ کی
 ہمت کی گئی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مخالف بادشاہ اُس
 بکرے یا اونٹ کو مار ڈالتا تو اُس سے لڑائی شروع
 ہو جاتی تھی یہاں سے نہیں کہ اُس نے اونٹ کو مارا ہو
 اس لئے نہیں کہ اُس نے گھوڑے کو مارا ہے۔ اس لئے
 نہیں کہ اُس نے بکرے کو مارا ہے۔ اس لئے نہیں کہ
 اُس نے بڑے کو مارا ہے بلکہ اس لئے کہ بادشاہ یہ سمجھتا
 تھا کہ اس نے میری ہمت کی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ
 کو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اُمت کے لئے ایک مرکز قرار دیا اور اہل ایمان کو جمع رکھنے
 کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ پس وہ خدا کی ایک علامت
 ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے مگر کوئی شخص سمجھتا ہے
 کہ اس گھر میں کوئی خاص بڑائی پائی جاتی ہے تو وہ
 مشرک ہے اور اگر کوئی شخص اس کی یہ سمجھ کہ ہمت
 کرتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ نشانی نہیں تو وہ

خدا کا بھی دشمن ہے۔ ایک سے وہ معاملہ کیا جائیگا جو
 مشرکوں سے کیا گیا اور دوسرے سے وہ معاملہ کیا جائیگا
 جو اصحاب انبیاء سے کیا گیا صرف اسی شخص کا نقطہ نگاہ
 صحیح سمجھا جائے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کیا رب البیت
 نے کیا ہے نہایت نے نہیں کیا۔ اسی کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ جو کچھ مکہ والوں سے سلوک
 ہوا ہے اس کی وجہ رب البیت کے سوا کوئی نہیں۔
 اگر اس گھر کو کوئی رب نہ تھا تو اصحاب انبیاء کو کس نے
 تباہ کیا۔ اگر رب البیت نہ تھا تو مکہ کی حفاظت اس
 طرح صدیوں تک کس نے کی۔ اگر رب البیت نہ تھا
 تو مکہ والوں کو رزق کس نے مہیا کیا۔ اگر رب البیت
 نہ تھا تو ان کے ان سفروں میں یہ برکات کس طرح
 رکھی گئیں۔ اگر رب البیت نہ تھا تو اتنے والے موعود
 کی یاد دلانے کے لئے جس کی خاطر یہ گھر بنایا گیا تھا
 مکہ والوں کو ان ملکوں سے کس نے روشناس کروایا۔
 پس جب تمہارے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہا ہے خدا تعالیٰ
 کر رہا ہے تو یہ کسی قابلِ شرم حرکت ہے کہ تم خدا کو چھوڑ
 کر لات اور منات اور عزیٰ کی پرستش کر رہے ہو اور
 سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ سے تعلقی رکھنے کی وجہ سے ہم
 جو جی چاہے کر لیں ہمارے لئے جائز ہے تمہیں یاد
 رکھنا چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کی عزت بھی رب البیت
 کی وجہ سے ہے اور جب اس کی عزت بھی رب البیت
 سے وابستہ ہے اور اُسی نے تم کو ترقیات بخشی ہیں تو
 کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ
 کی عبادت کرو۔ گویا حبوت اور توحید دونوں پر اس
 آیت میں زور دیا گیا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ چھوٹے
 معبودوں اور مندروں اور بتوں کی بھی تو دنیا میں عزت
 کی جاتی ہے۔ پھر کیا وہ عزت بھی اس بات کا ثبوت ہوتی
 ہے کہ تمہوں نے ان کو عزت دی ہے جیسی تم یہ کہتے ہو کہ

خانہ کعبہ کی عزت رتب البیت کی وجہ سے ہے حالانکہ ذیلیں ایسے مند بھی موجود ہیں جن کی برسی عزت کی جاتی ہے پھر کیا ان کی عزت بھی ان کے بھوں کی طرف منسوب ہو سکتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان بھوں نے ان کو عزت دی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹی اور سچی چیزیں

ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود ہوتی ہیں۔ سونا بھی موجود ہوتا ہے اور مٹی بھی موجود ہوتا ہے مگر کیا مٹی کی وجہ سے لوگ سونے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ اسی طرح دنیا میں سیپ کے بنے ہوئے موتی بھی موجود ہیں اور اصلی موتی بھی موجود ہیں نفلی ہیرا بھی موجود ہے اور اصلی ہیرا بھی موجود ہے۔ ایسی صورتیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم اسی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یا ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی امتیازی علامت ہیں جن پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جھوٹا کو نسل ہے اور سچا کو نساہر ہم جھوٹے موتیوں کی وجہ سے اصلی موتیوں کو چھوڑا نہیں کرتے ہم جھوٹے ہیروں کی وجہ سے اصلی ہیروں کو چھوڑا نہیں کرتے ہم جھوٹے سونے کی وجہ سے اصلی سونے کو چھوڑا نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے امتیازی نشانات ہیں جن پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نفلی چیز کو نسی ہے اور اصلی چیز کو نسی۔ اسی طرح اس معاملہ میں بھی ہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ عزت جو خانہ کعبہ کو حاصل ہوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی یا نہیں اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی تو اس کا امتیازی نشان کیا تھا جو اسے دوسرے معبدوں اور مندوں سے ممتاز کر دے۔

اسی کو ایک اور مثال سے یوں سمجھ لو کہ ماں باپ بچے کو پلٹے ہیں اور ماں باپ کی خدمت بچہ کی طبیعت کا ثبوت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ بچہ تیرا کرے جلتے ہیں اور بچہ کو امندہ کی شہرت کی غرض سے پالتے ہیں۔

وہ اس کو بد اخلاق، چور اور ڈاکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہر حال وہ پالتے محبت سے ہیں۔ اگر ماں باپ کی طرح محبت سے نہ پالیں تو وہ فوراً بھاگ جاتے گویا وہ محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ اب کیا ان کا پالنا اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے کہ ماں باپ کو بھی بچہ سے محبت نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اصلی اور نفلی چیزوں میں بڑا بھاری فرق پایا جاتا ہے اسی طرح جھوٹے جہودوں اور مندوں اور سیکھالوں کی عزت اور اس عزت میں بڑا بھاری فرق ہے جو خانہ کعبہ کو حاصل ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ خانہ کعبہ اتفاقی طور پر معزز نہیں ہوا بلکہ خانہ کعبہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے الہام سے رکھی گئی چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے اَفَلَا بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّنَا يَسْبِغُ سَبْعَ سَنَاسٍ لِّمَن لَّا يَرْجُوَ غَدًا وَلَا يَخْشَىٰ يَوْمَ الْبَاسِ بَنایا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے قومی مذہب ایسا گھرنے بنائے جھوٹے سبغ دینا لگے ہو۔ ایسا گھر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی کے الہام سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد مذہب بدلتا ہی میں پھر خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق اس کی عبادت کی تجدید ہوئی چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ اَوْلٰى اَمْرًا لِّمَن لَّا يَرْجُوَ غَدًا وَلَا يَخْشَىٰ يَوْمَ الْبَاسِ نے کہا کہ میں خدا کے لئے اس گھر کو بناتا ہوں اور اس لئے بناتا ہوں کہ یہاں لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے گھر کا طواف کریں، عبادت اور ذکر لکھیں میں اپنا وقت بسر کریں اور ان کے والوں کی خدمت کریں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ خدا یا تو بھی اس گھر کو امن و بھوکہ اور اس کے رہنے والوں کو اپنے پیسے سے رزق دیجو اور پھر ان میں سے ایک نبی پیدا کیجئے جو ان میں سے کسی ایک میں سے پڑھ کر سننے میں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے یہ دعا تھی جو حضرت ابن عباس علیہ السلام نے

خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت کی۔ اُس وقت کی جب خانہ کعبہ کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اُس وقت کی جب اُس کی آبادی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اُس وقت کی جب وہ محض ایک طوطی غیر ذی زرع تھی اُس وقت کی جب اُس میں بانی کا ایک گھونٹ اور گندم کا لیک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ پس اُس کے بعد خانہ کعبہ کی جو کچھ ترقی ہوئی اُسے یقیناً ہم اس دعا اور پیشگوئی کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اس کے مقابلہ میں دنیا میں بیشک لاکھوں مندوبوں میں سے کوئی ایک اندر بھی ایسا ہے جس کی ترقی کسی پیشگوئی کے ماتحت ہوئی ہو۔ یا کیا ان مندوبوں میں سے کوئی ایک اندر بھی ایسا ہے جس کو مانے والے آج ہی اس قسم کی پیشگوئی دنیا میں شائع کر سکیں۔ اگر اُنی میریت اور طاقت ہے تو وہ ایسی پیشگوئی کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ یوں کسی مندر کی عزت ہونا اور بات ہے اور پیشگوئی کے ماتحت عزت ہونا اور بات ہے۔ اگر ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے قبل از وقت کہہ دیتا ہے کہ ابھی زید آئے گا اور پھر واقعہ میں زید آجاتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میری بات پوری ہو گئی۔ لیکن ایک اور شخص جو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اگر وہ کہے کہ دیکھو میری بات پوری ہو گئی زید آ گیا ہے تو ہر شخص اس پر ہنسنے لگا کہ تم نے یہ بات ہی کہی کہ زید آئے پر تم کہہ رہے ہو کہ میری بات پوری ہو گئی ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کی۔ اُس میں یہ بھی ذکر تھا کہ خانہ کعبہ ترقی کرے گا۔ یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں حج اور طواف کیلئے آئیں گے۔ یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں بیس گئے۔ یہ بھی ذکر تھا کہ اُس گھر کو محفوظ رکھا جائے گا اور کوئی دشمن اُسے تباہ نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی ذکر تھا کہ اس مقام پر

رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جائیگا جب ایک ملک کر کے تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں اور پھر مخالف حالات میں پوری ہوئیں تو یقیناً ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا اپنی نکتہ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ سے جو کچھ سلوک تولدہ اتفاقی نہیں تھا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن دوسرے مندوبوں میں سے اگر کسی کو کوئی عزت حاصل ہوئی ہے تو چونکہ اُس کے ساتھ کوئی پیشگوئی نہیں تھی اس لئے اُسے محض اتفاق پر معمول کیا جلتے گا۔ پھر خانہ کعبہ کا محفل وقوع دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جس کے ارد گرد بھی ایلیں سیل۔ اس کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کھیتی ہوئی نہیں تھی۔ گویا خدا نے اتنے کا ثبوت دینے کے لئے جو جگہ ہر قسم کی ترقی کے سامانوں سے محروم تھی وہی جگہ اس گھر کے لئے جو زمین ٹہنی پانی آبادی کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر وہاں پانی نہیں تھا۔ کھیتی آبادی کیلئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں کھیتی نہیں تھی۔ شہر اور ارد گرد کی آبادی۔ آبادی کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں کوئی شہر تھا اور نہ اس کے ارد گرد کوئی آبادی تھی۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خبر پاکر دینا میں یہ اعلان کرنا کہ یہاں لوگ آئیں گے اور حج بیت اللہ کریں گے اور پھر لوگوں کا وہاں آنا اور حج بیت اللہ کرنا اور ایک غیر آباد مقام کا آباد ہو کر ایک بہت بڑا شہر بن جانا بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوا رب البیت کی طرف سے ہوا۔ اس کے مقابلہ میں اتفاقی طور پر اگر کسی مندر کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ہرگز اس مندر کے کسی بت کی طرف منسوب نہیں

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي

پس انہیں لازم ہے کہ وہ (یعنی قریش) اس گھر (یعنی کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے انہیں

أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

(ہر قسم کی) بھوک (کے) حالت میں کھانا کھلایا اور (ہر قسم کے) خوف کی حالت میں امن بخشا ۵۷

ع
۳۱

کا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے
رَحْلَةً الْيَقِينِ وَالْقَيْظِ وَالْقَيْظِ وَالْقَيْظِ
خدا ہی ہے جس نے انہیں سفر کی سولتیں مساکین کے
عزت اور ضررت دی۔ اب اس آیت میں اوپر کے ایسی
مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب
قریش پر ہم نے اس قدر احسانات کئے ہیں تو کیا ان کا
فرض نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس خدا
کی عبادت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
مِّنْ خَوْفٍ جس خدا نے انہیں بھوک پر کھانا کھلایا
اور ان کے خوف کو اسی سے بدل دیا۔

عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ کبھی اشارہ قریب
کا ذکر پہلے آتا ہے پھر اشارہ بعید کا ذکر بعد میں آتا
ہے اور کبھی ترتیب کلام کو مد نظر رکھا جاتا تو کسی کے
مطابق اشارہ لایا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریق عربی زبان
میں مردوع ہیں اور دونوں طرح صائر کا استعمال ہوتا
ہے۔ اس جگہ اشارہ قریب کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور
اشارہ بعید کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اشارہ قریب
بِإِلَافٍ قَرِيبٍ اَلْفِيْهِمْ رَحْلَةً الْيَقِيْنِ
وَالْقَيْظِ تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قریش
بھوکے مرتے تھے ہم نے انہیں روٹی کھلائی پس ہر کو
روٹی کا قریب میں ذکر آتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے
پہلے روٹی کا ہی ذکر کیا اور فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ
مِّنْ جُوعٍ اس کے بعد دوسرا اشارہ بعید
ہے۔ سورہ اہل کی آخری آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاءٍ حَلَبٍ

ہو سکتی۔ کیونکہ کب اس مندر کی عظمت کے متعلق پیش گوئی
کی گئی تھی کب یہ کہا گیا تھا کہ اس کی لڑوں میں ثمرت
ہو جائے گی اور کب کسی قوم اور مذہب نے اس غوی کی
سچائی پر اپنی عزت اور اپنی سچائی کی بازی لگائی تھی۔
پس اُسے اگر شہرت حاصل ہوئی ہے تو محض اتفاقی
طور پر۔ جیسے لندن ایک بہت بڑا شہر بن گیا۔ مگر
اس کے لئے کوئی پیش گوئی نہیں تھی۔ نیویارک ایک بہت
بڑا شہر بن گیا مگر اس کے لئے کوئی پیش گوئی نہیں تھی
بے شک وہ بہت بڑے شہر ہیں مگر کوئی ترقی اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی لیکن مگر ان دنوں سے
پچاسویں صدی کے برابر بھی کوئی شہر اللہ تعالیٰ کی
پیش گوئی کے مطابق آباد ہوتا ہے تو ہم اُسے اللہ تعالیٰ
کا نشان قرار دیں گے پس کسی مندر کی مقبولیت
اور خانہ کعبہ کی مقبولیت میں بڑا بھاری فرق ہے۔
خانہ کعبہ کی مقبولیت خدائی پیش گوئیوں کے مطابق ہوئی
ہے لیکن مندروں کی مقبولیت محض ایک اتفاقی امر
ہے جس طرح سونے کے مقابلہ میں مٹیچ ہوتا ہے اسی
طرح خانہ کعبہ کی عظمت کے مقابلہ میں کسی مندر کی عظمت
یا اس کی ترقی بھی ایک مٹیچ سے زیادہ اور کوئی حیثیت
نہیں رکھتی

۵۷ تفسیر۔ اس آیت نے اس مضمون کو بالکل
واضح کر دیا ہے جس پر ہمیں شعراء سے زہد دینا چلا
آ رہا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں اصل ذکر خدا کی
خدائی اور اس کی طاقت و قوت اور اس کے فضل اور اس کے

کی طرف تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ابرہہ اور اُس کے لشکر کو بھوسہ کی طرح اڑا دیا۔ اگر
ابرہہ کے لشکر کا کالی استیصال نہ کیا جاتا تو یمن کو
لگہ کو مستقل خطرہ رہتا اور یمن کا سفر کدوالوں کے
لئے باطل ناممکن ہو جاتا۔ اسی طرح یمن سے لڑائی
کی وجہ سے شام کا سفر بھی ناممکن ہو جاتا کیونکہ یمن
بھی روم کا صوبہ تھا۔ پس چونکہ اس صورت میں کدوالوں
کے لئے یہ دونوں سفر ناممکن ہو جاتے۔ بس نے
اللہ تعالیٰ نے ایسا پرہیزب نشان دکھایا کہ یمن
کی سبھی حکومت باطل تباہ ہو گئی اور شام پر بھی رعب
طاری ہو گیا اور کدوالوں کے دونوں سفر قائم رہے
پس چونکہ یہاں اشارہ بعید تھا کہ اطمعہم کا کوئی
کی طرف تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اُس احسان کا ذکر کرنا
چاہتا تھا جو اُس نے اصحاب الغیل کو تباہ کر کے
کدوالوں پر کیا اس لئے اطمعہم یمن خوف کا ذکر
اُس نے اطمعہم یمن جوہ کے بعد کیا۔

اس آیت نے سورۃ الغیل کی آخری آیت کی طرف
اشارہ کر کے ہمیں یہ بھی یاد دہا ہے کہ لا یلفظ
قُرَیْشٌ اِیْہِمْ وَخَلَّتْ اِلَیْہِمْ وَالتَّیْنِیْفِ
کے جو مختلف معانی کئے گئے ہیں وہ سب کے سب
درست ہیں یعنی اس سورۃ میں ایک مستقل مضمون بھی
بیان کیا گیا ہے اور اس میں پہلی صفحہ کے مضمون کی
طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اَنذِیْ اَطْمَعَمَہُمْ یَمِنْ
جو جوع نے سورۃ ایلاف کے مستقل مضمون کی طرف
اشارہ کر دیا اور اطمعہم یمن خوف نے سورۃ الغیل
کی طرف اشارہ کر دیا۔ گویا یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اصحاب الغیل کو ایلاف قریش کی غرض سے تباہ
کیا اور یہ بھی درست ہے کہ اُن کے دلوں میں دخلت
التَّیْنِیْفِ وَالتَّیْنِیْفِ کے متعلق رغبت پیدا کی تاکہ
اُن کو روٹی مل جائے اور کہ میں المینان کے ساتھ بیٹھے

ریں۔ بھر حال اللہ تعالیٰ اپنے ان دونوں انعامات کا
ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اُس خدا کی عبادت کرو
جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا۔ جو
تمہارے قافلوں کو شام اور یمن کی طرف لے گیا اور یمن
طرح اُس نے تمہارے لئے روٹی کا سامان کیا۔ اسی طرح
تم اُس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہارے خوف کو یمن
سے بدل دیا یعنی اصحاب الغیل جب حملہ کر کے آئے
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا اور تمہارے لئے اُس
نے امن کی صورت پیدا کی۔

یمن جو جوع میں یمن کا نظارہ کھل رہا گیا ہے
اور جو جوع پر تنہا نہیں آتی ہے؟ اس کی دو وجوہ ہوتی
ہیں اور دونوں ہی اس جگہ چیل ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ
تنہا یمن کے لئے آتی ہے۔ اگر اس امر کو مد نظر رکھا
جائے تو اَنذِیْ اَطْمَعَمَہُمْ یَمِنْ جو جوع کے یہ معنی
ہوں گے کہ اسے اہل مکہ ہم نے تم کو ایک ایسی خطرناک
بھوک سے بچایا ہے جس سے تمہارے بچنے کی کوئی
صورت نہیں تھی واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک وادی
غیر ذی زرع میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسے غریب آباد
خطہ میں رہتے ہوئے وہ بھوک کی موت سے کہاں بچ
سکتے تھے۔ طائف میں بے شک باغ و غیرہ تھے
اور وہاں کسی قدر زراعت بھی ہوتی تھی مگر یہ زراعت بہت
نا کافی تھی۔ مکہ کے صوف چند امراء و خاندان ہی ایسے تھے
جن کو طائف سے غلہ آتا تھا۔ باقی لوگوں کے لئے تو یمن
سے غلہ آتا تھا یا مدینہ اور اُس کے قریب سے آتا تھا بلکہ
بعض دفعہ شام سے بھی لانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر یمن سے ہی
کہ میں غلہ آتا تھا ایسی طرح کسی بھار جشتہ سے بھی آجاتا
تھا پس اطمعہم یمن جو جوع میں اللہ تعالیٰ اس
امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تمہارا جلتے وقوع ایسا
تھا کہ تمہیں معمولی روٹی بھی کھانے کے لئے میسر نہیں
ہو سکتی تھی مگر ہم نے تمہیں اپنے فضل سے ایسے حالات

پیدا کر دئے کہ تمہیں با فراغت کھانا میسر آگیا اور تم بھوک کی تکلیف سے بچ گئے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مِن الْجَوْع نہیں فرمایا مگر مِن الْجَوْع ہوتا تو اس کے معنی محض بھوک کے ہوتے مگر مِن جُوع ہے کہ یہ معنی ہیں کہ ایسی شدید بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اَمْنَهُمْ مِن الْخَوْفِ نہیں فرمایا بلکہ اَمْنَهُمْ مِن خَوْفِ فرمایا ہے اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے صرف خوف دور نہیں کیا بلکہ ایسا شدید خوف دور کیا جس نے تمہاری بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ غرض تو یہ ہو کہ تعظیم کے لئے آتی ہے اس لئے مِن جُوع کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسی بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اور مِن خَوْفِ کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسا خطر تک خوف جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی چنانچہ اصحاب الفیل کے واقعہ میں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبدالطلب نے ابرہہ سے سامان طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم میں تم سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں اگر یہ خدا کا گھر ہے تو وہ آپ اس کو بچا تا پھر سے پھر حذیل اور بنو کنانہ نے بھی متفقہ طور پر غور کرنے کے بعد اہل مکہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تم ابرہہ اور اس کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دو تاکہ وہ جو چاہے کرے۔ یہ کتنا بڑا خوف ہے کہ ایک قوم کی قوم ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہو گئی یہی حکمت ہے جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں مِن الْخَوْفِ نہیں بلکہ مِن خَوْفِ فرمایا ہے یعنی میں نے ایک عظیم الشان خوف سے تم کو بچایا۔ ایسی جہاں تو تو تعظیم کے لئے آتی ہے وہاں غری زبان میں تو یہ تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر اس استعمال کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مِن جُوع کے یہ معنی ہونے لگے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھوک۔ اور مِن خَوْفِ کے یہ معنی ہونے

کہ ادنیٰ سے ادنیٰ خوف۔ یعنی ہم نے اتنی فراوانی اور کثرت کے ساتھ رزق دیا کہ کہہ دینے سے چھوٹی سے چھوٹی بھوک بھی نجات پائے۔ یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی خطرناک جگہ نہ کہ جہاں روٹی کا کوئی سامان نہ تھا ہر فرد کے لئے روٹی مہیا کر دی۔ حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو یہ بڑے بھاری انعام اور فضل کا ثبوت ہے کہ ایسے خطرات مہیا کر اس نے ہر ایک کو روٹی مہیا کی ہر ایک کو با فراغت رزق دیا یہاں تک کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھوک کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح اَمْنَهُمْ مِن خَوْفِ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو ادنیٰ سے ادنیٰ خوف سے بھی نجات دی۔ یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو اس نے حرم کی حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا یا ہر ہی اس کا خاتمہ کر دیا اگر وہ مکہ میں داخل ہو جاتا اور بنو نضیر سے پتھر برسائے مگر تو کچھ نہ کچھ خوف اہل مکہ کو ضرور ہوتا جیسے اہل مکہ کی اللہ علیہ السلام کے جد جب جملہ بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پتھر خانہ کعبہ کو بھی آگ لگا دیا اور اس کا کچھ حصہ جل بھی گیا۔ بعض لوگ اُمت پر کیا کرتے ہیں کہ اَللّٰهُ تَزَكَّيْتُ فَعَلَّ بَنَاتُكَا بِمَا خُجِبَ الْفَيْلُ میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ اسی طرح ہوا تھا تو جملہ نے جب حملہ کیا اس وقت خانہ کعبہ کا کچھ حصہ کیوں جل گیا تھا اور کیوں اس پر پتھر بھی آگ لگا اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ اس کی نیت خانہ کعبہ کو پتھر مارنے کی نہیں تھی اتفاقاً طور پر وہ اسے آگ لگا تھا دوسرے آگ فوراً بجھا دی گئی تھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ بہر حال جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اصحاب الفیل کی تباہی و بربادی کی روایت میں اللہ علیہ السلام کے لئے بطور اہم تھی اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات میں اتنی مقصود نہیں تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

قائم کریں اور تیسرے ذکر میں مشغول رہیں **فَاَجْعَلْ لِّمِثْلِهِ قِيَمًا** نشانیں **تَهْدُوهُنَّ اِلَيْهِمْ** پس اسے خدا تو خود لوگوں کے دلوں میں تحریک کر کہ وہ ان کی طرف بھکیں **وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرَاتِ** لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ اور انہیں کھانے کے لئے ہر قسم کے پھل عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔

اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لئے دو باتیں مانگی ہیں۔ **اَمِنْ** اور **رِزْقًا** اور پھر درجہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ یمن اور رزق انہیں کس طرح ملے یا آپ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں انہیں حکومت اور تلواریں کے زور سے نہ ملیں۔ بیشک انہیں حکومت کے زور سے من بھی قائم ہو جاتا ہے اور حکومت لوگوں کا دباؤ بھی کھینچ کھینچ کر لے آتی ہے مگر آپ فرماتے ہیں یمن یہ پسند نہیں کرتا کہ انہیں اس رنگ میں یہ چیزیں ملیں۔ میری دعا اور التجا یہ ہے کہ **فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً قِيَمًا** نشانیں **تَهْدُوهُنَّ اِلَيْهِمْ** لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ عقیدت کے ساتھ ان کی طرف بھکیں۔ گویا جو کچھ ملے زور اور طاقت سے نہ ملے بلکہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ملے۔ یہ کتنی کڑی مشق ملیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں لگا دی ہیں یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں جا کر یہ دعا کرے کہ خدا یا مجھ پر بارش برسا وہ میرے ادھر گرد نہ برے۔ وہ صرف آدھ گھنٹہ برے اور جب برس چلے تو فوراً اسی جگہ سے ایک سخت محل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو ایک ایک جنگل میں لا کر بیٹھا دیتے ہیں اور پھر دعا یہ کہتے ہیں کہ انہیں امن حاصل ہو۔ بھلا جنگل میں امن کہاں! جنگل میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آئے اور جیر ہاڑ جلے یا کوئی ڈاکو آئے اور وہ لوٹ لے پھر دہشت گردی زور کا اور لذت کماں! مگر وہ ایک

جنگل میں اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ دعا کہتے ہیں کہ خدا یا انہیں رزق عطا فرما گویا اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی اولاد کے لئے دو چیزیں مانگتے ہیں۔ رزق بھی مانگتے ہیں اور امن بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی وادی غیر زری زرع میں ہیں۔ مگر پھر یہیں پر بس نہیں کرتے بلکہ ایک اور شرط یہ عائد کہتے ہیں کہ انہیں رزق اور امن تو ملے مگر تلوار سے نہیں۔ حکومت اور طاقت کے زور سے نہیں بلکہ اس طرح کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور وہ خود بخود عقیدت مندانه جذبات کے ساتھ ان کی طرف بھکنے چلے جائیں یہ کتنی سخت اور کڑی مشق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ساتھ لگائی ہیں۔ اس کے مقابل میں وہ دو باتیں اپنی اولاد کی طرف سے بھی کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہیں رہیں گے اور دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے اور وہ عبادت توحید والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی دعا سے ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے **اَلَمْ نَقُلْ لَّكَ اَعْصِمْنَهُمْ مِّنْ جُحُوْمٍ وَّاَمْنَهُمْ قِيَمًا** تحفظ۔ اے کہہ دلو! ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اب کیا تمنا فرض نہیں کہ تم بھی اس عہد کو پورا کرو جو تمہاری طرف سے تمہارے دلو! ابراہیم نے کیا تھا۔ یہ دو باتیں کہہ دے کہ میں رہیں گے اور عبادت خدا میں لگے رہیں گے اور عبادت بھی توحید والی کریں گے ہم نے نہیں کہی تھیں۔ ہم نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے ابراہیم چونکہ تو ہم سے دو چیزیں مانگ رہا ہے ہم بھی تجھ کو دو چیزیں مانگتے ہیں۔ ہم نے ابراہیم سے کوئی سودا نہیں کیا۔ بلکہ ابراہیم نے خود کہا کہ اے میرے رب میں تجھ سے یہ سودا کرتا ہوں اور یہ سودا بیش کرنا تھا تمہارا اپنا دوا تھا۔ کسی بات کی بیچ تو ہمیں زیادہ ہوتی چاہیے۔ ہم پر ابراہیم نے جو ذمہ داری رکھی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔

اَلَّذِي اٰطَعَمَكَ مِنْ جُوعٍ وَّ اَمَسَكَ مِنْ تَحَوُّفٍ - اُس نے جمل کما تھا ہم نے رزق پہنچایا
 اُس نے کما تھا کہ میسرى اولاد کو وادی فیضی رزق
 میں رزق دیا جائے۔ سو ہم نے وادی فیضی رزق
 میں ہی تمہیں رزق دے دیا۔ اُس نے کما تھا کہ ہمیں
 اس خطرناک مقام پر امن دیا جائے۔ سو ہم نے اس
 خطرناک مقام پر تمہیں امن دے دیا۔ اُس نے کما تھا
 کہ یہ رزق اور امن انہیں تلوار کے زور سے نہ ملے بلکہ
 لوگوں کی محبت اور پیار کے نتیجہ میں ملے سو ہم نے
 لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت قائم کر دی اور
 اب اُسی محبت کے نتیجہ میں تمہیں رزق اور امن حاصل
 ہو رہا ہے۔ اب کیا تمہارا فرض نہیں کہ تمہارے دلوانے
 تمہاری طرف سے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ اس گھر میں ہمیشہ

کے لئے بس جائیں گے اور اس میں خالص میسرى
 عبادت کو قائم کریں گے، تم اسے پورا کرو۔ ہم نے
 کتنے عرصہ تک اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ اس کے مقابلہ
 میں تمہاری طرف سے بھی یہ وعدہ تھا کہ ہم گھر میں رہیں گے
 اور خدائے واحد کی پرستش بجالائیں گے تم ہزاروں
 سال سے شریک کہتے چلے آ رہے ہو مگر ہم نے
 تمہیں کچھ نہیں کہا۔ کیونکہ تم کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں پہنچی۔ لیکن اب تو
 مجدد سہل اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیج
 دئے گئے ہیں اور وہ تمہیں خدائے واحد کی طرف
 بلا رہے ہیں۔ مگر اسے ظالمو! تم اب بھی خدائے واحد
 کی طرف نہیں آ رہے پ:

سُورَةُ الْمَاعُونِ كَبِيرَةٍ

سورة الماعون - یہ سورۃ کئی ہے ۱۵

وہی سَنَعُ اِيْلَيْكَ الْبَسْمَلُ وَفِيْهِ لَكُورٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا سات آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے

سورة ماعون
کئی سورۃ ہے

۱۵ یہ سورۃ سورۃ ماعون کہلاتی ہے کثر علماء کے نزدیک یہ سورۃ کئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ کے نزدیک مدنی ہے۔ جبۃ اللہ جو قرآن کریم کے ایک بڑے مفسر گندے ہیں ان کے نزدیک اس کا نصف مکی ہے اور نصف مدنی ہے نصف کئی ان کے نزدیک عامر بن دائل کی نسبت اترتا ہے اور نصف مدنی ان کے نزدیک عبداللہ بن ابی ابن سلول کی نسبت اترتا ہے۔ مستشرقین میں سے نوٹ کے بسے بدائی سالوں کی سورۃ قرار دیتا ہے اور میور پانچویں سال کی قرار دیتا ہے اور قیسری جیسے شوق ہے کہ وہ کوئی بڑا محقق سمجھا جائے اور کوئی نئی بات پیش کرے یا نئی بات کی تائید کرے اُس نے کہا ہے کہ میری رائے بھی جبۃ اللہ کے مطابق ہے کہ یہ سورۃ ادھی کئی ہے اور ادھی مدنی ہے۔ چونکہ اکثر مفسرین

سورة ماعون کا
شان نزول

اور راوی اسے کئی قرار دیتے ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی نسبت کوئی اور تحقیق پیش کریں۔ بے شک حضرت ابن عباس جو صحابی ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے وفات کے وقت کوئی تیرہ سال کے تھے اس لئے وہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں اُس میں سے ننانوے فی صدی دوسروں سے سنا جو تانبہ جس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو بہت زبردست ہونے کے اکثر اوقات ان کی رائے درست اور صحیح ہوتی ہے۔ زمانہ نزول کے متعلق بعض فہم صحابہ اور تابعین نے اس امر سے بھی دھوکا کھایا ہے

کہ اگر کسی آیت کے بارہ میں خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں شخص کے بارہوں نازل ہوئی تھی اگر وہ شخص کئی تھا تو انہوں نے قیاس کر لیا کہ وہ آیت یا سورۃ کئی میں نازل ہوئی تھی اور اگر کسی مدینہ کے شخص کے بارہ میں روایت میں ایسے الفاظ آئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ آیت یا سورۃ مدنی ہے پس اس سورۃ کے معنیوں کو دیکھتے ہوئے میرے نزدیک قریب قیاس یہی ہے کہ اگر جمہور نے جو سمجھا وہی درست تھا۔ گو جمہور نے اپنی تائید میں کوئی ایسی روایت جو کسی صحابی سے مروی ہو نہیں سکی۔ لیکن اکثر تابعین کا اس پر اتفاق رہا تانبہ کہ روایات تو ضرور تھیں مگر وجہ شہرت عامہ کے انہوں نے ان کے بیان کو کسی ضرورت نہیں سمجھی۔

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ مجھ کو **شان نزول** او جمل کے متعلق اُتری ہے۔ دوسرے لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق اُتری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عامر بن دائل کے متعلق اُتری ہے۔ یا عمر بن حاتم کے متعلق اُتری ہے یا مدینہ کے دو منافقوں کے متعلق اُتری ہے یا ابوسفیان بن حرب کے متعلق اُتری ہے۔ اس قسم کی روایات کو بیان کرنے کی میرے لئے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے انہیں صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ ایک واضح مثال اس بات کی ہے کہ بعض دفعہ مختلف آراء کے ملنے سے کس طرح ایک معنوی خیز بات بن جاتی ہے۔ بھلا جس چیز کے متعلق کوئی

یقینی پتہ ہی نہیں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت کیا تھی یہ بات کہ کوئی آیت یا سورۃ کس شخص کے بارہ میں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون بتا سکتا تھا اور اگر آپ بتاتے کہ یہ آیت کس شخص کے بارہ میں اُتری ہے تو آپ ایک شخص کا نام لیتے یا ایک جماعت کے ایک فعل کا ذکر کرتے۔ یہ تو نہیں کہ آپ فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ آیت یا سورۃ فلاں شخص کے بارہ میں ہے یا فلاں کے یا فلاں کے۔ اس قسم کے شبہ والی بات یا غیر یقینی رائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت قرآنی کی نسبت جس کا علم آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا کس طرح کہہ سکتے تھے۔ پس یہ روایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ لوگوں کے خیالات ہیں اور لوگوں کے خیالات سے شاہی نزول کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ میں نے اس آیت کے شاہی نزول کی نسبت مختلف روایات کے مطابق مختلف سات آدمیوں کا نام لیا ہے ورنہ روایات میں بارہ کے قیوم لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی مراد ہے پس ان روایات کی طرف تفسیر میں اشارہ کرنا اس آیت کی تفسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل غیر ضروری تھا مگر اس آیت کے بارہ میں جو یہ روایت آئی ہیں حق کی ایک قیمت ضرور ہے اور وہ یہ کہ ان سے خوب ابھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ شان نزول کے معنی نہیں ہوتے کہ واقعہ میں اس شخص یا واقعہ کے بارہ میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون فلاں شخص یا واقعہ پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ اگر یہ مطلب بن روایات کا نہیں ہوتا تو پھر یہ روایات جو اس آیت کو بار بار متفقہً انخاص کے بارہ میں بتاتی ہیں ایک دوسرے کے نقیض ہونے کے سبب سے جھوٹی کمپاٹیں گئی اور حق کے رادی خواہ صحابی ہوں خواہ تابعی خود یا بشد من ذالک عفتی قرار

پائیں گے۔ مگر چونکہ ان لوگوں کی دیانت دہور رہی رہی ہو رہی ہے۔ کو دیکھتے ہوئے ان کو جھوٹا نہیں کہا جاسکتا اس لئے سوائے اس توجہ کے اور کوئی توجہ ان روایات کی ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کا یہ خشا نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ آیت فلاں شخص کی نسبت ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ہمارے علم میں فلاں شخص کے حالات پر یہ آیت خوب چسپاں ہوتی ہے پس شان نزول کی کسی ربط سے کسی آیت کے مضمون کو ایک خاص واقعہ سے محدود کرنا نہایت غلط طریق ہے اور قرآن کریم کے وسیع منہ کی ایک کوزے میں بند کرنے کی ناکام کوشش کے مترادف ہے۔ اس زمانہ کے مسلمان علماء میں یہ عام مرض ہے کہ جب حق کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت برسی جلتے اور انہیں کہا جلتے کہ اس سے یہ مضمون نکلتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ امر کا کیا حق؟ اس کا نشان نزول یہ ہے اور یہ آیت فلاں شخص سے تعلق رکھتی ہے۔ گو یا جس طرح کشتی کو کسی کیلئے یا قوت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے وہ اس آیت یا سورۃ کو کسی منافع یا مومن یا ماجر یا انصاری یا عیسائی یا یہودی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کسی خاص شخص کے لئے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کے لئے آیا ہے اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہیں۔ تمام مسلمان اور عیسائی اور یہودی اور مجوسی وغیرہ سبھی مخاطب ہیں۔ پھر قیامت تک آنے والے تمام لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں۔ زید یا کر کے ساتھ اس کی کسی آیت یا سورۃ کو مخصوص قرار دینا قطعی طور پر غلط بات ہے۔ بلکہ میں تو اس بات کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ قرآن کریم کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص قرار دیا جائے۔ اگر قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات کہتا تو وہ وہیں ختم ہو جاتی اور

باقی دنیا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی۔ حالانکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّكَ كُنْتَ نَذِيرًا فَذِلَّةً عَلٰی عِزِّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِتْلِ اب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اصحاب الفیل کے واقعہ پر غور نہیں کرنا چاہئے؟ پس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کسی سورۃ یا آیت کے شانِ نزول کو مخصوص قرار دینا جائز نہیں سمجھتا تھا کہ یہ قرآن و احادیث کہ کوئی سورۃ یا آیت کسی منافق یا کسی یون یا کسی کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن ہمارے لئے نازل نہیں ہوا۔ جیسے میں پر نازل ہوا ہے ویسے ہی ہمارے لئے نازل ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم فضیلت حاصل ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نبی مقرر کیا ہے تقویٰ لو! آپ کے عرفان اور آپ کی روحانیت کے اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس غرض کے لئے چن لیا کہ آپ پر اپنا کلام نازل کرے۔ لو آپ کو اس کا پہلا مخاطب قرار دے پس آپ کی روحانی اور اخلاقی اور باطنی فضیلت تھی اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر پہلی دفعہ نازل کیا لیکن جب وہ نازل ہو گیا تو اس کے بعد میرے لئے اس تفسیر کے پڑھنے والوں کے لئے اور باقی سب دنیا کے لئے وہ دوسرا ہی ہو گیا۔ جیسے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔

اس شانِ نزول کے مختصر سے تنگ اگر رازِ حسی
 ہو اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ نہیں دیکھا
 جائے گا کہ شانِ نزول کیا ہے بلکہ دیکھا یہ جلے گا کہ

آیت کا مطلب کیا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے خود شاہین نزول کے معنی سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے ورنہ ان الفاظ کے اور معنی ہیں اور ان کے رو سے آیت کا مفہوم محدود ہوتا ہی نہیں۔

اب یمران روایات کے مضمون کو پڑھیں بعض آدمی کہتے ہیں ابوہریرہؓ نے اور بعض کہتے ہیں عاصم بن وائل نے ایک ٹوٹ ذبح کیا تو ایک قسم کچھ گوشت مانگنے کے لئے آگیا۔ اس پر اُس نے قسم کو سونٹا مارا۔ خراوت اُس نے تو توہین کھانا تھا ہر حال اس کا گوشت اُس نے تقسیم ہی کرنا تھا مگر اُس نے تقسیم کن لوگوں میں کرنا تھا جن میں تقسیم کرنے میں اُس کی شہوت اور عزت میں زبونی ہو۔ پس جب وہ تقسیم گوشت مانگنے کیلئے آیا تو وہ اُسے خفا ہوا اور غصہ سے اُس کو سونٹا مارا اور وہی روایت میں ہر حال اشخاص کے نام بدلے ہیں محال میں یہی اختلاف ہے جو ان سے ظاہر ہوئے مگر مضمون بن سب روایات کا یہی ہے کہ ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح تقسیم کے ساتھ بُرا سلوک کیا تھا پس سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس آیت کا مضمون ابوہریرہؓ پر چسپاں ہونا ہے۔ طبرانی میں بھی چسپاں ہونا ہے۔ عالمی بن وائل پر بھی چسپاں ہونا ہے۔ عیون علی بن جریج چسپاں ہونا ہے۔ جریج نے جو مضمون پر بھی چسپاں ہونا ہے۔ ابویسین بن حرب پر بھی چسپاں ہونا ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگ جو جریج کی لُفح و سرور ہوئے تھے ان میں لفظ ظالم تھے اور اگر اوپر کی تشریح کے مطابق ان روایات کا مطلب سمجھا جائے تو یہ روایات بالکل درست ہیں۔ بلکہ دس یا بارہ کی بھی مشدد نہیں یہ مضمون تو لاکھوں پر چسپاں ہو سکتا ہے۔ اس زمانہ کو بھی دیکھو دو دنیا کی ذلّت ارب آبلوی میں سے اگر وہ لوگ تلاش کئے جائیں تو کتنے پتہ پتہ کرنے والے ہیں تو ایک ادب سے زیادہ ایسے لوگ نکل آئیں گے جو علی الاعلان دین کا انکار کرتے ہیں۔ پھر

ساتھ مشترکہ رییس لوگ نکل آئیں گے جو منہ سے تو دین کا انکار نہیں کرتے مگر شال وہ پہلے گروہ میں ہی ہیں۔ باقی تیس کوڑ میں سے انٹینٹس کوڑ سے بھی لو پرودہ لوگ نکلیں گے جو وہ تو انکار نہیں کرتے مگر غلو وہ بھی دین کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح معنی میں دین کو ماننے والا اور سچے دل سے اُس پر ایمان رکھنے والا بہت تھوڑا حصہ نکلیگا جو ہزاروں یا زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہوگا۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ساریں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ان کے لئے نازل نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مجرم کس طرح قرار دے گا پھر وہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ آیت ہمارے متعلق نہیں بلکہ فاضل شخص کے متعلق تھی۔ یہ لوگ مورد الزام کسی صورت میں سمجھے جاسکتے ہیں جب یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ آیت کسی خاص شخص سے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص جو کفر پ دین کرتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے۔

جی مفسرین نے اس آیت کو ابو جہل پر چسپاں کیا ہے انہوں نے نکھلے کہ ایک تیم کا مال ابو جہل کے پیو تھا ایک کن وہ ننگا دھڑنگا اُس کے پاس آیا کہ کپڑے اُس کے پاس نہیں تھے اور اُس نے اگر تقاضا کیا کہ میسرے مانت میں سے کچھ روپیہ مجھے دے دیا جائے مگر ابو جہل نے اُسے دھتکارا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ قریش کے رؤساء نے اُسے شرارتا مشورہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے سفارش کراؤ وہ غریبوں کی خدمت کا بڑا دعویٰ کیا کرتے ہیں اُن کی غرض یہ تھی کہ آپ سفارش کریں گے تو ابو جہل آپ کو ڈانٹے گا اور آپ ذلیل ہوں گے اور سارے شہر میں آپ پر ہنسی اڑے گی۔ اور اگر سفارش نہیں کیے تب بھی آپ کی شکی ہوگی، ہم ہر گز لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو غور جہل کی مدد کرنے کے بڑے بڑے دعوے کئے جاتے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ ایک تیم سفارش کے لئے آیا اولوں سر

اتنا نہ ہو سکا کہ اُس کی سفارش ہی کر دیں۔ بہرحال قریش کے مشورہ پر وہ آپ کے پاس گیا۔ جب وہ تیم آپ کے پاس پہنچا تو چونکہ آپ نے صلف الفضل میں عہد کیا ہوا تھا کہ آپ غرباء کی مدد کیا کریں گے اس لئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ کس دشمن کے پاس جا رہے ہیں اُسے ساتھ لیا ابو جہل کے دروازہ پر پہنچے اور دستک نہی ابو جہل باہر آیا تو آپ نے فرمایا یہ تیم آپسے اس کی کچھا مانت آپ کے پاس ہے چونکہ اسے روپیہ کفایت ہے اس لئے آپ وہ روپیہ اسے دے دیں۔ ابو جہل چپ کر کے اندر گیا اور اُس نے روپیہ لاکر اُس تیم کو دے دیا جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ابو جہل کو طعنے دے اور کہا کہ تو تو صبا ہی ہو گیا ہے قریش مکہ میں مسلمانوں کو صبا ہی یا صبا ہی کہا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صبا ہی ایک فرقہ تھا جو عراق میں رہتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ یہ لوگ چونکہ حضرت ابراہیم کا بہت ذکر کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین کو دین حنیفی کہتے تھے۔ محکم کے لوگوں نے اس مشابہت کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی صبا ہی یا صبا ہی کہنا شروع کر دیا۔ غرض جب ابو جہل نے اس تیم کو مال واپس کیا تو قریش نے اُسے طعنے دے اور کہا کہ تو تو صبا ہی ہو گیا ہے۔ اُس نے کہا خدا کی قسم میں صبا ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے حاشیہ اور بائیں وحشی اڈٹ کھڑے ہیں اور میں ڈرا کر لڑکھن نے آپ کی بات نہ مانی تو یہ اڈٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ یہ روایت ایک اور طرح بھی آتی ہے اور میرے نزدیک وہی زیادہ صحیح ہے کہتے ہیں کہ مکہ میں جب صلف الفضل کا معاہدہ ہوا یعنی تین فضل نامی شخصوں نے ایک انجمن بنائی

کہ اس کے سب مجہر قسم کھائیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے
 دس بجے بھی اس کی نقل میں ایک تحریک جاری کی تھی مگر
 افسوس کہ وہ بنگلہ کا میاں نہیں ہو سکی جب خدا تعالیٰ
 چاہیگا کامیاب ہو جائے گی یہ تحریک ایک رو یا کی بنا
 پر بھی ہیں نہ دیکھا کہ گویا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے
 کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر علف الغنیل
 برتن کامل رہے تو وہ تباہی سے بچے رہیں گے اس
 معاہدہ کے بعد وہ نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھی پہنچے یہ دعویٰ سے پہلے کی بات ہے آپ نے
 بھی غریبان کی مدد کرنے کی قسم کھائی اور اس معاہدہ میں
 شامل ہوئے مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ نوجوان اس معاہدہ
 کو بھول گئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے
 آدمی تھے آپ کو یہ معاہدہ یاد رہا جب آپ نے دعویٰ
 کیا تو ایک دن بعض مخالفین نے شرارتاً یہ چاہا کہ آپ کا امتحان
 لیا جائے انہوں نے سوچا کہ آپ نے بھی غریبوں کی حمایت
 کے لئے قسم کھائی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غریبوں کی
 حمایت کرتے ہیں یا نہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک
 بدوی تھا جس سے ابو جہل نے کچھ سامان لیا تھا مگر اس کی
 رقم اُسے نہ دی تھی وہ بدوی کہہ میں آتا اور شور مچاتا کہ ہم
 باہر سے آئے ہیں اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں
 مگر کہہ کے یہ لوگ جو بیت اللہ کے محافظ اور مذہبی آدمی
 سمجھے جاتے ہیں ہم پر اس اس رنگ میں ظلم کرتے ہیں اور
 جب لوگ اس سے دریافت کرتے کہ کیا ہوا تو وہ کہتے کہ
 ابو جہل نے ہماری رقم دینی ہے مگر وہ نہیں دیتا وہ
 کچھ فائر العقل ساقا اور بڑوں اس کا نقصان بھی کافی ہوا
 تھا جب وہ اس طرح بار بار شور مچاتا تو ایک شخص لوگوں
 نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھیج دو اور اُسے کہا کہ وہ آپ کو ساتھ لے جائے
 ان کی نیت نیک نہیں تھی ان کا منشاء صرف یہ تھا کہ
 اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہ گئے تو ہم

کہیں گے کہ دیکھو آپ نے غریبوں کی مدد کے لئے قسم
 کھائی ہوتی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا اور اگر گئے تو چونکہ
 ابو جہل آپ کی بات نہیں مانے گا آپ ذلیل ہوں گے۔
 بہر حال انہوں نے اُس بدوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس بھیجا دیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اُس کے حالات سنے تو آپ نے اُسی وقت اپنی چادر بٹھالی
 اور اُس بدوی کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کے دروہ پر
 پہنچ کر آپ نے دستک دی جب وہ باہر آیا تو آپ نے
 فرمایا اس بدوی کی کچھ رقم آپ نے دینی ہے اسے
 یہ ہیر کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ کے پاس راستے
 آتا ہوں کہ آپ اس کی رقم اسے دے دیں۔ اُس نے کہا
 چھائیں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور وہاں لاکر
 اُس نے بدوی کو دے دیا جب اُس کے دوستوں کو یہ
 بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اُسے طعن دیا کہ تم تو ہمیں
 کہتے تھے کہ ان کا مال کھانا جائز ہے دیکھو آجکل بعض
 مومنین کہتے ہیں کہ احمدیوں کا مال لوٹ لینا اور اُسے کھا جانا
 جائز ہے مگر تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ روپیہ تو
 لاکر دے دیا۔ تم نے یہ کیا کیا ہم نے تو اس کو ذلیل
 کرنے کے لئے یہ منصوبہ کیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
 اُنکا ہم ذلیل ہو گئے۔ جب دوستوں نے اُسے یہ طعن
 دیا تو روایتوں میں آتا ہے ابو جہل نے انہیں یہ جواب
 دیا کہ خدا کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
 آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں دوست
 اونٹ کھڑے ہیں اور مجھے قیل معلوم ہوا کہ اگر میں نے
 انکار کیا تو یہ دونوں اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے اس لئے
 میں ڈر کر انہیں روپیہ لاکر دے دیا۔ بہر حال یہ
 ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اب خواہ یہ سمجھ لو کہ یک قسم آپ کے
 پاس سفارش کے لئے آیا اور آپ اُس کے ساتھ چل پڑے
 اور خواہ اس واقعہ کو درست تسلیم کر لو کہ ایک بدوی آپ
 کے پاس آیا اور آپ اُس کی رقم دلوانے کیلئے ابو جہل کے

پاس گئے۔ ان دونوں میں کوئی بات سمجھ نہ سکا۔ اس بات پر متفق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس گئے اور آپ نے ایک غریب کا کھانا ہوتا مال اُس سے اُگلا دیا۔ مذکورہ بالا احادیث کے بارہ میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا جاہلیت کی کوئی بات ایسی ہو جسے آپ پسند فرماتے ہوں؟ آپ نے فرمایا اَلْهَفُ الْفَعْلُ ایک ایسی چیز تھی کہ آج میں نے اسلام میں بھی پسند کرنا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لَوْ دُعِيتُ اِلَیْكَ لَآ جَبْتُ۔ اگر آپ بھی میں اُس کی طرف بلایا جاتوں تو میں اُس میں ضرور حصہ لوں۔ مفلوم کی مدد کرنا ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں میں سے اب یہ بالکل مٹ گئی ہے۔ وہ یوں تو بڑے خوش و خوش کا اظہار کرتے ہیں مگر غریبوں کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ ایک دوسرے کے مُنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور جس کا لحاظ ہوتا ہے اُس کی طرف داری کرتے ہیں حالانکہ جس تقویٰ یہ ہے کہ جس کا حق مارا جا رہا ہو اُس کی تائید کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور اُس کا حق دلونے کے لئے دوسرے کے دروازہ پر دھرنا مار کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تب تک نہیں ہوں گا جب تک اس کا حق نہ دلا لوں۔

ترتیب سورۃ الماعون یہ سورۃ در اہل پہلی سورۃ کے مضمون بیان کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے رزق مہیا کر دیا ہے تاکہ تم خدا تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اُس کی عبادت کرو مگر تم اس حرف سے غافل ہو جاؤ یہ بتانے کے کہ جن قوموں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے بڑھتے بڑھتے انکی ہمتیں کم ہوتی جاتی ہیں کہ دنیا کی محبت موت کو بھلا دیتی ہے اور آخری زندگی پر سے اُن کا ایمان بالکل اٹھ جاتا ہے۔ یہی تم کے لوگوں کا حال ہو گیا ہے

ورنہ اگر ایمان کی اولاد اور قیامت کی منکر! یہ تعجب کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا کا ایک اولاد العزم نبی جو ایک لمبی بنیاد میں قائم کرنا چاہتا ہے جس کی تعلیم اور جس کے نصائح کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اُس کے قرب پر ہے اُسی کی اولاد اگر اس یہ تصور پہنچ جائے کہ یہ جہان میں ٹھہرا ہے لگے جہان کو کس نے دیکھا ہے۔ تو پختہ غضب کی بات ہے۔ اتنا عظیم الشان تفسیر فقہان اس وقت تک نفس میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بڑی بھاری خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ اور پھر جس کے لئے جو بات نہایت تعجب انگیز ہے وہ یہ ہے کہ آلِ ابراہیم کے وہ ہیں جسے اُس وقت بحث بعد الموت کے منکر ہو گئے تھے۔ آلِ ابراہیم بنوا سحاق اور بنو اسماعیل پر مشتمل ہے بن میں بنو اسماعیل جو کہ والے تھے وہ تو موت کے بعد کسی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے۔ رہ گئے بنو سحاق، ان کے منطقی شاہد یہ بات ہر ایک کو معلوم نہ ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بنو سحاق کی کتابیں میں بھی لکھی ہیں۔ بحث بعد الموت کا ذکر آدیا گیا تھا۔ عام طور پر مسلمان غلط یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے نزدیک بھی قیامت کلون آتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی کتابوں میں قیامت کا کوئی ذکر نہیں مگر تم میں سے کسی نے بائبل پڑھی ہو تو وہ میسہی اس بات کی صداقت کی گواہی دے سکتا ہے اور اگر کسی نے پہلے نہ پڑھی ہو تو وہ اب پڑھ کر دیکھ لے بلکہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں یونانی دس پندرہ صفحے کسی جگہ سے بائبل کے آٹھویں دس پندرہ صفحے کسی جگہ سے قرآن کریم کے نکال لو اور پھر یہ دیکھو کہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ حیات بعد الموت کا ذکر آتا ہے اور بائبل میں کتنی دفعہ حیات بعد الموت کا ذکر آتا ہے۔ انہیں صاف دکھائی دے گا کہ قرآن کریم میں تو دس پندرہ صفحات میں ہی جگہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر آجائے گا۔ مگر بائبل میں اس سے دس گنے صفحات میں بھی اس زندگی کی

ہم سے کوئی پوچھے تو ہم جنت اور دوزخ کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کوئی شہر ہو یا نہ ہو کیونکہ اسلام میں بڑی کثرت کے ساتھ ابنِ بانوں کا ذکر آتا ہے۔ مگر عیسائیوں سے پوچھتو ان کے ہاں اس کے متعلق عجیب قسم کا دو غلاماں خیال پایا جاتا ہے۔ مثلاً قیامت کے متعلق رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَقْوُ الْمَسَاعَةَ عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ۔ یعنی دنیا میں جب صرف اشرار انسان رہ جائیں گے اور اخبار بالکل مٹ جائیں گے تو قیامت آجائے گی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پرورش بالکل ختم ہو جائیگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مٹ جائے گی اور اس کی جگہ کوئی اور دنیا قائم کر دی جائے گی۔ لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں پر قیامت آئے گی۔ چنانچہ ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانہ میں عیسیٰ مسیح آئے گا تو شہرِ یروشلم مار دے جائیں گے اور نیک ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی دنیا جنت بن جائے گی۔ گویا یہود نے بھی اس مادی دنیا کو اپنے لئے پسند کیا تھا اور عیسائیوں نے بھی اسی مادی دنیا کو جنت بنا لیا۔ جب وہ اس دنیا میں رہیں گے اور یہی دنیا جنت بن جائے گی تو اس کے صفے یہ ہیں کہ یہی بکری کاٹ کاٹ کر کھا ئیں گے، ہانی ہینسوں کا دودھ پیئیں گے اور ہر کھل اپنے استعمال میں لائیں گے۔ قرآنِ کریم نے تو اس حقیقت کو پیش کیا تھا کہ جنت میں جو بیوہ ملے گا اُس کے کھانے سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ اور جو دودھ کھ پیلائے گا اُس کے پینے سے خدا تعالیٰ کا عرفان ترقی کرے گا۔ اور اُس نے بتایا تھا کہ اس دنیا کی چیزیں جنت کی نعمتوں کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتیں۔ یہ چیزیں اور ہیں اور وہ چیزیں اور۔ مگر عیسائیوں کے نزدیک جب مٹائی لوگ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہی دنیا جنت بن جائیگی اور حقیقت اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دنیا میں لوگ بچے ان

ہیں جائیں، شرافت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بسر کرنے لگیں، شہدائوں اور بد اعمالیوں سے بچیں تو عیسائیوں کے نزدیک کسی اور جنت کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی دنیا کو ہم جنت کہہ دیں گے۔ گویا وہ جنت جس میں ہمارے نزدیک انسان روحانی بنتے بنتے آخر خدا کو دیکھنے لگ جائے گا یہ تصور۔ عیسویوں کے نزدیک بالکل غلط ہے۔ اُنکے نزدیک اس دنیا میں سے جب اشرار انسان کا خاتمہ ہو جائیگا تو یہی دنیا جنت کہلانے لگ جائے گی اور اسی دنیا کی نعمتیں اُن کے لئے جنت کی نعمتیں بن جائیں گی۔ لیکن حال یہ ہے کہ سچی رہبان موجودہ زمانہ کو سمجھنے والوں سے برا اور خراب سمجھتے ہیں مسلمانوں کی بھی آج کل یہی حالت ہے۔ وہ بھی جنت کو انہی مادی چیزوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ سمجھے یا دہے مثلاً ۱۹۱۷ء میں انھوں نے اندوہ کا جلسہ ہوا مولوی شمس الدین صاحب مرحوم نے اس جلسہ کی صدارت کے لئے مقرر ہوئے علامہ رشید رضا بولنے علامہ رشید رضا مفتی عہدہ کے شاگرد تھے اور مفتی عہدہ جمال الدین صاحب افغانی کا طرزِ تفسیر ایک حقیقہ دلو اس درجہ کہ نہیں پہنچ سکے) ہمارے ساتھ ملتا تھا مفتی عہدہ اُن کے شاگرد تھے اور مفتی عہدہ کے شاگرد علامہ رشید رضا تھے چونکہ مفتی عہدہ ایسی باتوں سے بچتے تھے جو خلاف عقل اور نقل ہوں اور دشمن کو اسلام پر منہسی کا موقع دیتی ہوں اس لئے اُن کی تفسیر میں بہت مقبول تھی۔ رشید رضا صاحب چونکہ اُن کے شاگرد اور اُن کے قدم پر چلنے والے تھے مقرر میں اُن کو بھی بہت رسوم حاصل تھا کو مفتی عہدہ جیسا مقام اُن کو حاصل نہیں تھا۔ بہر حال مولانا شمس الدین کو صدارت کے لئے بلوایا۔ یہ حضرت خلیفۃ الاولیاء رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی بات ہے۔ میں اُن دنوں مدرسہ احمدیہ کا اچانچ تھک رہا تھا کہ بعض علماء کو اپنے ساتھ لیکر ہندوستان کے مشہور عربی مدارس کا فہمہ کروں اور یہ دیکھوں کہ وہ

بہر حال وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک دو فقرہ سواں امر کے متعلق کہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے اس کے بعد وہ نماز تو پھول گئے اور انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جنت جو نماز کے بدلہ میں ملتی ہے کیا چیز ہے اور جنت کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ ایسا خطرناک تھا کہ اس سمجھتا ہوں چمکے میں بیٹھنے اور اس جنت میں بیٹھنے میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں عورت کی اس طرح تصویریں لگی ہوئی ہوں گی اور جس تصویر کو انسان پسند کرے گا وہ اُسی وقت عورت بن جائے گی اور وہ اس سے خلوت شروع کر دے گا۔ پھر وہ پل کیسے گا۔ اس میں اتنی طاقتیں ہوں گی سوہنلاں فعل چوبیس چوبیس گھنٹہ تک کرتا چلا جائے گا۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ کچھ بیرونی بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ تقریر سن کر کہنے لگے خدا کا بڑا فضل ہے کہ یہ لیکچرار کو تو اگر دن کو جوتا اور غیر مسلم بھی اس میں آئے ہوئے ہوتے تو ہم شرمندگی سے ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔

غرض مسلمانوں نے بھی جنت کو جو روحانیت کا مقام تھا جو پدارتھی کا مقام تھا ایک نہایت ہی شرمناک چیز بنالیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دین کا انکار ہی ہے بھلا یہ بھی کوئی اقرار ہے کہ اس دنیا میں تو جہاں خدا تعالیٰ سے غافل کرنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں کتنا جانا بچا

جو دم غافل سودم کا فر

اور وہ جہاں جہاں خدا نظر نہ کیا اسے حلقہ کیا جاتا ہے کہ وہاں عورتوں کی بغلوں میں ہم سارا دن گھسے رہیں گے نہ نماز ہوگی نہ عبادت ہوگی نہ عشق الہی کے جذبات ہوں گے نہ روحانیت کی ترقی کے کوئی سامان ہوں گے گویا اس دنیا میں ہمیں یوں کا فر بنایا گیا اور جنت میں ہمیں اس طرح کا فر بنایا جاتا ہے :

مدارس کس رنگ میں جاری ہیں اور کس طرح جن میں لڑکیاں کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اس تجربہ سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے مدرسہ کی تعلیم کو بھی ترقی دے سکیں چنانچہ ہم اس دور کے سلسلہ میں دیوبند - فرنگی محل - مہجور اور بنارس وغیرہ گئے۔ دہلی کے مدارس بھی دیکھے۔ کان پور کے مدرسہ لہیات کا بھی معائنہ کیا۔ مولنا شبلی کو ہمارے اس دورہ کا پتہ لگا۔ تو جو کہ وہ مرزاخان مرحوم اور غیر معتقد آدمی تھے آج کل کے قانون کی طرح نہیں سمجھتے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے جلسہ پر ضرور تشریف لائیں جنت کا عجیب و غریب نقشہ اور ہمارے ہاں ہی قیام کریں۔ ہم ان کی دعوت پر چلے گئے مگر مصلحتاً ہم ان کے ہاں نہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے سمجھا کہ غیر احمدیوں کو پتہ لگا تو وہ جڑیں گے اور ممکن ہے اس طرح کوئی بد مزگی پیدا ہو مگر جب مولنا شبلی کو پتہ لگا کہ ہم کہیں اور ٹھہرے آئے ہیں تو وہ اصرار کر کے ہمیں اپنے ہاں لے گئے اور ایک دو دن جب تک جلسہ ہوتا رہا ہم انہی کے ہاں ٹھہرے ہمارے جانے سے کچھ بد مزگی بھی ہوئی اور غیر احمدیوں نے گالیوں بھی دیں مگر وہ مدت والے آدمی تھے انہوں نے کوئی پروا نہ کی۔ اسی جلسہ میں ایک دن رات کے وقت ندوہ کے ایک پروفیسر عبد الکریم صاحب کی نماز کے موضوع پر تقریر رکھی گئی اس جلسہ میں شہر کے شہرے رو و سارے علماء اور اعلیٰ طبقہ کے لوگ خاص طور پر مدعو تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ شبلی صاحب تھے یا نہیں بہر حال ہم سب لوگ موجود تھے کہ عبد الکریم صاحب ندوی نے نماز پر تقریر شروع کی۔ مولنا شبلی نے اس خیال سے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو تو جوان طبقہ کو خصوصیت سے مدعو کیا ہوا تھا اور یہ شرط اور وکیل وغیرہ بڑی کثرت سے آئے ہوتے تھے بد قسمتی سے مولنا شبلی صاحب کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ پروفیسر صاحب کس لیاقت کے ہیں شاید وہ عربی لہجہ پڑھتے ہیں گئے اس لئے شبلی صاحب کو ان پر حسرتی تھی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یہ) اللہ کا نام لے کر جو بڑے مددگار، مہربان اور رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ

راے مخاطب، کیا تو نے اُس شخص کو پہچانا؟ جو دین کو جھٹلاتا ہے ۵

آجئے تو اُس وقت اس کے ایک اور معنی بھی ہوجاتے ہیں اَرَعَيْتَ جو اس کی عام بناوٹ کے باطل خلاف ہیں یعنی من لفظ کے معنی پانے کے نہیں رہتے بلکہ یہ معنی ہوجاتے ہیں کہ آخر میں نہ سمجھے بناؤ۔ حالانکہ مفرد لفظ کے یہ معنی نہیں ہوتے ماضی کے میضہ پر ہمزہ ڈال کر دینے سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اَرَعَيْتَ کے فعلی معنی گو یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا۔ مگر عرب کے محاورہ کے مطابق اس کے معنی آخر میں یعنی مجھے بتلاؤ کے ہوجاتے ہیں۔

الَّذِيْنَ - دین کے عربی زبان میں تیسو معنی ہیں اَلَّذِيْنَ (۱) اَلْجَنَازَةُ اَلْمَكْفَاةُ - بدلہ اور مطابق عمل نتیجہ (۲) اَلطَّاعَةُ - فرمانبرداری (۳) اَلْجَسَابُ - حساب لینا (۴) اَلْفَهْرُ وَالْعَلْبَةُ وَالْاِسْتِعْلَاؤُ - کسی پر غلبہ پانا اور اس پر فائق ہوجانا (۵) اَلسُّلْطَانُ - بادشاہت اور حکومت (۶) اَلتَّذْبِيْهُ - تہذیب (۷) مَا يُعْبَدُ بِهِ اَللّٰهُ - وہ حرکات و سکنات یا الفاظ جن کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے جس کو ہم نماز پڑھنا کہتے ہیں (۸) اَلْعَمَلَةُ - دین یا نظام جماعت (۹) اَلْوَرَعُ - بدیوں سے رکھے کی خواہش (۱۰) اَلْخَالُ حالت یا کیفیت (۱۱) اَلْقَضَاءُ - قضاء و قدر جسے تقدیر کہتے ہیں (۱۲) اَلْعَاذَةُ - عادت کا ہو جانا (۱۳) اَلنَّشَانُ ایک خاص حالت - شان کے معنی حالت کے ہوتے ہیں لیکن اَلنَّشَانُ کا لفظ عام حالت کو کسی قدر بلند معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہمارے ملک میں بڑی شان کہہ دیتے ہیں یا اس کے معنی حالت مخصوصہ کے سمجھ لیں۔

۵ اصل لغات - اَرَعَيْتَ کے فعلی معنی تو یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا مگر عربی زبان میں اَرَعَيْتَ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک رویت بصری کے معنوں میں دوم رویت قلبی کے معنوں میں یعنی اس کے معنوں میں آٹھ سے دیکھنا بھی شامل ہے اور دل سے دیکھنا بھی شامل ہے مثلاً اُس وقت میرے سامنے گھڑی بڑی ہوئی ہو اگر میں کسی سے کہنا چاہوں کہ میں نے اس گھڑی کو دیکھا تو میں کہنا کہ اَرَعَيْتَ هَذِهِ السَّاعَةَ لیکن کبھی یہ لفظ رویت قلبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اُس وقت اس کے معنی دیکھنا کی بجائے پایا کے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی کہتے ہیں ”میں نے اُس کو ایسا پایا“ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں اَرَعَيْتَ زَيْدًا اسْتَدَّ اَمِيْنُ زَيْدًا کو شیر دیکھا اب اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ میں نے زید کو دیکھا تو شیر کی طرح اُس کے پیچھے تھے بلکہ معنی یہ ہوں گے کہ میں نے زید کا تجربہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا بہادر انسان ہے۔ یہ رویت قلبی کہلاتی ہے کیونکہ تجربہ دل سے ہوتا ہے ظاہری آٹھ سے نہیں ہوتا پس اَرَعَيْتَ زَيْدًا اسْتَدَّ اَمِيْنُ کے یہ معنی نہیں کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے زید کو دیکھا تو وہ فیئر نظر آیا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے سرد اور گرم اور اچھی اور بُری حالتوں میں اس کا تجربہ کیا اور میرے دل نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ایسا ہے۔

رویت قلبی کے معنوں میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں اور رویت بصری کی صورت میں صرف ایک مفعول آتا ہے۔ مگر جب اس کو پہلے ہمزہ

فوت :- اَرَعَيْتَ کے محاورہ کے مطابق معنی آخر میں کے ہیں لیکن ہم نے ترجمہ کی سہولت کی غرض سے اس کا فظی ترجمہ کیا ہے کیونکہ محاورہ ترجمہ کریں تو بعض الفاظ خصوصاً مدالی میں لگنے پڑتے ہیں اور خطوط کے باہر کا ترجمہ بے معنی ہوجاتا ہے۔

اَدْعَیْتُ کے معنی اس جگہ تمام مفسرین اور نحویں نے اُخْبِرْنِی کے لئے اس معنی میں لیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ جب یہ لفظ رَویتِ قلبی کے معنوں میں استعمال ہو تو اس کے دو معنوں آ کر رہے ہیں۔ ایک مفعول تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَدْعَیْتُ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْاَدْنِیْنَ مجھے وہ شخص بتاؤ کہ مکر میں کون ہے۔ پس ایک مفعول تو آگیا موصول یہ ہے کہ دوسرا مفعول کہاں ہے؟ سو ظاہر ہے کہ وہ مفعول یہاں محذوف ہے۔ مَحْنِی نے جو ایک بڑے نحوی گذرے ہیں یہاں دوسرا مفعول لَئِیْسَ مُشْتَرِحًا عَذَابِ اللّٰهِ کے جملہ کو قرار دیا ہے یعنی مجھے بتاؤ کسی کہ جو شخص دین کی تکذیب کرتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہیں یعنی وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے اور مختصری نے وہ الفاظ مَن هُوَ کے بتائے ہیں۔ مختصری محض زلیٰ کے اور مختصریوں کے خیالات تل کل کے مچھریوں سے ملنے جلتے تھے لیکن ادب اور نحو میں وہ بڑے پایہ کے انسان ہیں ایک عربی لغت کی کتاب بھی انہوں نے لکھی جو لوگ سے کم انہوں نے قرآن کریم کی یہ خدمت ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تائید میں عربی کے مولدوں، انجو کے قواعد اور شعر طری کثرت سے لے آتے ہیں جس سے معنی باطل واضح ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نزدیک ان کی ایک بھی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے بہت سی طب و یا بس یا قول سے اپنی تفسیر کو باطل پاک کر دیا ہے گو اس کی ساتھ وہ ایک حد تک معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں مگر حوالہ باتیں قرآن کریم کی طرف منسوب ہوتی تھیں ان سے بھی انہوں نے ایک حد تک تفسیر کو پاک کر دیا ہے۔ یہ چھپری کی تلوار دو طرفہ چلتی ہے وہ لغویات بھی اُٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی کچھ کچھ معجزے بھی اُٹا دیتا ہے

علامہ زمخشری کے تجویز کردہ محذوف کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ اَدْعَیْتُ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْاَدْنِیْنَ مَنْ هُوَ یعنی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یا اسے مخاطب قرآن مجھے بتاؤ کسی کہ وہ شخص جو دین کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے۔ اس امر کی دلیل کا اَدْعَیْتُ میں رویتِ بصری نہیں بلکہ قلبی ہے زمخشری نے یہ وہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت میں اس آیت کی ایک قرائت اَدْعَیْتُ مَنْ هُوَ اور یہ مسلمہ بات ہے کہ کا فہم خطاط رویتِ بصری میں نہیں لگ سکتا۔ وہ اس قرائت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں رویتِ بصری مراد نہیں ہو سکتی مگر مجھے نزدیک اس کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی یہاں رویتِ قلبی ہی مراد ہو سکتی ہے بصری ہو ہی نہیں ہو سکتی۔

مَحْنِی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں رویتِ بصری ہی مراد ہو اور حذف کوئی نہ ہو اور معنی یہ ہوں کہ کیا تو نے اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے دیکھ لیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا انکار کرنے والے کو یقیناً تو نے دیکھا ہے اور محض انکار کے لئے نہ ہو بلکہ اقرار کیلئے ہو جیسے اَلَمْ تَرَ فِیْ نَفِیْ نہیں بلکہ اقرار ہے مگر مدہ اصل یہاں رویتِ بصری نہیں بلکہ رویتِ قلبی ہی ہے کیونکہ مختلف اشخاص کو جب دیکھنے کا ذکر ہو تو اس وقت رویتِ بصری مراد نہیں ہو سکتی۔ آخر یہ کَذِّبُ بِالْاَدْنِیْنَ سے کوئی ایک شخص تو مراد نہیں بلکہ اسلام دشمن کی تکذیب کرنا تھا۔ بلکہ سب دنیا ہی ایسا کر رہی تھی۔ اور جب ایک قوم کا ذکر ہو تو اس وقت رویتِ بصری نہیں بلکہ قلبی ہی مراد ہو سکتی ہے اور ایک وجود کے ذکر سے شخص شخص ذہنی مراد ہوتا ہے ہم قوم کے فعل یا عمل یا طریقہ کا ایک دستور تسلیم کر کے کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آگیا ہے پس مَحْنِی کے ہن معنوں کو مد نظر رکھا جلتے تب بھی دراصل رویتِ بصری نہیں بلکہ رویتِ قلبی ہی کا ذکر اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان معنوں کے لئے مفعول ایک ہی سمجھا جائے گا لیکن مراد رویتِ قلبی ہی لی جائے گی۔ بہر حال یہ مَحْنِی کا خیال ہے اس کے سوا سب علماء اہل بات پرتفق ہیں کہ اس آیت میں رویتِ قلبی ہی مراد ہو سکتی ہے۔

میں پہلے کسی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم جو الفاظ استعمال کرتا ہے یا محاورے استعمال کرتا ہے ان کے جس قدر معنی ہوں وہ سب کے سب اگر سابق و سابق کے لحاظ سے جمع ہیں ہو سکتے ہوں تو آیت کے صحیح معنی سمجھے جائیں گے پس الذین کہہ جو معنی میں نے اوپر بیان کئے ہیں ان میں سے جو معنی مجھ اس سورت کے مضمون کے مطابق چلا فن کی طرف آیت کا اشارہ سمجھا جائے گا اور کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے کسی معنی کو رد کرے۔ پس میں نے مختلف معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں۔

اَزْوَاجٍ اَلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْذِّنِّ (۱) مجھے بتاؤ وہی کہ وہ جزا و سزا کا شمار کرتا ہے وہ کون ہے؟ (۲) یا مجھے بتاؤ وہی کہ وہ جو اطاعت کا منکر ہے یعنی نظام یا اطاعت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ (۳) یا مجھے بتاؤ وہی کہ وہ جو حق و انصاف کے غلبہ کا منکر ہے وہ کون ہے؟ (۴) یا مجھے بتاؤ وہی کہ حکومتِ الہیہ کا منکر کون ہے (۵) یا مجھے بتاؤ وہی کہ مذہب کا منکر کون ہے (۶) یا مجھے بتاؤ وہی کہ عبادتِ الہیہ کا منکر کون ہے (۷) یا مجھے بتاؤ وہی کہ قومی شیرازہ بندی یا دوسرے فطری میں مذہبی شیرازہ بندی کا منکر کون ہے (۸) یا مجھے بتاؤ وہی کہ طبقات سے محفوظ رہنے اور ان سے بچنے کی خواہش کا منکر کون ہے (۹) یا مجھے بتاؤ وہی کہ علوت کی طاقت اور اس کے افوت کا منکر کون ہے (۱۰) یا مجھے بتاؤ وہی کہ تدبیرِ محمد کا منکر کون ہے (۱۱) یا مجھے بتاؤ وہی کہ تضادِ انبی کا منکر کون ہے (۱۲) یا مجھے بتاؤ وہی کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ آرازیوں اور اس کی جلوہ نمائیوں کا منکر کون ہے۔

یہ بارگاہِ معنی سانس کے سانس اس جگہ پر پہنچا ہوا ہے جس بخت کے بیان کردہ تیرہ معنوں میں سے بعض کو جس نے چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً حلق کے معنی میں نے چھوڑ دیے ہیں کہ یہ لفظ شان کے لفظ سے بہت قریب معنی رکھتا ہے

اور شان کے معنی میں نے لے لئے ہیں۔ وِلَّةٌ کے معنوں کو دو گروں میں تقسیم کر دیا ہے کیونکہ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں۔ حساب کے معنوں کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ حساب کے معنی ہر نام و مکافاة سے ملتے ہیں اور یہ معنی میں نے لے لئے ہیں پس ایک بڑھ گیا اور دو چھوڑ دیے گئے۔ اور اس طرح تیرہ معنوں میں سے بارہ معنی رہ گئے۔ اب میں ان معنوں کے مطابق اس آیت کی تفسیر الگ الگ بیان کرتا ہوں

تفسیرِ ردین کے پہلے معنوں کے لحاظ سے آیت کے یہ معنی تھے کہ مجھے بتاؤ وہی کہ جزا و سزا کا منکر کون ہے یعنی اس کے فعل کی مشابہت اور برائی بُری و سیح ہے (۱) جیسے ہم کہتے ہیں۔ بتاؤ تو سبھی یہ بات کون کہتا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زید کہتا ہے یا بکر۔ مگر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے بڑی بُری بات کہتا ہے۔ اسی مفہوم کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بتاؤ وہی کہ جزا و مکافاة کا منکر کون ہے یعنی وہ بہت بُرا آدمی ہے (آگے جا کر بتائے گا کہ جزا و مکافاة کے شمار کا نتیجہ کیا نکلے گا) یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ بارہ باتیں جو شمار کی گئی ہیں درحقیقت یہ اصولی بدیہیں ہیں اور ان کے بغیر نفس

ہزاروں ہزار جزائی بدیہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گویا ان میں سے ایک ایک بدیہیسی ہے کہ جس کے اندر وہ قائم ہو جائے گی اس کے اندر اور ہزاروں بدیہیں پیدا ہو جائیں گی مثلاً پہلی چیز جزا و سزا کا انکار ہے۔ جب بھی جزا و سزا کا منکر کوئی انسان ہو جائے گا اسے ہر قسم کی بدیہوں پر دلیری پیدا ہو جائے گی۔ ہزاروں ہزار نیکیاں انسانِ ثور کے مارے کرتا ہے اور ہزاروں ہزار نیکیاں انسانِ حید کے ساتھ کرتا ہے۔ جزا و سزا سے مراد اخروی جزا و سزا ہی نہیں بلکہ جزا و سزا کا سلسلہ اس دنیا میں بھی چلتا ہے اور قسم آن کریم میں متواتر مسموئوں جگہ پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگلے جہان سے ہی جزا و سزا شروع نہیں ہوتی

بلکہ اسی جگہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ انبیاء کے منکر ہوں
ہے جو عذاب آتا ہے یا قانون قدرت کو توڑنے والوں کو
جو سزائیں ملتی ہیں وہ اگلے جہان سے شروع نہیں ہوتیں
بلکہ اسی جہان سے شروع ہو جاتی ہیں پس اس جگہ یہ
مراد نہیں کہ جو جنت و دوزخ کا قائل نہیں بلکہ افعال
کا بدلہ ہے خواہ اس دنیا میں ملے خواہ اگلے جہان میں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنت و دوزخ کے قائل نہیں
لیکن جزا و سزا کے قائل ہیں وہ بھی ہزاروں پدیوں کو
بچے رہتے ہیں مثلاً بعض لوگ دیسے ہیں جو قومی خرابیوں
کے نتائج کے قائل ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ بعض قسم کے
کیڑے پیدا ہو جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے اور بعض
قسم کے کیڑے پیدا ہو جائیں تو قوم تباہی کی پچ جاتی
ہے۔ مثلاً تعلیم اگر کسی قوم میں آجستے، پچ کی عادت اگر
کسی قوم میں پورے ہو جائے، محنت کی عادت اگر کسی قوم
میں پیدا ہو جائے، قربانی اور ایثار کا مادہ اگر کسی قوم
میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم ترقی کر جاتی ہے۔ یہ بھی جزا و سزا
ہی ہے۔ چنانچہ جن قوموں میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے
کہ ان باتوں کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے وہ اپنی
مصلحت کو دیکھتی اور ترقی کر جاتی ہیں۔ یورپ کی قومیں چونکہ
میسائیت کی قائل ہیں اس لئے وہ جزا و سزا کی منہ سے
قائل ہیں مگر عملاً دہریہ ہیں آئندہ زندگی کی امید ان میں
سوائے جہال کے یا سوائے پادریوں کے ایک خاص
طبقہ کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن انہوں نے
تاریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ ضرور نکال لیا ہے
کہ عام طور پر لوگوں میں جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بعض کام
بے نتیجہ رہ جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کوئی کام بے نتیجہ
نہیں رہتا انفرادی کام بھی اور قومی کام بھی۔ ہر کام کے
نتائج آخر ضرور نکلتے ہیں۔ اچھے کام کے اچھے نتائج نکلتے
ہیں اور بُرے کام کے بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں پس
خدا تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضا مندی کی خاطر نہیں بلکہ

جو قانون قدرت انہیں دنیا میں رائج نظر آتا ہے اسے
دیکھتے ہوئے وہ اس امر بدیقین رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی فعل
نہیں جو بے جزا یا بے سزا کے رہے۔ اس وجہ سے وہ
قومی اخلاق پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
وہ سچ اس لئے نہیں بولتے کہ خدا تعالیٰ خوش ہوگا۔ وہ
سچ اس لئے نہیں بولتے کہ سچ بولنے سے جنت ملتی ہے بلکہ
وہ سچ اس لئے بولتے ہیں کہ سچ کے بغیر اعتبار پیدا نہیں
ہوتا اور اعتبار کے بغیر تعاون پیدا نہیں ہوتا۔ یا اگر ہم
سچ نہیں بولیں گے تو غیر قوموں میں ہمارا اعتبار نہیں
رہے گا اور ہماری تجارت ترقی نہیں کرے گی ہندوستان
کی غیر ملکوں سے کروڑوں روپیہ کی تجارت تھی جو جھوٹ
بولنے کی وجہ سے سب کی سب تباہ ہو گئی۔ اس کے مقابلہ
میں یورپ کا آدمی بھی انفرادی طور پر جھوٹ کی پیمائش نہیں
کرتا مگر وہ ایسا جھوٹ نہیں بولتا جو قومی نقصان
کا موجب ہو۔ یہاں کسی دوکاندار سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے
گھر فلاں چیز بھجوا دینا تو وہ کہیں ویسی نہیں ہوگی جیسی
دوکان پر جا کر دیکھی گئی تھی۔ لیکن یورپ کا آدمی یہ
آرڈر بھجواؤ تو مجھے مینہ یا سال کے بعد ان آرڈر کے مطابق
چیز آجائیگی۔ تم کہیں غیر ملکوں میں اس قسم کا تسخیر نہیں
دیکھو گے جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ اخبارات میں
استثمار شائع کئے جاتے ہیں کہ اگر فلاں چیز کا آئیں آرڈر
دیا جائے تو ہم ایک گھڑی مفت دینگے حالانکہ وہ چھ آنے
کی گھڑی ہوتی ہے مگر نام انعام رکھا جاتا ہے جو صریح
دھوکا بازی ہوتی ہے۔ یا ظم وہی ہوگی جو اڑھائی آنے کی
جڑی سے آتی ہے اور استثمار یہ دیا جاتا ہے کہ ایک
فوٹو بن مفت دیا جائے گا۔ یہ دھوکا اور فریب یورپ میں
نہیں۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ قومی کیڑے پیدا نہ ہوں تو
تجارتیں نہیں چل سکتیں۔ انہوں نے جو غیر ملکوں میں پناہ لیا
دیجنا ہوتا ہے اس لئے وہ ایسی طرز پر کام کرتے ہیں کہ ان
کے وفادار کا سکھ بیٹھا رہتا ہے خصوصاً انگلستان اور امریکہ میں

یہ بات نہایت نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ جرمنی میں ایک حصہ ایسا تھا جو غریب کاری کرتا تھا مگر عام طور پر جو مغل میں بھی یہ بات نہیں تھی پھر انگلستان اور امریکہ کے بعد سوئٹزر لینڈ نے بھی تجارت میں خاص طور پر برتری کر لی ہے کوئی مال منگواؤ بالکل ویسا ہی آئے گا جیسا آرڈر دیا گیا تھا۔ فرانس سے منگواؤ تو وہ نوے فیصدی ٹیکس ہو گا لیکن ہندوستان کے کسی دوکاندار کو آرڈر وہ وہ نوے فیصدی خراب مال بھجوا دیا جس جڑاؤ مکافہ کے یہ معنی نہیں کہ خدا کی طرف سے جو جزا و مکافہ ملتی ہے بلکہ جو شخص بھی جزا و مکافہ پر یقین نہیں کھیگا خواہ قومی اخلاق کے نتائج پر اس کا یقین نہ ہو گا اور خواہ خدا تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں ہو گا اس کا کیر بھل ضرور خراب ہو جائے گا۔

بعض احمق فلاسفہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کسی انعام کی خاطر کام کرنا یا کسی سزا کے خوف سے کام کرنا اچھے اخلاق میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ فلاسفہ بول کا نہیں بلکہ پادریوں کا ایک اجماعانہ نظریہ ہوا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء میں جس قدر فلسفہ یوہاں پڑھا جاتا تھا وہ پادریوں کے سکولوں میں ہی پڑھا جاتا تھا پادری ہی پڑھتے ہوئے تھے اور تمام کالج انہی پادریوں کے ماتحت ہوتے تھے اس لئے یورپ میں فلسفہ میں کئی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو مذہب سے رنگین ہیں جیسے ہمارے ابتدائی زمانہ کے علوم بھی بہت حد تک مذہب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ لغت کو لے لو پھر کو لے لو، تفسیر کو لے لو، باب میں مخصوص مذہبی عقائد تک جھلک پائی جائیگی۔ اس لئے ہمارے علوم میں بھی کئی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے فلسفہ میں دخل نہیں دیا لیکن یوہاں کے مذہب نے فلسفہ میں بھی دخل دیا ہے۔ ہمارے مذہب نے طب میں بھی دخل نہیں دیا لیکن یورپ کے مذہب نے طب میں بھی

دخل دیا ہے۔ ہاں ہمارے مذہب نے لغت میں دخل دیا اور اس کا اثر لغت میں صاف طور پر نظر آتا ہے بعض لغت کسی مقام پر قرآن کریم کی لغت حل کرنے میں مشغول پیش آتی ہے اور ہم لغت دیکھتے ہیں تو وہ ان معنوں کی تائید میں جن کی ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں زیر بحث آیت کو ہی مثال میں پیش کر دیں گے اور اس سے تحقیق تشنہ بجائیگی یہ ایک کمزوری ہے جو عربی لغت میں پائی جاتی ہے اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ لغت سے اس قسم کی باتوں کو غور و نکال دے جو مذہبی عقیدہ کی وجہ سے اس میں داخل کر دی گئی ہیں ہاں باتوں کی موجودگی قرآن کریم کی قدرت ہمیں بلکہ اس پر ظلم ہے اس لئے کہ جب کوئی شخص جھوٹا راستہ اپنے لئے نکالتا ہے تو وہ علم کے دروازہ کو بند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم تو خدا کی کتاب ہے انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ صحیح ہوا۔ سین غور کرنا چاہیے تھا کہ اگر کئے علم کے مطابق لغت میں اس کے کسی لفظ کے معنی نہیں ملتے تو وہ لو کہوش کریں خدا تعالیٰ ان پر ضرور کوئی راستہ تحقیق کا کھول دے گا کیا کہ قرآن کریم کے کسی لفظ کے معنوں کی تلاش میں خود اسی آیت کو پیش کر دیا جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی لغت کے مطابق نہیں بلکہ تفسیر کے مطابق کر دئے حالانکہ لغت نے تو ہمیں یہ نتیجہ نکالنے میں مدد دی تھی کہ جو معنی ہم نے سمجھے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں مگر یہ لو کہ جلیبازی کی بجائے غور کرتے تو لغت میں بھی زیادتی ہوتی اور قرآن کریم کے معارف میں بھی زیادتی ہوتی۔ مگر چونکہ انہیں سنے جھوٹا راستہ اختیار کیا اس لئے جو کسی سابق مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں کسی خاص لفظ کے معنی کئے تھے وہی انہوں نے اس لفظ کے لغت میں معنی نکھٹے اور لغت کو قرآن کریم کی خدمت سے محروم کر دیا اور یہ غلطی ایک دو مقام پر نہیں کی گئی بلکہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بارہ میں یہ غلطی کی گئی ہے بڑے بڑے لغت نویس اسلوب اسلوب

اس کو بھی دیکھا جلتے تو اس میں بھی بعض مقامات پر نفیس
نظر آئے گا۔ ایک لفظ جس کے معنے وہ لکھ رہے ہیں اگر کوئی کہے
میں اس کا استعمال لغت کے معنوں کے خلاف نظر
آیا ہے تو انہوں نے تفسیری معنے اس لفظ کے لکھ کر اس کی
سند میں قرآن کریم کی زیر بحث آیت لکھ دی۔ حالانکہ چاہئے
تھا کہ تفسیری معنوں کو یا تو رد کرتے کہ یہ لغت کے خلاف
ہیں یا پھر عربوں کے محاورہ سے مثالیں دے کر ثابت کرتے
کہ یہ تفسیری معنے درست ہیں اور عربوں معنوں میں اس
لفظ یا جملہ کو پلٹے جس بات کو ہی دلیل کے طور پر پیش
کر دینے سے اعتراض دور نہیں ہوتا بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے۔
اگر وہ زیادہ تحقیق کرتے تو یقیناً اس کے کئی حل مل آتے
مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا اور اس طرح یہ نفیس
رہ گیا۔

چونکہ ہادیوں کا بھی یورپ میں فلسفہ کی تعلیم میں داخل
تھا اس لئے انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے
فلسفہ میں ایسی کئی باتیں داخل کر دیں جو درحقیقت کسی
فلسفہ کا نتیجہ نہیں بلکہ قرآن پر اعتراض کرنے کے لئے
انہوں نے ان مسائل کو فلسفہ میں شامل کر دیا چونکہ قرآن کریم
بار بار اس سلسلہ کو پیش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور
دوزخ ہوگی اس لئے انہوں نے فلسفہ کا نام کی یہ بحث اٹھا
دی کہ جو کام انسان غلبہ کے ڈر سے مارے کرتا ہے یا
انعام کی خواہش سے کرتا ہے وہ کوئی نیکی نہیں بلکہ نہایت
ادنیٰ درجہ کا خلق ہے۔ مگر یہ بالکل جھوٹ ہے اگر یہ اوستے
اخلاق ہیں تو دنیا میں اخلاق ہیں ہی نہیں۔ کونسا کام ہے
جو انسان دے کے مارے نہیں کرتا یا کونسا کام ہے جو انسان
کسی فائدہ کی امید میں نہیں کرتا۔ یہی پادری و استراض
کرنے والا ہے اگر اس کے سلسلے پاؤ بھر مر میں رکھ دی
جائیں اور اس سے کہا جائے کہ بہر میں کھاؤ تو کیا وہ کھلائے گا
وہ کہے گا میں مر میں نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے پیش ہو جائیگی
اب کیا ڈر کے مارے اس نے مر چوں کو چھوڑا یا نہیں مگر

کیا یہ بدی ہو جلتے گی؟ اگر ڈر کے مارے کسی کام کو چھوڑنا
جڑا ہے تو یہ قانون اور تعزیرات وغیرہ کیوں ہیں اور کہیں
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چور چوری کرے گا تو اسے اتنی سزا
دی جائے گی۔ اگر کسی فلسفہ کا یہ نکتہ درست ہے تو یہ ساری
گوشتیں قانون اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں قانون اخلاق
ایسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ
ہم کسی کو چوری کی سزا نہیں دیں گے اگر کسی نے چوری
چھوڑنی ہے تو خود بخود چھوڑ دے یا ہم کسی کو قتل کی سزا
نہیں دیں گے اگر کسی نے قتل چھوڑنا ہے تو اپنی مرضی سے
چھوڑ دے۔ مگر کیا دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی بات مان سکتی
ہے؟ محض قرآن اور اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے
ہادیوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے اور ایک ایسا فلسفہ بنا کر
پیش کر دیا ہے جو نہ یورپ میں رائج ہے نہ امریکہ میں
رائج ہے نہ فرانس میں اور نہ جرمنی میں رائج ہے اور نہ
عملاً دنیا میں ایسا ممکن ہے۔ وہی پروفیسر جو کالج میں
یہ پڑھاتا ہے کہ سزا کے خوف سے کام کرنا سخت بُرا ہوتا
ہے یا جزدائی سمیڈے کام کرنا بد اخلاقی ہے وہ خود اس
قانون پر عمل نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ تنخواہ لیکر کھاتا ہوتا
ہے۔ اور اگر اس کا فوکل غلطی کرتا ہے تو وہ اسے آٹھ گھنٹے جیل
کر دیتا ہے سب کیا آٹھ گھنٹے جیل مانہ وہ اپنے نوکر کے
اخلاق کو بگاڑنے اور اس کے معیار اخلاقی کو گھٹانے کے
لئے کرتا ہے۔ اگر سزا کا خوف دلانا انسان کے اخلاق
کو بگاڑتا ہے تو وہ اپنے نوکر کو سزا کا خوف کیوں دلاتا
ہے وہ اسے جرم مانہ کیوں کرتا ہے؟ محض اس لئے کہ وہ خود
اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں انسان مختلف
معیار اخلاق کے ہیں کسی پر سزا زیادہ اثر کرتی ہے کسی
پر انعام زیادہ اثر کرتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو عشق کے
مقام پر ہوتا ہے وہ سزا اور انعام سب کچھ بھول جاتا
ہے۔ بہر حال ابتدائی درجہ خوف کا ہے دوسرا درجہ انعام
کی امید کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کشمکش کی علوت

ہو جاتی ہے اور وہ مٹی کے فلسفہ پر غور کر کے اُس کے ذاتی جوہر سے واقف ہو جاتا ہے اور پھر وہ مٹی کو محض اس کی محبت اور رغبت کی وجہ سے کرتا ہے کسی انعام کی خواہش یا کسی سزا کے ڈر سے نہیں کرتا۔ اور سب سے مقدم وجہ یہ ہے کہ کسی اعلیٰ مثال کی نقل میں تکمیل نفس کی خاطر مٹی کی جلنے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دو تو یہی نوع انسان کا بیشتر حصہ گناہوں اور بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس یہ فلسفہ محض اسلام کی دشمنی کے نتیجے میں پادریوں نے پیش کر کے اپنا ناک کلام ہے مسلمان جب تک اُن کے فریبوں سے واقف نہیں تھا وہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتا تھا مگر جب یہ احترام ملے لوگوں تک پہنچے جو قرآن کریم کو سمجھتے تھے تو ان کا سارا فوب کھل گیا۔

غرض جزا و سزا سے مراد یہاں آخری جزا و سزا نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں آخری جزا و سزا لازمی نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اُس جزا و سزا کا وعدہ ہو۔ بہر حال جزا و سزا کا احساس یعنی اس بات کا کہ اچھے اخلاق سے قوم ترقی کرتی ہے اور بُرے اخلاق سے قوم بگڑ جاتی ہے یا اچھے اطوائے قوم ترقی کرتی ہے اور بُرے اطوائے قوم بگڑ جاتی ہے۔ یا جو قومیں بُرے کام کرتی ہیں آخر کسی نہ کسی وقت اس کی سزا کو بھگتنی ہیں۔ یا خدا تعالیٰ کو ماننے والے کا یہ یقین کہ خدا تعالیٰ میرے بُرے اعمال کی ضرور سزا دے گا خواہ دنیا میں دے یا آگے جہنم میں۔ یا اچھے اعمال کو مجھے ضرور انعام دے گا خواہ دنیا میں دے یا آگے جہنم میں۔ یہ خیال کسی فرد یا قوم میں پیدا ہو جانا اُسے بُری باتوں سے ضرور روکتا ہے یہ آخری ثابت شدہ اور صاف بات ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی جہنم کو جھک کر اندھا ہو جلتے پس اَدْوَنَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالْآیٰتِیْنِ میں جب دین کے معنی جزا و سزا کے لئے جاتیں تو

اس آیت کے یوں سمجھیں ہوں گے کہ مجھے بتا تو مٹی وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں جزا و سزا نہیں۔ وہ جھک میل انکار کر دے، وہ بے شک خدا کو نہ مانے مگر یہ لازماً ہر انسان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ اعمال تو مٹی یا انسانوں کو تشنگل کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ اعمال تو مٹی یا انسانوں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں یہ اس بات شدہ اصل ہے کہ جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ ضرور تشنگل کی طرف جاگا اور ضرور بڑا ہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ (۲) دوسرے سمجھیں اس کے یہ ہیں کہ تو مجھے بتا تو مٹی وہ کون ہے جو اطاعت کا منکر ہے۔ اطاعت سے مراد نظام لوہیٹ کے ہیں غلامی نہیں۔ غلامی کا قرآن اور اسلام دشمن ہے بلکہ سب سے پہلا مذہب جس نے دنیا سے غلامی کو اڑا دیا وہ اسلام ہے مگر یہ ایک الجھنوں ہے۔ لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غلامی جائز ہے۔ میں صراحتاً قرآن سامنے رکھ دیتا ہوں کوئی شخص مجھے ایک ہی ایسی آیت نکال دے جس میں غلامی کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ مجھے تو اب تک کوئی ایسی آیت نہیں ملی حالانکہ مترجمین کی ہر کھوپڑی گتے زیادہ میں نے قرآن پڑھا ہو گا پس جس چیز کو غلامی کہتے ہیں قرآن میں نہیں نہ کسی حدیث میں ہے۔ میں ماننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں غلامی سے غلامی کا رواج رہا ہے مگر مسلمانوں کی غلطی سے قرآن اور اسلام پر اعتراض عائد نہیں ہو سکتا جب ہندو یہاں تھے اُس وقت بھی مسلمان مسلمانوں کو بھارت لے گئے تھے اور اب ہندو پھلے گئے ہیں تب بھی مسلمان مسلمانوں کو بھارت لے گئے ہیں۔ ناچ بھنگنا پھلے بھی ہو کرنا تھا اور ناچ گانا بھی ہوتا ہے۔ لیڈی پور خبریں سننے لگو تو بد بختی آجاتی ہے۔ اُسے ذرا کھولیں تو فوراً اُن کی آوازیں آتی شہ راج ہو جاتی ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بے پردگی ہے۔ مسلمان شریعت پیٹتے ہیں اور آخری کثرت سے پیٹتے ہیں کہ ایسی سند کو گورنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر مضامین میں ہم شرب روئیں گے تو گورنٹ کو دس لاکھ روپیہ کا نقصان ہو گا حالوں تو میری سمجھ میں ہی

اس قسم کا کوئی حق نہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مجرم کے پاس ایسی حالت میں بیٹھ لکھوں جس کے سنے یہ ہوں کہ وہ شخص زنا کر رہا ہے تو یا رسول اللہ کیا میں اُسے مار ڈالوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ اسلام تو اُس کیلئے قتل ہی کی سزا بخیر کرتا ہے راسخوت تک ابھی رحم پر ہی عمل ہوتا تھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اُس صحابی نے کہا جب اسلام بھی اُس کے لئے ہی سزا بخیر کرتا ہے تو اگر میں خود ہی اُسے مار ڈالوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم اُسے مار دو گے تو قتل مجھے ملے گا تم اُسے قاضی کے پاس لے جاؤ اور اُس کے سامنے مقدمہ پیش کرو۔ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا تمیں اختیار نہیں۔ غرض جو قانون گوڈنٹ نے بنایا ہے اُس میں گوڈنٹ کے قاضی کا فیصلہ لینا ضروری ہو گا۔ ورنہ اس سے امن نہیں بلکہ فساد اور بد امنی پیدا ہوگی یا جو قانون سوائی سے بنا ہا ہے اُس میں سوائی کا قاضی فیصلہ کرے گا یا بیچ و بیخرو کریں گے ہر ایک کو حق نہیں کہ وہ قانون کیلئے ہاتھ میں لے اور مجرم کو سزا دینی شروع کر دے۔ ہزاروں ہزار دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے پر الزام ثابت ہے مگر قاضی کہتا ہے کہ الزام ثابت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون یکساں ہے کہ اگر اس طرح جرم ثابت ہو تب دوسرے شخص مجرم ثابت ہو گا اور اگر اس طرح جرم ثابت نہیں ہو گا تو اُسے بری قرار دیا جائے گا کیونکہ قانون نے غیر مجرموں کو بچانے کے لئے ثبوت کے معیار زیادہ سخت بخیر رکھے ہوئے ہیں اگر نرم ہوئے تو کئی غیر مجرموں کو بھی لوگ پھنسا دیتے۔ پس قانون نے ناکرہ گناہ لوگوں کو سزائے محفوظ رکھنے کے لئے ثبوت کے معیار پہلک کے نقطہ نگاہ کے مقابلے میں

زیادہ سخت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر سبک کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ جس کو چاہے سزا دے تو وہ اپنی نا بھری گدلی کے ماتحت کئی غیر مجرموں کو بھی سزا دے دیتی، بہر حال قانون کا منشا دھوکہ مجرم کو سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ اُس کا یہ بھی منشا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مجرم اس سزا کا مستحق نہ بن جائے۔ پہلک تو سمجھتی ہے کہ ہمیں جس کے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہے اُسے ہم سزا دے دیں لیکن قانون کا دماغ منصفانہ ہوتا ہے۔ وہ سزا تو دیتا ہے مگر ایسے طور پر جرم ثابت کرتا ہے کہ غیر مجرم مجرم ثابت نہ ہو اور سزا صرف اُسی کو ملے جس نے جرم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضبط نفس اور نظام کا جو شخص منکر ہو گا وہ جہنم میں ضرور مبتلا ہو گا۔

ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں سے یہ غلطی ہو گئی ہے کیا ہم اُس کے پیچھے غائب نہ ہونا چھوڑ دیں؟ میں ہمیشہ انہیں کہا کرتا ہوں کہ تم محکمہ کو لکھو اور پھر جو کچھ وہ فیصلہ کرے اُس کے مطابق عمل کرو تمہارا حق نہیں کہ تم خود بخود اس بارہ میں کوئی فیصلہ کر لو کیونکہ ممکن ہے تمہاری اُس سے دشمنی ہو اور تمہاری رائے آزادانہ نہ ہو پس قانون شکنی اور چیز ہے اور قانون شکنی کا ثبوت اور چیز ہے۔ اور وہ بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص نظام کی پابندی کیسے گا وہ تبھی ایسا کرے گا۔ جب اُسے یقین ہو گا کہ قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہوگا تو پھر اس وقت دنیا میں دو نظریے پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ ہر قوم فرد سے بنی ہے اس لئے فردی ترقی ہی اس کا مسودہ ہے اس عقیدہ کے قائل لوگ سمجھتے ہیں کہ حد بہ زیادہ ضروری نہیں اگر فرد کی ترقی میں نظام قومی روک بن جائے تو قومی ترقی ہے کہ وہ اس نظام کو توڑیں لیکن بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہوتی ہے اُن کا

نقطہ نگار یہ ہے کہ فردی آزادی کو قائم رکھنا ایک قوم کے ذمہ ہے لیکن فرد کو اپنے طور پر یہ اختیار نہیں کہ وہ قومی قانون کو اپنے مفاد کے خلاف چمکے کر توڑ دے اگر وہ سمجھتا ہے کہ قومی قانون فرد کی ترقی میں روک بن گیا ہے تو وہ مقررہ ذرائع سے اس قانون کو بدلوا سکتا ہے مگر اس کا یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ ہی آپ اس کو توڑنا شروع کر دے۔ اَلَّذِي يَكْتَدِبْ بِالْإِذْنِ کا یہی مفہوم ہے کہ جو بھی قومی ترقی کے اوپر فردی ضرورت کو غالب کرے گا وہ ضرور خود غرضی کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اور ذاتی جلب منفعت کے لئے مختلف قسم کے ایسے کام شروع کر دے گا جن سے قوم میں غلطیاں پیدا ہو جائیں گی اور کسی قسم کے گناہوں کا دروازہ کھل جائیگا (۳) اس آیت کے تفسیر سے معنی غلبے کے منکر کے ہیں غلبہ کے منکر سے بھی یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ محض غلبہ کا منکر۔ کیونکہ محض غلبہ تو دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہی ہے۔ ملک میں انتظام نہیں ہوتا تو چوراہوں کو غالب ہوتے ہیں۔ انتظام ہوتا ہے تو حکومت غالب ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں کہ کوئی غالب اور کوئی مغلوب نہ ہو۔ پس اس سے مراد محض غلبہ نہیں ہوتا بلکہ حق و انصاف کا غلبہ مراد ہے۔ پس اَلَّذِي يَكْتَدِبْ بِالْإِذْنِ کے ایک معنی یہ ہونے کہ مجھے بتا تو سہی کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ آخر نیک اعمال ہی کی فتح ہوتی ہے۔ جو شخص بھی یہ خیال دیکھ گیا کہ نیک اعمال کی فتح ضروری نہیں وہ بدی میں ضرور مبتلا ہو گا جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں۔

یہہ جگہ متھلتے اٹھا کرن ڈٹھا

جس شخص کا یہ عقیدہ ہو گا کہ نیکی آخر کار غالب نہیں آتی۔ وہ لازماً بدی میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ محاسن کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کوئی بدی کے مقام سے کھینچنے والا جذبہ اس کے اندر کام نہیں کر رہا ہوگا۔

وہ سمجھتا کہ بہر حال میں نے اپنا اپنی قوم کا کام کیا ہو اگر اس کے لئے مجھے برا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا تو میں برا ذریعہ اختیار کیا کروں گا اور اگر اچھا ذریعہ اختیار کرنا پڑا تو اچھا ذریعہ اختیار کروں گا۔ نیک ذریعہ اختیار کرنے میں چونکہ قربانی کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ لازمی بات ہے کہ ایسا شخص گناہ اور بدی کے راستوں کو زیادہ اختیار کرے گا لیکن جو شخص یہ سمجھتا کہ آخر نیکی ہی کی فتح ہوتی ہے یہ لازمی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکتا رہے گا اور سمجھتا کہ اگر مجھے عارضی نقصان پہنچتا ہے تو کیا حرج ہے میں عارضی فائدہ کیلئے اپنا دائمی نقصان کیوں کروں۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ آخر میں نیکی کی فتح ہوتی ہے کبھی بھی قیامت پر یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ جو شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی کے آخری غلبہ پر بھی یقین نہیں رکھ سکتا۔ مثلاً یورپ کے فلاسفر سب اس بات پر متفق ہیں اور زور دیتے ہیں کہ نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا چاہیئے یا دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ خالص نیکی ہی آخر غالب آیا کرتی ہے۔ مگر کوئی ایک یورپین ملک بھی تو ایسا نہیں جس کی سیاست اس پر مبنی ہو۔ انکی تمام سیاست اس بات پر چکر کھاتی ہے کہ ہماری قوم کو غلبہ ملنا چاہیئے اس کے لئے وہ ناجائز ذرائع بھی اختیار کریں گے اور دھوکا بازیوں اور فریب بھی کرتے رہیں گے انگریزی کی ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ

END JUSTIFIES THE MEANS

یعنی اگر بہانہ صد نیک ہو تو اس کے حصول کیلئے جو ذرائع بھی اختیار کئے جائیں خواہ کتنے بُرے ہیں وہ جائز اور درست ہی سمجھے جائیں گے۔ یہ نظریہ ان میں کیوں پیدا ہوا ہے! اسی لئے کہ ان کو آخری زندگی پر ایمان نہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اصل چیز نیکی ہے اور نیکی کو نیکی کی خاطر

دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی خہرو کی صورت ہو یا کسی ہی مسئلہ
ہوں ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں آتا۔

گھلیسوںے جب یہ تحقیق کی کہ سورج زمین کے گرد
چکر نہیں کھاتا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر کھاتی ہے تو
ہادیوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یا بل میں
تو یہ کھاسہ کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے اور
جب انسان خدا کی شکل پر ہے اور انسان اس زمین پر
رہتا ہے تو لازماً یہ زمین اعلیٰ ہوتی مگر یہ اتنا بڑا کفر تھا کہ
کہہ رہا ہے وہ زمین جس پر خدا نے انسان کو بنایا وہ سورج
کے گرد چکر لگاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے گھلیسوں کو مختلف قسم
کی افتخاریں پہنچانی شروع کر دیں۔ کچھ مدت تک تو وہ
مقابلہ کرتا رہا مگر آخر اس نے اعلان کیا کہ میں اب کھجور
ہوں۔ دراصل شیطان نے مجھے کافر ادا ہے دین بنانے
کے لئے ورغلا دیا تھا اور مجھے یہ نظر آنے لگا کہ زمین سورج
کے گرد چکر کا ٹیپی ہے لیکن یہ غلط تھا زمین سورج کے گرد
چکر نہیں کاٹتی بلکہ سورج زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے۔
کیونکہ دین میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اس لئے میں
اپنے پسے عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات
تھی مگر کہاں گئی اس کی صداقت اور کہاں گیا اس کی دعویٰ۔
یہی یورپ کے آج کل کے فلسفیل کا حال ہے۔ کتابوں
میں کچھ لکھتے ہیں مگر جب ذاتی اغراض کا سوال آجائے یا
قومی مفاد اور لڑائیوں کا سوال آجائے تو اتنا جھوٹ بولتے
ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس وقت سارا فلسفہ
انہیں بھول جاتا ہے یا دھروڑی غیر ذی ذمہ کا ہٹھالا
ایک شخص جو بڑھا لکھا نہیں تھا۔ جو تھکا کرنا بھی نہیں جانتا
تھا۔ جس کا صرف اتنا دعویٰ نہیں تھا کہ زمین سورج کے
گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے بلکہ وہ
اپنی قوم اور ملک کے رسم و رواج اور اس کے عقیدوں
کے خلاف ساری دنیا میں اعلان کرتا تھا کہ اس دنیا کا
ایک خدا ہے جب اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی تو

کرنا چاہیے مگر جب وہ دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو
دیکھتے ہیں کہ کتنی کینے والا بعض وقت نقصان بھی اٹھاتا
ہے اس لئے وہ یہ مسئلہ ایجاد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں
کہ کینی کو سنبھالنے کے لئے اگر کچھ ستون بدی کے بھی
کھڑے کرنے پڑیں تو حرج نہیں کیونکہ اصل مقصد تو
یہی کو قائم کرنا ہے۔ لیکن جو شخص انہری زندگی پر ایمان
لاتا ہے وہ اعمال کا انجام کلی طور پر اسی دنیا میں دیکھنے کا
مقصد نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ اگر کینی پر کار بند رہتے
ہوئے مجھے یا میری قوم کو نقصان پہنچتا ہے تو پیچھے
وہ میرے اس دنیا کے نقصان کو نگلے جہاں میں پورا کر دیا
جائے گا۔ ایسا شخص نیکی کے قیام کے لئے جسے ذرا
کو استحصال کرنے کی نہ جرات کرتا ہے اور نہ اس کی
ضرورت سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا کو اگلی دنیا کی ایک
کڑی سمجھتا ہے اور اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ نیکی
بہر حال غالب آئے گی خواہ اگلے جہاں میں ہی کیوں نہ
غالب آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کے اعلیٰ معیار پر کبھی
خدا پرست کے سوالوں کوئی شخص قائم نہیں ہوتا۔ یوں
اخلاق فاضل پر یورپ کے فلاسفر بڑا زور دیں گے اور
بیسویں یا تیسری صدی میں انہیں کچھ دیں گے۔ چنانچہ کہتے
سپنسر، میگل اور کینٹ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو ان
کے دیکھنے سے یوں معلوم ہو گا کہ شاید ان میں ذاتی فکلیں
سے بھی زیادہ میکیاں پائی جاتی ہیں۔ مگر جب ان کے ذاتی
کیہ بڑے کو دیکھا جائے تو وہ نہیں کے غلاموں کے غلاموں
کے برابر ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف
باتیں بکھارتے ہیں ورنہ ان کے دل میں صرف اتنی بات
ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا فائدہ چاہیے خواہ کسی طرح کی حاصل
ہو۔ چنانچہ جب انہیں نیکی کے حیا رفظ نظر آتے ہیں اور
کسی کام میں انہیں اپنا نقصان دکھائی دیتا ہے تو وہ
سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے
فائدہ کی کوئی صورت پیدا کرنی چاہیے یا دھرم انبیاء کو

وہ فخر ہو کر اُن کے مقابلہ پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ایک بلے مقابلہ کے بعد اس کی قوم نے یہ تدبیر کی کہ اُس کے چچا کا اُس پر بڑا اثر ہے اگر اُس کے ذریعے سے سمجھا جا جائے اور وہ بھی یہ وباؤ ڈالے کہ اگر تم نے اس طریق کو جاری رکھا تو میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا تو ممکن ہے یہ شخص سیدھا ہو جائے۔ اور یہ سوچ کر قوم کے بڑے بڑے لوگ اُس کے چچا کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہم سے لڑائی کر لی ہے اور وہ بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اب ہم تمہارے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ آخر اس لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اُس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اگر دماغ خراب ہو گیا ہے تو اُس کے علاج پر جو بھی خرچ آسکتا ہو وہ ہم خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں یا کیا اسکو دولت کی خواہش ہے اگر یہ ہے تو ہم اپنی تمام دولت جمع کر کے اُس کا تیسرا حصہ اُسے دے دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بڑے سے بڑا مالدار اور ہر غریب کو غریب انسان بھی اپنی دولت کا تیسرا حصہ اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہے۔ یا پھر کیا اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ہم سارے روڈ سالو کی لڑکیاں اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے تیار ہیں وہ جس کو چاہے شادی کر لے۔ یا پھر کیا اُسے حکومت کی خواہش ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم حکومت اُس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بتاؤ دنیا داری کے لحاظ سے اس سے زیادہ وصحت و صلہ والی تجویز اور کیا ہو سکتی تھی اور کیا اس کے بعد ممکن تھا کہ چچا اپنے بھتیجے کی حمایت کر سکتا؟ پھر قوم نے اتنی بڑی پیشکش کرنے کے بعد جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ ہم اس کے بدلہ میں یہ نہیں کہتے کہ تمہارا بھتیجا اپنا دعویٰ چھوڑ دے ہم صحت مند رہیں کہ وہ ہمارے بھوتوں کی تردید نہ کرے اور باقی نے متعلق

وہ بے شک و غطا وغیرہ کرتا رہے۔ پھر انہوں نے کہا اسے ہمارے رئیس! ہم تیرا بھی ادب کرتے ہیں اور دراصل تیری خاطر ہی ہم نے تیرے بھتیجے کو اب تک چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری یہ باتیں معقول ہیں تو تم اپنے بھتیجے کے سامنے ان باتوں کو پیش کرو اور اُسے منوانے کی کوشش کرو اور اگر تم اُسے نہ منوا سکو اور خود بھی اُسے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم اپنی قوم کو ہر طرح ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ قربانی ہو کر جاسکتی تھی کر دی ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اپنے بھتیجے کو منواؤ اور وہ نہ ملنے تو تم اُس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہاری قوم مجبور ہو جائیگی کہ وہ تم سے بھی اپنے تعلقات منقطع کہے۔ بتاؤ دنیوی نقطہ نگاہ سے اس سے زیادہ منصفانہ تجویز اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ ظاہری شکل میں منصفانہ اور عادلانہ اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی یا کم سے کم میں نے دنیا کے پردہ پر اس قسم کی اور کوئی مثال نہیں دیکھی۔ چچا نے اُن کی باتیں سنیں اور سمجھا کہ قوم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے اس سے زیادہ وہ کیا قربانی کر سکتی ہے چنانچہ جب قوم کا نمائندہ وفد یہ پیشکش کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو اُس نے اُس اتنی۔۔۔ ادنیٰ غیر ذی زرع میں رہنے والے اور ایک غیر متمدن ملک میں پرورش پانے والے بھتیجے کو بلایا اور اُس سے کہا میں یہ بھتیجے! مجھے معلوم ہے کہ میری قوم میرا کتنا لحاظ کرتی ہے آج وہ میرے پاس آئی تھی اور اُس نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے تیرے خاطر اب تک تیرے بھتیجے کو چھوڑ رکھا ہے اُسے کوئی سزا نہیں دی ردِ اسل ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اتنی سزا نہیں دی جس سے وہ ختم ہو جائے ورنہ سزا تو وہ دیتے رہتے تھے مگر اب معاملہ حد سے

بڑے گمراہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کسی طرح ختم ہو جائے
چنانچہ اے میرے بھتیجے آج انھوں نے یہ تجویزیں میرے
سامنے رکھی تھیں جن کا میں کوئی جواب نہیں دے سکا میری
قوم مجھے کہتی ہے کہ تیرا بھتیجا ان میں سے جس تجویز
کو چاہے ان کے ہم اُس پر راضی ہیں اور اگر وہ کسی
تجویز کو نہ مانے تو پھر تو اُس کا ساتھ چھوڑ دے
کیونکہ وہ غیر معقولیت پر قائم ہے اور بلا وجہ مندر کرنا
ہے اور اگر تو اُس کے بعد بھی اپنے بھتیجے کو نہ چھوڑے
تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ تیری سیلاب سے انکار
کر دیں اور تجھے اپنی لیڈری سے الگ کر دیں چچی یعنی
ابوطالب نے جب یہ کہا تو اس خیال سے کہ میں نے ساری
عمر جس قوم کی خدمت کی ہے وہ بھی آج مجھے چھوڑنے
کے لئے تیار ہو گئی ہے اُن کی آنکھوں میں آنسو آگئے
تب اُن کے بھتیجے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو ہڈائی محبت اور تعلقات کی
وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور آپ نے
فرمایا اے میرے چچا میں آپ سے یہ قربانی نہیں چاہتا
کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں۔ اے چچا آپ اپنی قوم
کے ساتھ مل جائیں اور اُسے خوش رکھیں۔ باقی رہائش کی
تجاویز سوتیلے نے جو کچھ اپنی قوم کے سامنے پیش
کیا ہے سچ سمجھ کر کہلے کسی دنیوی لالچ یا حرص کی
وجہ سے نہیں کیا۔ اور یہ تجویزیں تو کچھ چیزیں نہیں
اے میرے چچا اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں باور
چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دیں جب بھی میں
اُس سپی کو نہیں چھوڑ سکتا جو خدا نے مجھے عطا فرمایا
ہے اور جس کے پیش کرنے کا اُس نے مجھے حکم
دیا ہے۔ باقی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خاطر
کوئی قربانی کریں آپ اپنی قوم کے ساتھ جائیں
اور مجھے میرے خدا پر چھوڑ دیں۔ ابوطالب اپنی قوم
میں بہت بڑی وجاہت رکھتے تھے، ابوطالب اپنی قوم کے

لیڈر سمجھے جاتے تھے، ابوطالب اپنی قوم کی لیڈری چھوڑنے
کے لئے تیار نہیں تھے مگر جب انہوں نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو اُن کے دل پر اس کا
ایسا غیر معمولی اثر ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو چیز
اس انسان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے یہ کسی بناوٹ
سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ فکر و تدبیر سے تعلق رکھنے والی
بات نہیں بلکہ یہ کچھ اور بات ہے جس نے یہ کیا ایسا گہرا
نقش اُس کے دل پر پیدا کر لیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی
طاقت اور قوت اسے اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکتی
اور حج کی خاطر یہ ہر سوتیلے قبول کرنے کے لئے تیار
ہے۔ تب جس طرح آگ کے پاس بیٹھنے والا گرم
ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نور ایمان کی چنگاری سے ابوطالب کا دل بھی گرم ہو گیا
اور اُس نے کہا اے میرے بھتیجے جا اور اپنے کام میں مشغول
رہ میری قوم اگر مجھے چھوڑتی ہے تو بیشک چھوڑ دے
میں تجھے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں کیا دنیا کے فلسفیوں
میں اس قسم کی کوئی مثال مل سکتی ہے جس میں یہ سارے
کوئے موجود ہوں۔ یوں نہیں کہ فلاں فلسفی ہلا گیا بلکہ
ایسی مثال جس میں اس واقعہ کی طرح ہر قسم کی پیشکش
کی گئی ہو اور وہ پھر بھی اپنے دھوئے پر قائم رہا ہو۔
یقیناً یورپ کے کسی فلسفی میں تم ایسی مثال تلاش نہیں
کر سکتے۔ لیکن اسلام میں تمہیں ایسی ہزاروں مثالیں
دکھائی دیں گی۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں
اُن کے غلاموں اور اُمی کے چاکروں میں بھی حضرت محمد صلی
حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ایک بدوی سے قتل ہو گیا
اور اس کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا
قتل ثابت تھا اس نے فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کی سزا
دی جائے۔ اُس نے قاضی کو کہا کہ میرے پاس کچھ
تیمول کا مال پڑا ہوا ہے میں تو بیشک قتل کا سزاوار ہوں

مگر میرے مرنے سے وہ یتیم بھی مر جائیں گے میں نے
 اُن کا مال زمین میں ایک مقام پر دفن کیا ہوا ہے اور
 میرے سوا اُس کا کسی کو علم نہیں مجھے تین دن کی اجازت
 دیجئے تاکہ میں جا کر وہ مال اُن یتیموں کے حوالے
 کر آؤں۔ قاضی نے کمائیں اجازت تو دے دی
 مگر تمہارا ضامن کون ہے ہمیں کیا پتہ ہے کہ تم جاؤ
 بھی آؤ گے یا نہیں؟ جنگلوں میں جو قوئیں بستی ہیں
 اُن کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے قاضی نے
 ضامن کا مطالبہ کیا۔ اُس نے ادھر ادھر دیکھا اور
 حضرت ابوذر غفاریؓ پر نظر ڈال کر کہا یہ میرے
 ضامن ہیں قاضی نے اُن سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی
 ضمانت دینے کے لئے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔
 چنانچہ اُسے چھوڑ دیا گیا اور وہ چلا گیا۔ جب تیسرا دن آیا
 تو عصر کے وقت اُس کا انتظار کیا جانے لگا۔ سورج
 غروب ہونے میں دو گھنٹے رہتے تھے۔ پون گھنٹہ گزرا
 مگر وہ نہ آیا۔ جب وقت گزرنے لگا اور اُس بدوی
 کا کچھ پتہ نہ لگا تو حضرت ابوذر غفاریؓ جو ایک مخلص
 صحابی تھے اُن کی جان خطرہ میں دیکھ کر مسلمانوں میں
 گھبراہٹ پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت ابوذر غفاریؓ
 سے پوچھا کہ حضرت وہ کون شخص تھا جس کی آپ نے
 ضمانت دی تھی وقت ختم ہونے کو آیا ہے اور اُس کا
 کچھ پتہ ہی نہیں لگتا۔ انہوں نے جواب میں کہا مجھے تو
 معلوم نہیں کہ وہ کون تھا۔ لوگوں نے اُن سے کہا
 تو پھر آپ نے ایک نامعلوم شخص کی اتنی بڑی ضمانت
 کیوں دی؟ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا اُس نے
 جب سب لوگوں پر نظر ڈال کر میرے متعلق کہا کہ یہ
 میرے ضامن ہیں تو میری غیرت نے برداشت
 نہ کیا کہ ایک مسلمان نے جب بغیر جانے کے مجھ پر
 اعتبار کیا ہے تو میں اُس پر اعتبار نہ کروں۔ وہ بھی
 مجھے نہیں جانتا تھا مگر جب اُس نے مجھ پر یہ

حسن ظنی کی کہ میں اُس کی ضمانت دے دوں گا تو میں
 اُس پر حسن ظنی کیوں نہ کرتا اور اُس کی ضمانت کیوں
 نہ دے دیتا۔ بہر حال وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگوں
 میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ یکدم
 انہوں نے دُور سے گردِ اُٹھتی دیکھی اور انہیں محسوس
 ہوا کہ ایک شخص بے تحاشا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا
 چلا آ رہا ہے وہ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑا رہا تھا
 کہ جب وہ مجلس میں پہنچا تو اس کا گھوڑا گرا اور مر گیا
 لوگوں نے دیکھا تو وہ وہی بدوی تھا جس کا انتظار کیا
 جا رہا تھا۔ اُس نے کہا میں تمہیں کامل دے آیا ہوں
 اور اب میں حاضر ہوں مجھے بے شک قتل کر دیا جائے
 اُس کی اس وفاداری اور ایمان داری کا اتنا اثر ہوا کہ
 مقتول کے وارثوں نے کہا کہ ہم اپنا خون انکو معاف
 کرتے ہیں (اسلام میں مقتول کے وارث اگر چاہیں
 تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں)

یہ ایک مثال نہیں۔ درجنوں اور سینکڑوں باور
 ہزاروں ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں سے پیش
 کی جاسکتی ہیں۔ پالیٹکس کی نہیں۔ فیلو سی کی نہیں
 جو یورپ میں قومیں پیش کرتی ہیں۔ بلکہ اس قسم کی یہ بھی
 صاف اور سادہ مثالیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سچ
 اور انصاف اور قربانی اور استقامت کیا چیزیں
 ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے نڈھ ہوا کر ان نیکووں پر
 عمل کیا ہے۔ مختصر سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیل عمل
 کیا؟ اسی لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مارے بھی
 گئے تو کیا ہوا۔ اگلے جہان میں ہمیں بدلہ مل جائے گا۔
 پس اگلے جہان پر اگر یقین نہ ہو تو کامل نہیں کی بھی
 پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگلے جہان پر ایمان ہی ہے جو
 اس صداقت کو ظاہر کرتا ہے کہ آخر نیک اعمال ہی کی
 فتح ہوتی ہے۔

(۴) دین کے ایک معنی الشَّطَّانُ وَالْأَعْدَاءُ وَالظُّلُمُ

کے ہیں یعنی حکومت اور بادشاہت۔ مگر حکومت اور بادشاہت سے آج کل کی حکومت اور بادشاہت مراد نہیں جسے آئینی بادشاہت کہتے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے ذریعہ سے چلتی ہے بلکہ اس سے وہ حکومت اور ملکیت مراد ہے جو اقتدار رکھتی ہے۔

السُّلْطَانُ وَالْمُلْكُ وَالْحُكْمُ کے یہ بھی معنی نہیں کہ وہ حکومت جو ڈنڈے کے زور پر چلتی ہو اور جس میں جبر اور تشدد سے احکام منوائے جلتے ہیں پس جملہ این محضوں میں سے وہ حکومت نکل جاتی ہے جو پارلیمنٹری ہوتی ہے اور لوگوں کے مشورہ سے چلتی ہے اسی طرح السُّلْطَانُ وَالْمُلْكُ وَالْحُكْمُ میں سے وہ حکومت بھی نکل جاتی ہے جو ڈنڈے کے زور سے چلتی ہے اور زبردستی اپنے احکام لوگوں سے منواتی ہے۔ سُلْطَان کا لفظ ان حکومتوں کو بھی نکال دیتا ہے جس کے حکمران صوف بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور جن کا کام صرف کاغذات پر دستخط کرنا ہوتا ہے اور حُكْم کا لفظ ان حکومتوں کو نکال دیتا ہے جو ڈنڈے کے زور سے کام کرتی ہیں۔

عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے تمام الفاظ اپنے اندر گہری حکمت رکھتے ہیں۔ مثلاً مُلْك کا لفظ ہی ملے لو۔ ہماری زبان میں لوگ مُلْك کا لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں مگر جب اُس سے پوچھا جائے کہ مُلْك کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اُسی علاقہ کو جس میں ہم بستے ہیں لیکن اہل عرب اور وہ لوگ جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں وہ اس کے یہ معنی نہیں لیں گے بلکہ وہ م۔ ل اور ل کے مجموعہ سے اس کے معنی اخذ کریں گے۔ دراصل عربی زبان کو جو خصوصیتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حروف سے بنی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ باقی زبانیں حروف سے نہیں بنیں۔ بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ باقی زبانوں کے حروف اتفاقی حادثہ ہیں مگر عربی زبان کے حروف

اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ تمام حروف اپنے اندر مستقل معنی رکھتے ہیں اور ان کے مجموعہ کے معنی ان حروف سے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا اپنی ذات میں کوئی بڑا جملہ لفظ معنی نہیں دیتا بلکہ تمام حروف مل کر معنی پیدا کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ عربی زبان کی نسبت باقی زبانوں کو وہی ہے جو دنیا کی دوسری زبانوں کو چینی زبان سے ہے چینی زبان میں ہر جملہ ایک حرف سمجھا جاتا ہے اور ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بنے بنائے جملے استعمال ہوتے ہیں مثلاً اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ”گھوڑا لاؤ۔“ تو یہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم اسی میں ٹھوڑی بہت تبدیلی کر دیتے ہیں مثلاً ہم کہہ دیتے ہیں۔ ”گھوڑا لائے۔“ کبھی کہہ دیتے ہیں گھوڑا لایا۔ کبھی کہہ دیتے ہیں گھوڑا لائیں۔ گویا تبدیلی صرف فعل میں واقع ہوتی ہے۔ مگر چینی زبان میں گھوڑا لاؤ ایک مستقل حرف ہوتا ہے گویا چینی زبان میں جملہ اپنی ذات میں لفظ کا قائم مقام ہوتا ہے ^{۲۱۱} _{خصوصیت} یہی وجہ ہے کہ ہمارے ان تصوف جہتیں ضرورت جتنی ہوتے ہیں مگر ان کے ان کئی ہزار حروف جتنی ہیں کیونکہ جب ایک مستقل جملہ کو حرف بنایا جائیگا تو سیدھی بات ہے کہ اس طرح حروف ہزاروں ہزار بنتے چلے جائیں گے۔ پس عربی اور چینی میں یہ فرق ہے کہ چینی زبان میں جملہ حرف بن جاتا ہے اور عربی زبان میں حرف لفظ کا کام دیتا ہے معنی صرف لفظ سے شروع نہیں ہوتے بلکہ حرف سے شروع ہوتے ہیں۔

چنانچہ مُلْك کے لفظ میں م۔ ل۔ ک کے ملنے کے بعد معنی پیدا نہیں ہوتے۔ بلکہ م کے بھی معنی ہیں ل کے بھی معنی ہیں اور ل کے بھی معنی ہیں اور جب یہ حروف کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان حروف کو خواہ آگے کر دو یا تیسچھ ایک خاص مفہوم ان تمام الفاظ میں

مشترک پایا جائے گا۔ چنانچہ عربی زبان کے وہ تمام الفاظ جو تم ل اور لک سے مرکب ہیں ان کو اگر غور کر دیکھا جائے تو ان میں طاقت اور قوت کے معنی پائے جائیں گے مثلاً مثلث حکومت بادشاہت اور طاقت کہتے ہیں۔ مثلث بادشاہ کو کہتے ہیں مملکت فرشتے کو کہتے ہیں۔ اس کو اُشاو تو کلمہ بن جائیگا جس کے معنی زخم کرنے کے ہیں اس میں بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لکتمہ تجتیر مارنے کو کہتے ہیں اس میں بھی طاقت کے معنی پائے جاتے ہیں غرض تم ل سے جو الفاظ بھی مرکب ہیں گے انہیں طاقت اور قوت کے معنی پائے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عجیب مضمون ہے کہ اس سے سینکڑوں معانی قرآن کریم کے اور سینکڑوں معانی احادیث کے میں نئے نئے نکالے ہیں افسوس ہے کہ آخری زمانہ میں عربوں میں سے بھی یہ مضمون مٹ گیا تھا۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عربی زبان کو اُمّ اللسان ثابت کرنے ہوئے پھر اس مضمون پر روشنی ڈالی اور اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ پہلے سے لے کر اب جو ہر طبقہ روشن ہو گئے ہیں۔ ہزاروں ہزار مضامین اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھ پر رکھوئے ہیں اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ بعض دفعہ عرب بھی انکو سنکر حیران رہ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کہاں سے نکالی ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ اس نام کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رکھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ اس مضمون کی تکمیل فرمائی ہے جس کی بنیاد ابتداءً اسلام میں رکھی گئی تھی۔ چنانچہ علامہ سکاکی نے بھی اپنی کتاب مفتاح العلوم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح ابن فارس نے بھی مختصص میں اس پر بحث کی ہے۔ ابن جینی اور خلیجی وغیرہ نے بھی اس طرف اشارات کئے ہیں مگر ان لوگوں نے اس

مضمون کو مکمل نہیں کیا صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی ایک ایسے وجود ہیں جنہوں نے موجودہ زمانہ میں اس مضمون کو وسیع کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے حکم کا لفظ جو ح ل م سے مرکب ہے یہ بھی غالی زور پر ولالت نہیں کرتا بلکہ اس بات پر بھی ولالت کرتا ہے کہ اس زور کے پیچھے کوئی معقول وجہ کام کر رہی ہو یا کسی سے حکمت کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی خلا سخی کے ہیں گویا کوئی مقصد تھا کوئی غرض تھی کوئی فائدہ اور نفع نہ نظر تھا جس کی وجہ سے ایک ہدایت دی گئی۔ یونہی حکم کا لفظ نہیں بولیں گے اور اگر بولیں گے تو غلط ہوگا۔ جیسے روٹی کو کوئی سوٹی کہہ دے تو وہ غلط ہوگا۔ ہر حال ح ل م اپنے اندر حکمت کے معنی رکھتے ہیں یعنی کام کے پیچھے کوئی غرض ہونی چاہیے کوئی نفع بخش باعث ہونا چاہیے یونہی زور اور جبر اور تشدد کے ساتھ کام نہیں لینا چاہیے۔ غرض السُّلْطَانُ وَالْمُلْكُ وَالْحُكْمُ سب سے وہ آئینی بادشاہت بھی نکل گئی جس میں بادشاہ محض دکھاوے کی چیز ہوتا ہے کوئی طاقت اس میں نہیں ہوتی۔ دستخط کے لئے کاغذات اس کے پاس بھیج دئے جاتے ہیں اور وہ ان پر دستخط کر کے واپس کر دیتا ہے اور جب وزراء سے پوچھا جائے کہ ایسے بادشاہ کا فائدہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام الناس اُتو جوتے ہیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی بادشاہ بھی چاہئے جس کے ساتھ وہ چمٹے چلے جائیں ورنہ ہزاروں ہزار ایسے لوگ نکل آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم پارلیمنٹ کی نہیں مانتے ہم بادشاہ کی بات مانیں گے۔ ایسے بے وقوفوں سے چھٹکارا پانے کے لئے بادشاہت کا ڈھونگ چلایا جاتا ہے ورنہ حقیقتاً اس بادشاہ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی گڑیا کو بادشاہ سمجھ لیا جلتے۔ اس کے مقابلہ میں ایسے بادشاہ بھی ہوتے ہیں

جو حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں کو مار دو۔ فلاں کو جلا دو۔ فلاں کو پھانسی دے دو اور جب اُس سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری مرضی۔

حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کو جب ہم الہامی مانتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس زبان کے پیچھے جو محرکات کام کر رہے ہیں وہ بھی مذہبی اور الہامی ہیں۔ اس نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا وہ مفہوم جو اسلام کے نزدیک ہے وہ ان تینوں الفاظ کو ملائے سے پیدا ہوتا ہے۔ نعت والہل کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی لفظ کے معنی بیان کرتے وقت درمیان میں واؤ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر معنی اپنی ذات میں نامکمل ہیں اگر سب معنوں کو ملا لیا جائے تب اس کے صحیح معنی پیدا ہوں گے مگر نعت والوں نے یہ کہنا ہوتا کہ دین کے معنی یا سلطان کے ہیں یا ملک کے ہیں یا محکم کے ہیں تو وہ کہتے اَلْاَمْلَکُ اَوِ الْاَمْلَکُ اَوِ الْاَمْلَکُ مگر انہوں نے کہا ہے اَلْاَمْلَکُ اَوِ الْاَمْلَکُ اَوِ الْاَمْلَکُ پس نعت کے قاعدہ کے مطابق یہ تینوں مل کر دین کے معنی دیتے ہیں۔

سلطان نے تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم اُس حکومت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے جو رسمی ہوتی ہے اور جو محض دکھلاوے کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اور جسکو نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اُس کے احکام بلا وجہ نہیں ہوتے بلکہ اُس کے حکم کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہوتی ہے کوئی اعلیٰ درجہ کی حکمت کام کر رہی ہوتی ہے اور کوئی ضروری محرک اُس کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے اور مُلک نے اس بات کی طعن اشارہ کر دیا کہ اس کا غلبہ وسیع ہے۔ گو یا سلطان نے اس کی گہرائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور مُلک نے اس کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکم نے

اس کی معقولیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گو یا حکومت ہو اور بڑی گہری حکومت ہو۔ حکومت ہو اور بڑی وسیع حکومت ہو۔ حکومت ہو اور بڑی معقول حکومت ہو۔ جس کا کوئی حکم بلا وجہ نہ ہو۔ جس کا کوئی حکم بلا غرض نہ ہو جس کا کوئی حکم جبری نہ ہو اور اُس میں اُن لوگوں کا فائدہ مد نظر ہو جن کو وہ حکم دیا گیا ہو۔ دیکھو یہ حکومت کی کتنی زبردست تعریف ہے اور کیسی اعلیٰ درجہ کی حکومت کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ایسی حکومت دنیا میں کبیں نظر نہیں آتی۔ لیکن فرض کرو ایسی حکومت قائم ہو جائے تو تم بتاؤ کیا اس سے بہتر حکومت دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے؟ حکومت بڑی گہری ہو حکومت بڑی وسیع ہو۔ اُس کے احکام میں وسعت بھی ہو اور گہرائی بھی ہو۔ ہر ضروری حکم نافذ کر رہی ہو اور ساتھ ہی کوئی حکم بلا وجہ نہ ہو۔ غیر معقول نہ ہو۔ جبری نہ ہو۔ ہر حکم میں لوگوں کا فائدہ اور نفع مد نظر ہو یہ حکومت اگر عیش کی جائے تو دنیا میں سوائے پائل اور فمیدی کے اور کون اس کا انکار کر سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَوَيْتَ الَّذِیْ یُجَادِبُ بِاللّٰہِیْنِ مجھے بتاؤ تو وہی کیا دنیا میں کوئی شخص اس کا بھی ہوا ایسی حکومت کا منکر ہو۔ حکومت کا اگر منکر ہو جائے تو بے شک ہو جائے۔ غلبہ کا اگر منکر ہو جائے تو بے شک ہو جائے مگر جس حکومت میں یہ تین باتیں پائی جائیں اُس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی ہو تو قَدْ اَرٰیكَ اَلَّذِیْ یَدْعُ اِلَیْسَیْنِم وہ شخص بڑا ہی بے دین ہو گا اور اُس کے اخلاق سخت خراب ہوں گے۔ اس کے مقابلہ میں جو شخص اس حکومت کو ماننے والا ہو گا اُس کے اخلاق مضبوط ہوں گے اور اُسے اپنے اعمال پر تصرف حاصل ہو گا یہی وہ چیز ہے جسے اسلامی اصطلاح میں حکومتِ النبیہ

کئے ہیں مگر یاد رکھنا چاہیئے اس سے وہ حکومت الہیہ مراد نہیں جس کا تم کل شور مچایا جا رہا ہے۔ چھوٹے لوگ جب آپس میں گھیسلتے ہیں تو بعض دفعہ ایک لڑکا جھک جاتا ہے اور دوسرا لڑکا اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے مگر سیدھا نہیں بلکہ الٹا جس طرح سکاٹس بیلشن پر چھلی کی تصویر ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا چوٹے ہوتا ہے کہتا ہے میرے کوٹھے کون چڑھیا۔ دوسرا کہتا ہے کانٹوٹا اس پر وہ کہتا ہے اتر کانٹوٹیں چڑھاں چنانچہ وہ اتر کر چمے آ جاتا ہے اور وہ لڑکا چوٹے ہوتا ہے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان حکومت الہیہ کا مطالبہ کرنے والوں کا ہے نہ حکومت الہیہ ہے نہ کچھ دھن تو گوں میں شہرت حاصل کرنے اور دزارتوں پر قبضہ کرنے کے لئے اس کا دھندلہ راپٹا جاتا ہے۔ حکومت الہیہ تو محض خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہوتی ہے نہ اس کے قائم کردہ نہیں ہوتی تاہم کو نسا انسان ہے جو اس قسم کی حکومت کو نافذ کر سکتا ہے یا نہ اس کے جوہر کے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ دنیا میں حکومت الہیہ کو قائم کروں۔ پھر حکومت الہیہ کسی ایک ملک پر نہیں ہو سکتی۔ حکومت الہیہ جب بھی آئے گی ملکی حد بندی پر آزاد ہو کر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس بات کو بار بار پیش کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئین اسلام جاری نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے جب بھی کسی میکھر میں یہ بات بیان کی ہے فوراً اخبارات میں شور مچ جاتا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہو کر شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شریعت اسلام پاکستان میں جاری نہیں ہو سکتی میں جو کچھ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آئین اسلام جاری نہیں کیا جاسکتا اور شریعت اسلام اور آئین اسلام میں فرق ہے۔ آئین اسلام خلافت سے تعلق رکھتا ہے

اور خلافت کے معنی یہ ہیں کہ سارے مسلمان اس کے تابع ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عرب پاکستان کے تابع ہو جائے گا، کیا فلسطین پاکستان کے تابع ہو جائے گا، کیا انڈونیشیا پاکستان کے تابع ہو جائے گا، کیا اور اسلامی ممالک پاکستان کے تابع ہو جائیں گے وہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی خلافت نہیں اور چونکہ وہ پاکستان کے تابع نہیں ہو سکتے اس لئے پاکستان میں آئین اسلام بھی جاری نہیں ہو سکتا ان شریعت اسلام ہر وقت جاری ہو سکتی ہے حکومت الہیہ دراصل غرض یہ ہے دنیا میں صرف اس کا ظل قائم ہو تبسے اور قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ ہر محمد جو اس حکومت پر ہوگا ہم پر ہوگا اور ہر محمد جو اس پر چڑھائی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا اور ہم خود اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسی حکومت کوئی انسان بنا ہی کسی طرح نہ سکتا ہے۔ جس چیز کا میں مخالفت ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیئے کہ ہم آئین اسلام جاری کریں گے کیونکہ آئین اسلام خلافت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ آئین اسلام چند اصول کا نام ہے جو خلافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن مسلمان اس وقت خلافت کے قائل نہیں یہ خلافت جب بھی قائم ہوگی روحانی ہوگی جیسے میں اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ مسیحی خلافت سے دنیوی خلافت مراد نہیں۔ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ ہی خلیفہ بن گیا ہوں بلکہ میں ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہ واضح بات ہے کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو خدا خود مجھے سزا دے گا اور اگر سچا ہوں تو لوگوں کی مخالفت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بہر حال نظام خلافت کے بغیر حکومت الہیہ دنیا میں ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس سے بہتر حکومت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا حکومتِ النبیہ کے لشکر کو قتل دیکھا ہے ایسا انسان کبھی بھی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ رذائل میں گرفتار رہتا ہے اور نفسی نفسی کے جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کی حکومت کا اس دنیا میں موجود ہونا اور اس کے متعلق کامل یقین رکھنا ایک بہت بڑا اور اہم عقیدہ ہے یہ عقیدہ نہ لفظوں سے پیدا ہوتا ہے نہ تقریروں سے بلکہ یہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکومت کے آخر کیلئے ہیں۔ کیا عیسائی خدا کو نہیں مانتے؟ کیا یہودی خدا کو نہیں مانتے؟ پھر خدا تعالیٰ کی حکومت کے قیام کا کیا مطلب ہے؟ دراصل خدا تعالیٰ کی حکومت کے معنی خدا تعالیٰ کے اس دنیا میں کامل تصرف کے ہیں یعنی انسان خدا تعالیٰ کو ایک عامل اور فعال وجود تسلیم کرے صرف مَنہ سے نہ کہے کہ خدا ہے بلکہ تسلیم کرے کہ خدا اس دنیا کے ذرہ ذرہ میں دخل دے رہا ہے۔ مگر اس کے بھی وہ معنی نہیں جو ندان مسلمانوں نے تقدیر کے سمجھ لئے ہیں کہ اگر چوری بھی کروا تا ہے تو نعوذ باللہ خدا کروا تا ہے بدکاری بھی کروا تا ہے تو خدا کروا تا ہے قتل بھی کروا تا ہے تو خدا کروا تا ہے یہ بدترین تسخّر اور استعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیا جاتا ہے دنیا میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کاموں میں دخل دیتا ہے ایک حکومت بدل رہی جوتی ہے اور کوئی مقتدر بادشاہ برسر حکومت ہوتا ہے تو کہنے والے اُس کے متعلق کہتے ہیں کہ سارے کام ہی کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے استحکام اور فوجوں کی ضروریات سے تقصیر رکھنے والے تمام امور ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ نفرت رکھے اور دوسرا سُن کر کہہ دے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے پانچ تو چودھا صاف کرتا ہے تو سب لوگ ہنس پڑیں گے اور کہنے والے کو بالکل مسترد دیں گے

ایسی طرح ہم جب زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کا ذکر کر رہے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کام وہ کرتا ہے تو اس میں چوری اور بدکاری کا کیا ذکر ہے کہ یہ کہا جئے کہ خدا ہم سے چوری کروا تا ہے، خدا ہم سے بدکاری کروا تا ہے، خدا ہم سے ظلم کروا تا ہے، خدا ہم سے بددیانتی کروا تا ہے۔ اس سے زیادہ بے شرمی اور بے حیائی اور کیا ہوگی۔ اور پھر نام اِس کا تقدیر رکھا جاتا ہے حالانکہ یہ اول درجہ کی بے دینی اور کفر ہے۔ وہ الحق اور نادان لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا کچھ کریگا تو کفر پھڑوائے گا یا کفر کروائے گا۔ بے دینی پھڑوایگا یا بے دینی کروائے گا۔ چوری کروائے گا یا چوری چھڑوایگا؟ ایک شریف آدمی اگر کسی کام میں دخل دیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ کیا وہ چوری کروا تا ہے یا چوری کرنے سے روکتا ہے، قتل کروا تا ہے یا قتل کرنے سے روکتا ہے؟ اگر ان کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ انہوں نے فلاں جگہ چوری کروائی ہے تو وہ لال لال سنکھیں نکال کر جانیئے کہ تم نے ہماری تنہا کی جو گرفتاری کون و مکان اور تمام نیکیوں کے سرچشمہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہم کو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ ہم سے فریب کروا تا ہے اور پھر اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی یہی تعلیم پیش کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی پاک اور بے عیب کتاب کی طرف اتنا گنہہ اور ناپاک عقیدہ منسوب کرنا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بتاتا ہے کہ مسلمان کس حد تک گریجے ہیں اور وہ کیسے بیدین ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اگر ہم نے جبراً لوگوں کو کسی بات پر قائل کرنا ہوتا تو ہم ان کو توجیہ پر قائل کرتے۔ پھر حدیثیں سناتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا نے پیسے سے لکھ رکھا ہے اور اس کے ظلم کی سیما ہی خشک ہو چکی ہے وہ اتنا غور

نہیں کرتے کہ جس چیز سے خدا کی حمد پر حریف آتا ہو اسے ہم تسلیم اور حدیث کی طرف منسوب ہی کس طرح کر سکتے ہیں خصوصاً ایسا عقیدہ جو اسلام کی اہم تعلیموں کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو تقدیر کے نام سے پیش کرنا اتنا گھناؤنا اور گندہ فعل ہے کہ کوئی عقلمند اور با غیرت مومن اسے ایک لحظہ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی تقدیر کوئی تقدیر نہیں۔ یہ ایک ڈاکو کی تقدیر تو ہو سکتی ہے مگر ہمارے پاک خدا کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاک خدا کی تقدیر دنیا کو پاک کرنے کیلئے جاری ہے نہ کہ اس کو ناپاک اور گندہ کرنے کے لئے ہم جب کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا تو اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ اس کے معنی ملکِ یسویہ الدین کے ہوتے ہیں یعنی تمام نتائجِ خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بیکار نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ نہیں کہ تم چوری کرو اور وہ عرش پر غلامی ہو۔ بلکہ کوئی جرم اور کوئی فعل ایسا نہیں جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، خواہ وہ جلد نکلے یا دیر سے۔ کہتے ہیں خدا کی لامحی نظر نہیں آتی مگر جب پڑتی ہی تو اس کی پوٹ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پس تقدیر کا صرف اتنا مفہوم ہے کہ ہمارا خدا چپ کر کے میٹھا ہوا نہیں بلکہ وہ تمام افعال کے نتائج پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو لوگ بھی خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چُپ کر کے میٹھا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے رہا اُن کے عمل اور خیالات پر مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک یونہی ایک بڑا ماری ہے کہ یوں کرو تو اس کے یہ نتائج پیدا ہوں گے۔ ورنہ وہ دنیا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے رہا، جو کچھ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اللہ میاں صرف عرش پر بیٹھا ہنس رہا

ہوتا ہے کہ خوب تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس قسم کے خدا کے قائل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے اور ہر کام کے نیک یا بد نتائج پیدا کر رہا ہے ساری کی طرف سورہ فاتحہ کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عَلٰی سَیِّئِہِ السَّیِّئِیْنَ۔ جب خدا جبر اور سرور کا مالک ہے تو دنیا میں ہر فعل کا نتیجہ جلد یا بدیر ضرور نکلتا ہے اور اگر بعض دفعہ وہ نتائج اس جہان میں مخفی ہوتے ہیں تو اگلے جہان میں نکل آتے ہیں۔ دنیا سے قرآن کریم کی اس پیش کش کردہ صداقت کا ایک جیسے عرصہ تک انکار کیا مگر اب چند سال ہوئے سا خدا نون نے ثابت کیا ہے کہ ہر نطفہ جو انسان کے جسم میں سے نکلتا ہے اس پر کچھ نشانات ہوتے ہیں جو مختلف افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کوئی نشان غصہ کا ہوتا ہے کوئی ذہانت کا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ کا ہوتا ہے۔ کوئی سچی کا ہوتا ہے۔ فرض کرو کسی کے دوسے یا نگر وادے نے جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیا تھا تو اس کے نطفہ پر جھوٹ کا ایک نشان پڑ جائے گا جو نسلِ بعد نسل چلتا چلا جائے گا۔ ایسی طرح اگر باپ وادام میں بعض نمایاں خوبیاں تھیں تو وہ خوبیاں ایک نشان کی صورت میں نطفہ میں آجاتی ہیں۔ ایسی طرح چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ چھٹی یا ساتویں پشت میں اُن میں سے کوئی ایک نشان لوٹ جائے اور وہ کیڑی جڑ کا وہ قائم مقام تھا پیدا ہونے والے بچے میں آجائے فرض کرو کہ وہ کیڑی جڑ چوری کا تھا تو بچہ بڑا ہو کر چور بن جاتا ہے اور سارا خاندان جیسہ راہ جاتا ہے کہ اس کا نہ باپ چور تھا نہ دادا چور تھا پھر اس میں چوری کی عادت کہاں سے آگئی۔ حالانکہ وہ اثر باپ وادام سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کے آباؤ اجداد سے

نطفہ کے ذریعہ چلتا چلا آ رہا تھا جواب اگر ظاہر ہوا۔
 حکم داسے میں چوٹی کی عادت تھی جو چھٹی یا ساتویں
 پشت میں آکر ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح جھوٹ دغا باز کی
 اور ظلم سب افعال لیت ہیں جو انسانی نطفہ پر اثر
 کرتے ہیں اور اُس پر ان اخلاق کے نشانات قائم
 ہو جاتے ہیں جو آئندہ نسلوں میں ظاہر ہو جاتے
 ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا عمل پوشیدہ ہو گیا
 حالانکہ پوشیدہ نہیں ہوا بلکہ برابر قائم رہا ہے اور
 آئندہ نسل میں کسی وقت آکر ظاہر ہو جائے گا بعض
 قیاس آرائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قیاس آرائی نہیں
 ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ ہمارا خدا اس دنیا میں ہر فعل کا نتیجہ پیدا کر رہا
 ہے اور یہی ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے ذریعہ
 دنیا میں اعلیٰ درجہ کی نیکی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص
 اس کا انکار کرتا ہے وہ اخلاقی اور قومی ذمہ داریوں
 سے غافل ہو جاتا ہے اور قومی اصلاح کا خیال اُس
 کے دل سے نکل جاتا ہے اور نفسی نفسی کے جذبات
 سے متاثر ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح ماری علیہ السلام
 نے اسی نقطہ نگاہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے متبعین
 کو یہ دعا سکھائی ہے کہ

اے خدا تیری بادشاہت جس طرح آسمان

پر ہے اسی طرح زمین پر بھی آئے۔

یہی اسی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ زمین پر بھی تیرے
 احکام کا غلبہ ہو حالانکہ وہ تو پہلے سے ہے۔ اس کا
 مطلب یہی ہے کہ جس طرح آسمانی لوگ تیری حکومت
 کی نسبت تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جاری ہے زبانی لوگ
 بھی اسی طرح تسلیم نہ لیں۔ درحقیقت اگر دنیا کے لوگ
 خدا تعالیٰ کی بادشاہت کی نسبت غفلت رکھیں کہ وہ
 اس دنیا میں بھی موجود ہے تو دنیا کی خرابی باطل مت
 جائے۔ ہر عالمی کل شے خدا پر لیتین ہی انسان کو

حقیقی قربانی برآمد کرتا ہے۔ دیکھو صحابہؓ نے کیا کچھ
 قربانی کی۔ ان کے بوی بچے بھی تھے گمراہ جانتے تھے کہ
 ہمارا خدا زندہ ہے ہم مر جائیں گے تو وہ انکی خبر گیری
 کرے گا۔ اگر وہ بھی مر جائیں گے تو اگلے جہان میں ہمیں
 بدلہ مل جائے گا۔ جو شخص خدا تعالیٰ کو ذرہ ذرہ کا
 دیکھنے والا ماننا ہے وہ غریبوں پر ظلم نہیں کر سکتا وہ قوم
 کی غفلت پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ
 خدا تعالیٰ سزا دے گا اور اس کا انزال اُس پر بھی
 پڑے گا۔ وہ اپنی روحانی ذمہ داریوں سے غافل نہیں
 ہو سکتا۔ وہ دکھاوا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا شخص اپنا بدلہ
 خدا سے چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ تو خود دیکھ رہا ہے
 دکھاوے کی کیا ضرورت ہے اور جب وہ خود نیکی کرتا
 ہے تو لوگوں کو نیکی سے کب روک سکتا ہے پھر یہ بھی
 یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا قانون گواہ دُنیا
 میں ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔
 مگر جب خدا تعالیٰ کے مامور دنیا میں آتے ہیں تو یہ
 قانون نہایت نمایاں رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ
 ہمیشہ ہی ظالم کو سزا دیتا ہے، خدا تعالیٰ ہمیشہ
 ہی نیک لوگوں کو ترقی دیتا ہے۔ مگر جب نیک اور متقی
 لوگوں کی جماعت کسی مامور کے ذریعہ قائم کی جا رہی ہو
 تو اُس وقت خدا تعالیٰ کا یہ قانون اُس کے نمایاں طور
 پر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کہتے ہجرت کرنے کے بعد جب غار ثور میں جا چھپے
 اور حضرت ابوبکرؓ آپ کے ساتھ تھے تو مکہ کے کفار
 کا قافلہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اُس نے ایک
 کھوجی بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پادشاهوں کے نشانات کو
 دیکھتے دیکھتے آخر تمام کفار غار ثور کے منہ پر جا پہنچے۔
 یہ غار دو تین گز لمبی چوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت
 کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے
 ساتھ غار ثور میں داخل ہو گئے تو مکہ والے نے اُس کے

منہ سے نکلے ہوئے ایک درخت کی شاخوں پر جالاتا رہا جن لوگوں نے مٹری کو جالاتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مٹری منٹوں میں جالاتا رہتی ہے۔ یہ ایک خدائی فعل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ظاہر ہوا۔ کھوجی ساتھ تھا اس نے مکہ والوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس غار میں ہیں اور کہیں نہیں گئے۔ وہ چاہتے تو اس وقت بڑی آسانی سے جھانک کر آپ کو دیکھ سکتے تھے مگر سوال یہ کہ وہ کس طرح جھانک سکتے جبکہ ایک فعال خدا موجود تھا خدا تعالیٰ نے اس وقت ان کی گردنیں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ غار کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے چنانچہ بلوچوں اس کے کہ وہ مکہ سے سات میل تک اپنے کھوجی کے ساتھ آئے ہیں غار کے منہ پر پہنچ کر وہ اکی بات نہیں مانتے اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا کھوجی آج پاگل ہو گیا ہے بھلا اس غار میں بھی کوئی جاسکتا ہے مٹری نے جالاتا ہوا ہے اگر کوئی اندر داخل ہوتا تو یہ جالاوٹ نہ جاتا، اب دیکھ لو جہاں تک انسانی تدبیر کا سوال ہے یہ امر نا ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آتے۔ یہی لئے حضرت ابو بکر اس وقت گھبرائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو کفار اتنے قریب آچکے ہیں کہ اگر وہ ذرا بھی جھک کو ہمیں جھانکیں تو دیکھ سے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر غم نہ کر و خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے حالانکہ وہ ابو بکر کو پکڑے نہیں آئے تھے اگر وہ ان کو پکڑ بھی لیتے تو مار پیٹ کر جھوڑ دیتے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتے تھے۔ مگر جس شخص کو پکڑنے کے لئے وہ نہیں آئے وہ تو گھبرانا ہے اور جس کو پکڑنے کے لئے آئے ہیں وہ سب اطمینان سے کہتا ہے کہ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ان کفار میں یہ طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ ہمیں جھانک کر

دیکھ سکیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں بلکہ دنیا کے ذرہ ذرہ پر کامل تعارف رکھتا ہے اس پر حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے لئے تو نہیں گھبرایا مجھے پکڑا کر انہوں نے مار پیٹ ڈالا تو کیا ہوا امیر سی گھبرائے تو صرف آپ کے لئے تھی کہ کہیں آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے کیونکہ اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچا تو دین تباہ ہو جائے گا۔ دیکھو کتنا عظیم نشان یقین تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی بادشاہت پر حاصل تھا آپ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے خشاہد کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حنین کے موقع پر جب صحابہ کا لشکر کفار کے تیروں کی بوجھار سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے قدم اکھڑ گئے تو ایک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا آیا جب ہر ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گیا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنا چاہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی سواری کی بگ پکڑ لی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آگے بڑھنے کا وقت نہیں۔ لشکر جب مکہ و بارہ جمع نہ ہوئے سننا یہی ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ہوئے فرمایا ابو بکر میرے گھوڑے کی باگ پھوڑ دو۔ اور پھر آپ اسے ایڑ لگا کر یہ کہتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے کہ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ یس خدا کا نبی ہیں جھوٹا نہیں۔ یس عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی جب میں خدا کا نبی ہوں اور میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ وَاللَّهِ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو وہ خود مجھے بچائے گا۔ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کے فعال ہونے پر ایمان کا کتنا زبردست مظاہرہ ہے۔ آپ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ صرف عرش پر بیٹھا ہوا نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی حکومت الہیہ جاری ہے اور تیر بھی اگر

چلتے تو اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چار ہزار تیر اندازوں کے تیروں میں کوئی ایک رتی بکھی مجھے خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر لگے۔ تیر خدا کا غلام ہے خسر نہیں کہ وہ اُس کے حکم کے خلاف کسی کے سینہ میں آئے۔ دیکھو چار ہزار تیر انداز سامنے ہیں راستہ تنگ ہے مگر آپ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اَنَا الْقَبِيحُ لَا كَذِبَ۔ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ میں خدا کا سچا بی بیوں جب مجھے خدا نے کہا ہے کہ یہ لوگ تجھے مار نہیں سکتے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اُن کے تیر مجھے ہلاک کر دیں۔ پھر تین کا گورنار ایران کے بادشاہ کے حکم کے تحت آپ کو گرفتار کرنے کے لئے اپنے ابھی بھجواتا ہے۔ یہودیوں نے اُس کے پاس شکایت کی تھی کہ عرب میں یہ ایک نئی حکومت بن رہی ہے جو آپ کے لئے پریشانی کا موجب ہوگی۔ بادشاہ موقوف تھا اُس نے تمہی کے گورنر کو پیغام بھجوایا کہ میں نے سنا ہے عرب میں ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا ہے اُسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھجوا دیا جاتے۔ گورنر زمین نے اپنے آدمی مدینہ بھجوائے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے بادشاہ نے گورنر میں کے نام تم بھجوا تھا جس پر گورنر نے ہمیں آپ کی طرف بھجوا دیا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں معلوم ہوتا ہے بادشاہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے چنانچہ گورنر نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو یہ بھی کہہ دیں کہ میں آپ کے متعلق بادشاہ کی خدمت میں سفارش کر دیا گا اور اُسے لکھوں گا کہ آپ کے پاس غلط روایت پہنچی ہے اس شخص سے ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں اندر تھا سے دُعا کر لیں۔ دوسرے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابھی کچھ اور ٹھہرو میں دُعا

کر رہا ہوں پچیس دن وہ پھر آئے تو آپ نے فرمایا ابھی کچھ اور ٹھہرو میں دُعا کر رہا ہوں۔ چوتھے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ اور گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو آج رات مار ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ایک بار پھر سوچ لیجئے اس کا نتیجہ ملک عرب کے لئے اچھا نہیں ہو گا یہاں سخت تباہی واقع ہو گی اور عرب کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گورنر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کر دے گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنے گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے آج رات تمہارے خدا کو مار دیا ہے۔ اس پر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے گورنر کو یہ جواب سنا دیا۔ اُس نے جواب سن کر کہا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پھر وہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہے کسی دوسرے کے منہ سے ایسی بات نہیں نکل سکتی۔ جو وہ پندرہ دن گزرے تو ایک شاہی جہاز کے تے کی اطلاع ملی گورنر نے اپنے سرکاری استقبال کے لئے بھیجے جب سفیر گورنر میں کے پاس پہنچا اور اُسے خط پیش کیا تو جیسے ایرانی دستور تھا اُس نے ادب کے ساتھ اُس خط کو پڑھا۔ مگر جب اُس کی مرید بکھی تو چونکہ وہ دوسرے بادشاہ کی مہتممی اُس نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے جو عرب کے نبی نے کہی تھی۔ پھر اُس نے خط کھولا تو اُس کے اندر یہ الفاظ تھے و شاہ ایران کے بیٹے کی طرف سے تھے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ حکومت کے تمام فیصلے ہماری اطاعت کا عہد لو اور ہم تم کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے فلان تاریخ کو اُن ظلموں کی وجہ سے جو بادشاہ کر رہا تھا اُسے مار ڈالا ہے اور اب ہم خود بادشاہ ہیں

اور ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کا عندلیا جائے۔
اس کے بعد اُس نے لکھا کہ ہمارے باپ نے جو ظالمانہ
احکام دے تھے اُن میں سے ایک حکم عرب کے ایک
مدعی نبوت کے متعلق بھی تھا کہ اُسے گرفتار کر کے ہمارے
پاس بھیجا جائے ہم اس حکم کو بھی منسوخ کرتے ہیں اب
اس کی تعمیل کی ضرورت نہیں جب اُس نے تاریخ دیکھی
تو وہ وہی تاریخ تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے خدا نے ہمارے خدا کو آج
رات مار ڈالا ہے اب دیکھو یہ فَخَالٍ لِّمَآ یُؤْتِیْکُمُ
خُذَا کَکُنَّا بَرَّانِشَان ہے کہ اُس نے بیٹے کے ہاتھ
سے باپ کو مروا ڈالا اور کس طرح اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ دنیا کے ذرہ ذرہ پر خدا تعالیٰ کی حکومت جاری
ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس سے دنیا میں حقیقی عدل
اور انصاف قائم ہوتا ہے یہ نہ ہو تو انصاف قائم
نہیں ہو سکتا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بتاؤ
تو اُس شخص کا حال جو اس دنیا میں حکومت الہیہ کا انکار
کرتا ہے اگر کوئی انکار کرے تو تم دیکھو گے کہ اُسے
کبھی سچا تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا کے پروردگار
سچا تقویٰ سوائے خدا تعالیٰ کی بادشاہت ماننے
کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا جس کو یہ ہوگا
کہ خدا دنیا کے تمام معاملات میں دخل دے رہا ہے
اور ہر کام کا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے وہ بدی کرے گا
کیوں۔ جتنا جتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائیگا اتنا ہی
انسان کے اندر تقویٰ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور وہ
بدیوں سے بچتا چلا جائے گا۔

۵) دین کے ایک معنی مذہب کے ہیں۔
مذہب بھی انسان کو اخلاق و فاضلہ کی تعلیم دیتا ہے
خواہ کوئی مذہب ہو۔ مذہب اپنی ذات میں بہت سی
بدیوں کو روکنے والی چیز ہے اس میں سچے مذہب
کی بھی کوئی شرط نہیں ہر مذہب انسان کو بدیوں سے

روکتا ہے۔ بیشک لوگ کہتے ہیں کہ پس کی لڑائیاں اور
فسادات کی لڑکی وجہ مذہب ہی ہے لیکن اگر غور سے کام
لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ لڑائیاں اور فسادات مذہب
کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب پر عدم عمل کی وجہ سے ہیں۔
مثلاً مکہ مذہب کو ہی نے لو مکہ مذہب کی بنیاد حضرت
بلوٹامک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر ہے اور انہیں نے
جو تعلیم دی اُس میں ہی کھلے کہ امیہ و بنی نوع انسان
پر رحم کرو اور فتنہ و فساد میں حصہ نہ لو یہی حال
ہندو مذہب کا ہے۔ جب انسان کسی مذہب کا پیرو
ہوتا ہے تو گو وہ اُس کی تعلیم کی خلاف ورزی کرتے
ہوئے فتنہ و فساد میں حصہ لینے لگ جائے مگر
کبھی نہ کبھی اُسے خیال آ جاتا ہے کہ میں غلطی کر رہا
ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عیسائی دنیا میں
کتنا ظلم کر رہے ہیں پانچ سو سال تک انہوں نے
دنیا کو اس طرح غلامی کے پنجوں میں دبائے رکھا ہے کہ
جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی مگر انجیل میں
تو یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے ایک گال پر
تھپڑ مارے تو تو اپنا دوسرا گال بھی اُس کی طرف
پھیر دے۔ اور اگر کوئی تجھے ایک میل بیگا رہے جانا
چاہے تو تو اُس کے ساتھ دو میل چلا جا عیسائی خواہ
کتنا ظلم کریں جب کبھی کوئی عیسائی انجیل کو غور سے
پڑھے گا اُس کے دل میں ضرور رحم پیدا ہوگا اور
اُسے یہ احساس ہوگا کہ مجھے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا
چاہیے۔ ہندو مذہب کو لے لو اُس میں نہایت اعلیٰ درجہ
کی اخلاقی تعلیم موجود ہے۔ میں نے خود وید پڑھے
ہیں میں تو جب بھی انہیں پڑھتا ہوں مجھے یقین ہوتا
ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس میں
کوئی شبہ نہیں کہ ویدوں میں اس قسم کی لغویات
بھی ہیں کہ فلاں رشی نے دھواں اتار کر رکھی تو بچ پیدا
ہو گیا اور اُس نے کہا کہ میں اس طرح اس لئے

دین کے ہاتھوں
مذہب کے

پیدا ہوا ہوں کہ میں گندبے رستہ سے پیدا نہیں ہوا
چاہتا تھا مگر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی صفات
کا ذکر ایسے شاندار طریق پر اس میں پایا جاتا ہے کہ
اُسے پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا دل زمین
سے اُڑ چکا ہو رہا ہے۔ بے شک اُس میں اوجہ نہیں
بھی مل گئیں مگر اُس کا ابتدائی منبع ضرور خدا تعالیٰ
کی طرف سے تھا اور جو شخص بھی تعقیب کو دُور
کرے وہ دلوں کا مطالعہ کرے گا اس کا دل روانیت
کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا۔ یہی حال انجیل
تورات اور زندقہ و اوستا کا ہے۔ پھر قطع نظر اس
سے کہ کوئی مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا
نہیں بغیر نیک تعلیم کے کوئی مذہب پھیل ہی نہیں
سکتا۔ کیا کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا ہے جس کی یہ
تعلیم ہو کہ فریب کرو، بدکاری کرو؟ ہندوؤں میں
وام بارگی ایک ایسا فرقہ ہے جس میں بدکاری کو
جائز سمجھا جاتا ہے مگر وہ مذہب نہیں بلکہ ایک
فلسفہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی الہی کتاب کی طرف
منسوب نہیں کرتے بلکہ الہی کتاب کا جھوٹا ترجمہ کرتے
ہیں مثلاً وید میں لکھا ہے نیکی کر تو وہ اس کا ترجمہ
یہ کریں گے کہ بدکاری کر۔ مگر بہر حال یہ ایک فلسفہ ہے
مذہب نہیں۔ مذہب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص
دعویٰ کرے کہ خدا نے مجھے یوں کہا ہے اور ایسی کوئی
الہامی کتاب نہیں جس میں یہ تعلیم ہو کہ بدی کر۔
کوئی مذہب ایسی تعلیم دے ہی نہیں سکتا جس نے کہ
اگر وہ ایسی تعلیم دے گا تو دنیا میں مقبول نہیں ہو سکے گا۔
مذہب ہمیشہ زمانہ کی زد کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتا
ہے اور جب مذہب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عام رو
کے خلاف تعلیم دے تو وہ خلاف فطرت تعلیم دے کر
پھیل ہی کس طرح سکتا ہے۔ رسم و رواج تو اس کے
پہلے ہی مخالف ہوتے ہیں اگر فطرت بھی اس کے

خلاف ہو تو وہ چلے گا کس طرح سچے مذہب کی مخالفت
رسم و رواج و عادات بے شک کرتے ہیں اور سخت
کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فطرت اور عقل کے عین مطابق
ہوتا ہے یا وجود دنیا کی مخالفت کے وہ آخر جیت ہی جاتا
ہے کیونکہ فطرت و عقل اس کی تائید میں ہر انسان کے
دل میں بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔
مجھے ایک دفعہ برما سے ایک شخص نے بہائیت کے
متعلق ایک کتاب بھیجی اور لکھا کہ آپ دیکھیں بہائیت کی
تعلیم کیسی اعلیٰ ہے کہ سچ ہو۔ عورتوں کو تعلیم و ظلم
نہ کرو۔ بدی سے بچو۔ کیا ایسی تعلیم بھی جھوٹی ہو سکتی
ہے؟ میں نے اُسے جواب میں لکھا کہ یہ بڑی اچھی باتیں
ہیں مگر اس سے جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے میں اُس
سے متفق نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں یہ کیسی اعلیٰ درجہ
کی تعلیم ہے بہائیت کہتی ہے جھوٹ نہ ہو۔ بہائیت
کہتی ہے عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ بہائیت کہتی ہے
فریب نہ کرو۔ بہائیت کہتی ہے امانت ادا کرنا ہے
کام لو۔ میں نے لکھا کہ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب
یہودیت، اسلام، ہندو مذہب اور زرتشتی مذہب ہیں
ان تمام مذاہب کی کتب میں آپ وہ حواجات نکال کر مجھے
بجھادیں جن میں یہ لکھا ہو کہ جھوٹ ہو۔ سچ نہ ہو۔
دیانت داری کو ترک کر دو۔ انصاف نہ کیا کرو۔ عورتوں
کے حقوق نہ ادا کیا کرو۔ اگر کسی مذہب کی کتاب میں یہ
بات لکھی ہوئی ہو تو میں مان لوں گا کہ بہائیت نے
نہایت اعلیٰ تعلیم پیش کی ہے اور اگر سب مذاہب میں
یہی تعلیم ہے تو اس میں بہائیت کو امتیاز کو نسا حاصل
ہوا۔ یہ تو ایک طبعی تعلیم ہے جو ہر مذہب کو پیش کرنی
پڑتی ہے ورنہ فطرت کے خلاف کھلی تعلیم دیکر وہ کہیں
کامیاب ہو سکتا ہے۔ غرض کسی مذہب کو لے لو وہ
سچا ہو یا جھوٹا ضرور اخلاقی یا بدی کراتا ہے یہی وجہ
ہے قرآن کریم نے ہر کتاب کی ازکیاں سے لینا تو جائز

قرار دیا ہے لیکن غیر اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی جائز
 قرار نہیں دی یا کسی طرح اہل کتاب کے ذبیحہ کو تو
 جائز قرار دیا ہے لیکن غیر اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز
 قرار نہیں دیا یا اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر ایک عیسائی
 عورت آئے تو خواہ وہ اپنے مذہب پر کس قدر ہی ناقص
 ایمان رکھتی ہو بہر حال انجیل کی تعلیم اُس پر ضرور کچھ نہ
 کچھ ضبط رکھے گی۔ ایک یہودی عورت کو یہودی مذہب
 کی تعلیم بعض حدود کے اندر مقید رکھے گی۔ ایک ہندو
 عورت کو ہندو مذہب کی تعلیم اباحت اور بے دینی کی
 طرف جانے سے روکے گی۔ لیکن جو عورت لا مذہب ہے
 جو مانتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب
 دنیا کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے وہ یقیناً ایسے
 کام کر سکتی ہے جو ہمارے علم سے باہر ہوں۔ ایک
 عیسائی عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا
 کر سکتی ہے کیونکہ اُس کی تعلیم موجود ہے۔ ایک یہودی
 عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے
 کیونکہ اُس کی تعلیم موجود ہے۔ لیکن ایک لا مذہب عورت
 کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرے گی کیونکہ
 اُس کی کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا
 جاسکے کہ وہ کیا کچھ کرے گی۔ اسی طرح اہل کتاب کا
 ذبیحہ جائز ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کی اور کھانا کھایا۔ یہ
 اہم بات ہے کہ اُس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ یہ
 انفرادی فعل تھا کیونکہ یہودی تعلیم یہ نہیں کہتی کہ دوسرے
 کے کھانے میں زہر ملا دیا کرو۔ غرض ہمارے پاس کوئی
 نہ کوئی بنیاد ایسی ہونی چاہیے جس پر پہلے ہی ہم محفوظ
 ہو جائیں اور وہ بنیاد مذہب کے سوا اور کوئی نہیں۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَوَيْتَ الَّذِي يُبَكِّدُ بَ
 يَالَّذِينَ - تمہیں دنیا کے حالات پر غور کرنے سے
 معلوم ہو گا کہ مذہب بھی امت سی بدیوں کو روک رہا ہے

چاہے وہ جھوٹا ہو یا سچا۔ اگر سچا ہو گا تو فوراً علی فوراً وہ
 تو ہر قسم کی خرابیوں اور گندہ دل سے بچائے گا لیکن
 جو جھوٹا مذہب ہو وہ بھی امت سی بدیوں سے لوگوں کو
 بچا لیتا ہے کیونکہ اُس کے اندر اخلاقی تعلیم ضرور پائی
 جاتی ہے پس فرماتا ہے جو شخص مذہب کو تسلیم نہیں
 کرتا تم دیکھو گے کہ وہ قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا
 ہو جیسے گا۔ مذہب کو تسلیم کرنے والا اگر گناہ بھی کرے گا
 تو ساتھ ہی ساتھ اُس کے دل میں یہ بھی احساس پیدا
 ہو گا کہ میں مذہب کے خلاف چل رہا ہوں اور میرا فعل
 میری غلطی کا نتیجہ ہے لیکن جو شخص کسی مذہب کو ماننے والا
 نہیں وہ غلطی بھی کرے گا تو کسے گا کہ میں ٹھیک کر رہا
 ہوں اور یہ مقام کہ بدی کو جائز سمجھا جائے بڑا
 خطرناک ہوتا ہے۔

(۶) دین کے جسے معنی عبادت الہیہ کے ہیں اس
 لحاظ سے اَرَوَيْتَ الَّذِي يُبَكِّدُ بِالْمَدِينِ
 کے یہ معنی ہیں گے کہ مجھے بتا تو سہی اُس شخص کا حال
 جو دین یعنی عبادت الہیہ کا انکار کرتا ہے۔

عبادت الہیہ بھی انسان کو بڑی بڑی نیکیوں کی
 طرف لے جاتی ہے۔ یہ عبادت بھی خواہی ہو یا جھوٹی
 دونوں صورتوں میں بدیوں سے روکنے والی ہوتی ہے
 یہ ضروری نہیں کہ سچے مذہب کی بتائی ہوئی عبادت الہیہ
 ہی بدیوں سے روکنے والی ہو بلکہ درحقیقت ہر
 عبادت الہیہ بدی سے روکتی ہے۔ چاہے ہندو کی
 ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، زرتشتی کی ہو مثلاً
 عیسائی اللہ تعالیٰ سے ڈے گا کہ تلبے تو کیا کتاب ہے
 یہی کتاب ہے کہ اسے خدا میری آج کی روٹی مجھے دے
 اسے خدا تیری بادشاہت عیسیٰ آسمان پر ہے وہی
 ہی زمین پر بھی آئے۔ یہ چیز انسان کے دل میں آخر
 خشیت تو پیدا کر دیتی ہے۔ ایک جابر بادشاہ جو
 ظالمانہ حکومت کر رہا ہوتا ہے اگر کھڑے ہو کر

دن میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا میری آج کی روٹی مجھے دے تو اُس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ انکسار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کسی کا محتاج ہوں اس کے بعد یہی خیال اُسے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ غرض عبادت الہیہ اپنی ذات میں بڑے بڑے گناہوں کو دور کر یوٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رَانَ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے ایسی مضمون کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ اَزَيِّنْتَ النَّبِيَّ يَكْتَبُ بِهَا سِدْرًا - مجھے بتا تو سی کہ وہ کون ہے جو عبادت الہیہ کا منکر ہے۔ اگر ہے تو تو دیکھ گا کہ اُس میں یہ یہ عیوب ہوں گے کہ وہ تھیں پر ظلم کرے گا، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور مہنت اور منافقت کا مادہ اُس میں پایا جائیگا وہاں فرمایا تھا نماز بدیوں اور بے حیائیوں کو روکتی ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ بدی کا مرتکب ہو گا گویا وہی مفہوم یہاں دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا گیا ہے۔

عبادت الہیہ کیا چیز ہے اور نیکی کی صحیح تعریف کیا ہے اس بارہ میں یورپ میں بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ یورپ کے فلاسفروں نے اس موضوع پر دو دو، تین تین، چار چار جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں اور بڑی بڑی بسی بحثیں کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نیکی وہ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مگر ہر تعریف جو انہوں نے کی ہے اُس پر کوئی نہ کوئی اعتراض پڑتا ہے مثلاً یہی تعریف لے لو کہ نیکی وہ کام ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر اس کو درست سمجھ لیا جائے تو کیا اگر اکثر لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم قلیل التعداد لوگوں کو

لوٹ لیں گے تو ان کا یہ فیصلہ جائز ہوگا۔ اس تعریف کے لئے یقیناً اکثریت کی لوٹ مار جائز ہوگی مگر حقیقت جائز نہیں یا سی طرح اور جس قدر تعریفیں کی جاتی ہیں سب کی سب غلط ہیں۔ عین ایک تعریف ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیکی کی صحیح تعریف ہے اور وہی اکیلی تعریف ہے جس کے بغیر کوئی تعریف نہیں اور وہ تعریف جس کا قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ نیکی کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی تصویر کا انعکاس اپنے اندر لے لینا پس عبادت الہیہ کے معنی ہوئے نشان لے لینا پس عبادت الہیہ کے معنی ہوئے خدا تعالیٰ کے عکس اور اُس کی تصویر کو اپنے اندر پیدا کر لینا۔ یہی ایک صحیح ترین تعریف ہے اور اس کے سوا اور کوئی تعریف نہیں۔ جو شخص خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا اُسے ہم پہلے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کریں گے۔ لیکن جب وہ قائل ہو جائے گا تو اُسے ماننا پڑے گا کہ اگر کمال اور بے عیب وجود خدا تعالیٰ کا ہے تو نیکی سوئے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اُس بے عیب اور کمال ذات کا عکس اپنے اندر پیدا کر لیں اور اُس کی تصویر بن جائیں۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی صفات کا عکس اپنے اندر لے لیگا تو وہ تمام دنیا سے حُسن سلوک کرنے لگ جائے گا اور اُس کا جسم دوست اور دشمن سب پر وسیع ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب اُس کے بندے ہیں۔ ابو جہل بھی اُس کا بندہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس کے بندے ہیں۔ یونانہ نبی کے واقعہ کو ہی دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو الہام بتایا کہ یتوہ کی بستی چالیس دنوں کے اندر اندر تباہ کر دی جائیگی وہ اُس بستی کو چھوڑ کر جنگل میں جا بیٹھے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ چالیس دن کے بعد کوئی یتوہ سے آیا تو اُلا تو اُس سے انہوں نے پوچھا کہ یتوہ کا

بہر حال ہمارے بندے تھے جب انہوں نے توبہ کرنی تو تو کس طرح یہ امید کرتا تھا کہ ہم انکو ہاک کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارا خدا جو نہ طرفداری کرتا ہے نہ جتھوں کا ساتھ دیتا ہے نہ طاقتور کی تائید کرتا ہے۔ وہ رحم اور صرف رحم چاہتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی شخص اُس سے رحم کی استدعا کرتا ہے وہ اُسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تم نے تمہیں معاف کیا مگر تو بہر حال سچی ہوئی چاہیے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کُلَّا نُمَدِّدُ هُوَ لَا يَدُّ وَ هُوَ لَا يَئُودُ ہمارا بادشاہ توبہ کرنے والے کو بھی رحم دیتا ہے، اللہ علیہ وسلم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ابو جہل کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورج چڑھتا ہے تو جیسے ایک مومن اُس کو فائدہ اٹھاتا ہے ویسے ہی ایک کافر بھی اُس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی نقل کرنے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں پس عبادت الہیہ کے معنی صرف سجدہ اور رکوع کرنے کے نہیں بلکہ اپنے سامنے ایک اعلیٰ درجہ کا نمونہ رکھ کر عبادت کرنے کے ہیں۔ جو اس نمونہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات کو اپنے لئے نمونہ بنا لے گا اُس کا عمل اور نمونہ دوسرے عباد لوگوں پر اچھا ہوگا۔

(۷) دین کے ایک معنی عیسائیت میں بتایا تھا مِلَّة کے ہوتے ہیں۔ مِلَّة کے دو معنی ہیں جس کی وجہ سے ہیں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک شریعت اور مذہب کے معنی۔ دوسرے قومیت کے۔ دین اور مِلَّة میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دین اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن مِلَّة اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے مگر خدا کسی قومیت میں شامل نہیں وہ قوموں سے بالا ہے

کیا حال ہے اُس نے بتایا کہ سب لوگ خوش و خرم ہیں اور بالکل خیریت کے ساتھ ہیں۔ اس پر حضرت یونسؑ کو خیال گذرا کہ اگر میں مینوہ میں واپس گیا تو لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ چنانچہ وہ جہاز میں بیٹھ کر کسی غیبی ملک کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں طوفان آیا اس پر انہوں نے جہاز والوں سے اصرار سے کہا کہ یہ عذاب میری وجہ سے آ رہا ہے چلو اپنے آقا (خدا) کا بھاگا ہوا غلام ہوں اس لئے مجھے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بہت ہی اچھڑ کے سمندر انہوں نے انکو سمندر میں پھینک دیا۔ اور سمندر کی ایک بڑی مچھلی اُن کو نگل گئی اور آخر اُس نے قے کر کے انہیں کنارہ پر پھینک دیا۔ وہ ابھی زندہ تھے مگر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے سخت کمزور ہو چکے تھے وہاں ایک کدو کی پل اُٹی ہوئی تھی انہوں نے اُس کے سایہ میں سر چھپایا اور آرام کیا۔ رات کو خدا تعالیٰ نے ایک کیڑے کے دل میں القاء کیا اور اُس نے راتوں رات وہ بیل کاٹ کر رکھ دی۔ صبح جب انہوں نے بیل کو کٹا دیکھا تو جیسے انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ناراضگی کے وقت بے جان چیزوں اور جانوروں کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے انہوں نے بھی عقہہ میں کہا کہ خدا اس کیڑے پر لعنت کرے جس نے ایسی آرام دہ بیل کو کاٹ دیا ہے۔ اس پر حضرت یونسؑ کو الہام ہوا کہ اسے یونسؑ کیا یہ بیل تیری اگائی ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیل تیری اگائی ہوئی نہیں تھی صرف تجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا مگر جب یہ بیل کٹ گئی تو تجھے کتنا غصہ آیا کہ تو نے کیڑے پر بھی لعنت کرنی شروع کر دی۔ اسے یونسؑ اگر تجھے اس بیل کا اتنا غم ہے تو کیا مینوہ کے رہنے والے ہمارے بندے نہیں تھے وہ خواہ کتنے ہی گنہگار ہوں

دین کے معنی قومیں

دین اور مِلَّة میں فرق

اس لئے مِلّۃ کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ مِلّۃ کا لفظ دین کی نسبت ابن معنوں میں کو بیع ہے کہ ہر دین شریعت کے لحاظ سے مِلّۃ میں شامل ہے لیکن ہر مِلّۃ کے مفہوم میں دین شامل نہیں۔ لیکن دین میں ایک اور معنی بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مِلّۃ کے اس حصہ کے مشابہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ دین کے معنی خدمت کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں دَانَ النَّقَوْمِ: خَدَّ مَلَهُمْ یعنی دَانَ النَّقَوْمِ کے ایک معنی یہ جو ہیں کہ اُس نے قوم کی خدمت کی۔ پس چونکہ اس آیت سے اگلی آیت خَدَّ اِنَّاكَ الَّذِي يُرْعَى الْيَتِيمِ ہے اس لئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ دین کے معنوں میں قومی خدمت بھی شامل ہے۔ نیم اُس شخص کا تعلق دار نہیں ہوتا اور نہ مسکین اُس کا تعلق ہوتا ہے نہ قوم میں حسن سلوک کا مادہ پیدا کرنا جس کا وَ يَمْنَحُونَ الْفَعَالُونَ میں ذکر آتا ہے انسان کا شخصی معاملہ ہے۔ بلکہ یہ سارے اعمال قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماعنی و مساکین سے حسن سلوک بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور قوم سے حسن سلوک بھی قوم کی خدمت ہے۔ پس اَدَوْنَكَ الَّذِي يَمْنَحُ بِ بِالْيَتِيمِ کے ایک معنی یہ ہوں گے کہ کیا تو بتا سکتا ہے یا مجھے بتاؤ کسی اُس شخص کا حال جو قومی خدمت کا منکر ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ اُس کے اند قومی جذبہ نہیں پایا جاتا یا قومی خدمت احساس اُس کے دل میں نہیں پایا جاتا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ کفر ایک ملت ہے۔ یہاں مِلّۃ کے معنی شریعت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ جتنی قومیں کفر سے تعلق رکھنے والی ہیں اُن کی کوئی ایک شریعت نہیں۔ یہودی لکھنے خرابی میں مبتلا ہیں کہ قہر گمراہی

اُن میں پائی جاتی ہے مگر وہ ایک خدا کے قائل ہیں اس کے نظریوں میں عیسائی بھی کافر ہیں مگر وہ توحید کے مسئلہ سے متعلق جو تمام مسائل میں بنیادی حقیقت رکھتا ہے اُن سے اختلاف رکھتے ہیں اور حضرت مسیح کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور خدا نے حضرت مریم کو اپنے بیٹے کی پیدائش کے لئے بطور آلہ کے استعمال کیا۔ پھر عیسائیوں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرت مریم کو ایک رنگ میں خدا تعالیٰ کی بیوی تسلیم کرتے اور اُن کی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی آرتھوڈوکس فرقے حضرت مریم کو امی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہی جو ایک کڑی کے دو سلسلے ہیں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر زرتشتی ہیں اُن کی شریعت باطل الہک ہے۔ یہود کے نزدیک خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت اس دنیا کے انعامات ہیں لیکن زرتشتی اصل انعام کا وقت مرنے کے بعد کے زمانہ کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بائبل اور انجیل کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو اُن میں جہاد و سزا کو دنیائے مخصوص قرار دیا گیا ہے یا کم سے کم دنیوی جزا و سزا پرست زور دیا گیا ہے۔ مگر زرتشتی تعلیم کو دیکھو تو وہ دیکھتے جہان سے تمام انعامات کو الہی قرار دیتی ہے۔ زرتند اور اوستا میں سارا زور مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے اور بار بار بتایا گیا ہے کہ وہاں گنہگاروں کے لئے دوزخ اور نیک لوگوں کے لئے بہشت ہوگی۔ گویا زرتشتی تعلیم کو پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور زرتند و اوستا کی تعلیم اس بارہ میں ایک ہی ہے جہاں تفصیلات شریعت میں قرآن کریم کے ساتھ یہودی تعلیمیں ملتی ہیں وہاں بحث بعد الموت کے معاملوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اُس کا کوئی جوڑ نہیں نظر نہیں آتا۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور زرتند و اوستا دونوں ایک منبع سے نکلی ہیں۔ پھر ہندو تعلیم

۲۱۱
اَلْكَفَرُ مِلَّةٌ
وَاحِدَةٌ
مَلَب

لے لو تو اس کا کوئی جو یہودی تعلیم یا زرتشتی تعلیم کے ساتھ نہیں۔ اُن کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ نسلی طور پر بعض قوموں کو بعض قوموں پر غلبت حاصل ہوتی ہے اور خدا اپنا سارا انعام اُن کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہودی قوم میں بھی نسلی تفوق کا اظہار کیا گیا ہے مگر دوسری قوموں کے خلاف اُس میں وہ رنگ نہیں جو ہندو تعلیم میں دیا یا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اُن کو غلام بنا کر رکھیں اور اُن سے اچھوتوں کا سا سلوک کریں۔ مگر مزدو قوم میں ساری بنیاد نسلی تفوق پر ہے۔ پھر تناسخ کو لے لو تو یہودیوں میں تناسخ کا کوئی ذکر ہی نہیں عیسائیوں میں بھی تناسخ کا کوئی ذکر نہیں۔ ژند اور دوستایں میں بھی تناسخ کا کوئی ذکر نہیں۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اَنْكُفِرُ مِلَّةً وَاِجْدُہُ کُفْرًا یک مِلَّةً ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اُن کی عبادت ایک ہے یا اُن کے عقیدے ایک ہیں یا اُن کی کتاب ایک ہے۔ کیونکہ ہمیں مزید طور پر نظر آتا ہے کہ اُن کی عبادتیں الگ الگ ہیں اُن کے عقیدے الگ الگ ہیں اُن کی کتابیں الگ الگ ہیں پس مِلَّة کے معنے اس حدیث میں شریعت کے ہو ہی نہیں سکتے بلکہ اس حدیث میں مِلَّة کے معنے جتنے اور جماعت کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سوا جس قدر مذہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے مقابلہ میں جتنے بن جاتے ہیں اسلئے ہمیشہ اُن سے ہوشیار رہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ فلاں ہندو اور فلاں عیسائی، فلاں یہودی ہے اور فلاں پارسی۔ جب اسلام کا مقابلہ ہوگا یہ سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے۔ چنانچہ گذشتہ تیرہ سو سال کی تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی صداقت کا ایک تین ثبوت ہے مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد حکومت

میں یہودیوں سے اس قدر حسن سلوک کیا کہ اسکی مثال ملنی مشکل ہے۔ بڑے بڑے عہدوں پر اُن کو فائز کیا مگر اُنہوں نے آخر مسلمانوں کے خلاف ہی تلوار چلائی ہندوؤں کے ساتھ مثل بادشاہوں نے کیا کیا حسن سلوک کیا مگر ہندو آخر مسلمانوں کے ہی دشمن ہوئے بکھوں کو دیکھ لو اُن کی موجودہ ریاستوں میں سے اکثر مسلمانوں کی ہی دی ہوئی ہیں۔ سکھوں کی حکومت احمد شاہ ابدالی نے بنائی۔ اُن کے گوردواروں کی جائدادیں اکثر مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل جلتے ہیں۔ یہی حال پارسیوں کا ہے پس اَنْكُفِرُ مِلَّةً وَاِجْدُہُ کُفْرًا یہ مفہوم نہیں کہ اُن کی شریعت ایک ہے بلکہ اس میں کمی قومی شیرازہ بندی اور جتنہ بندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ وہ اسلام کے خلاف ہمیشہ متحد ہوتے رہیں گے۔

غرض مِلَّة میں دین کے علاوہ قومی تفریق ہندی بھی شامل ہے اور میں نے بتایا ہے کہ خدمت اور احساس قومی اس کا ایک حصہ ہے پس جب ہم مِلَّة کے معنے کریں تو اس میں شریعت کی طرف اشارہ نہیں ہوگا بلکہ قومی جتنہ بندی کی طرف اشارہ ہوگا اور اَرْبَابُ الدِّینِ یُکَذِّبُ بِاللِّدِّینِ کے ساتویں معنے یہ ہوں گے کہ قومی تعصب اور قومی جتنہ بندی کا کون منکر ہے جو شخص اس کا منکر ہوگا وہ ہمیشہ خرابی کی طرف جائے گا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ بہتر سے بہتر لفظ بھی غلط معنوں میں استعمال ہونے لگتا ہے مجھے یاد ہے حضرت فلیطہ اہل رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تعصب بُری چیز ہے، تعصب تو بُری اچھی چیز ہے۔ اُس وقت میری تعلیم تو کہ ابھی ابتدائی حالت میں تھی۔

اس لئے جب بھی آپ یہ فقرہ استعمال فرماتے مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا جسم کا پٹا اٹھ رہا ہے اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تعصب جیسی بُری چیز کو آپ اچھا قرار دے رہے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ یہ مفہون مجھ پر واضح ہونا شروع ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ لفظ عربی ہے اور عربی میں اس کا اور مفہوم ہے اور اردو میں اور عربی میں جہاں اس کے معنی بُرے ہیں وہاں اس کے معنی اچھے بھی ہیں۔ لفظ کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے دین اور طریقے کے لئے غیرت کا ظاہر کرنا اور اُس پر اگر حملہ ہو تو اُسے دُور کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی اچھے ہیں۔ جس چیز کو انسان اچھا سمجھتا ہے اس کے لئے ظہار غیرت اور اس کی حفاظت کے لئے قربانی ایک بہترین فعل ہے۔

درحقیقت یہ لفظ اردو میں غلط استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ اور صرف بُرے معنوں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے اعلیٰ وجہ امتداد مجھے حضرت خلیفۃ اقل کے مذکورہ بالا فقرہ پر تعجب ہو کر تھا کہ آہستہ آہستہ جب میں نے زیادہ علم پڑھا تو پھر میری سمجھ میں یہ بات کئے لگ گئی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تعصب کے معنی اردو میں صرف یہ لیتے ہیں کہ ناجائز طور پر قوم کی طرف زاری کرنا۔ لیکن عربی میں اس کے دو مفہوم ہیں جن میں سے ایک کو اردو میں بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں نیکی کی جڑوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ کون کون سی نیکیاں ہیں جن کے چھوڑنے سے بدیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کون کون سی نیکیاں ہیں جن کو اختیار کرنے سے مزید نیکیوں پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس منہ کے اقرار سے اس آیت میں دس پہلے بت چکا ہوں کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دین کا انکار، فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو فطرت کو بھول جلتے

پس اس آیت میں دین کی ضرورت پر زور ہے، اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کی فطرت مجھ سے قومی خدمت کی طرف راغب کرتی ہے اور جو شخص قومی خدمت کی ضرورت کو محسوس کرے گا وہ لازماً انفرادی ضرورتوں کو مقدم کرنے والے شخص سے بہت زیادہ نیک کام کرے گا۔ بے شک انفرادی حقوق بھی ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اُن پر زور دینا گناہ کا موجب ہوتا ہے۔ مثلاً بدلہ لینا ہے۔ عیسائیت کتنی ہے بدلہ نہ لے۔ مگر عیسائی جب یہ تعلیم پیش کرتے ہیں تو وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ عیسائیوں سے زیادہ بدلہ تو ہم دنیا میں کسی قوم نے نہیں لیا۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ موقع ہو تو بدلہ لے نہ ہو تو نہ لے۔ اگر تمہیں اس بات میں دنیا یا ظالم کا فائدہ نظر آتا ہے کہ بدلہ لو تو بدلہ لو ورنہ بدلہ نہ لو۔ اصل مقصد تو نیکی کا پھیلنا ہے اگر بدلہ لینے سے نیکی پھینتی ہو تو بدلہ لو۔ اگر بدلہ نہ لینے سے نیکی پھینتی ہو تو بدلہ نہ لو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ عربوں میں تعصب بہت تھا یعنی قومی خدمت اور قوم کے لئے قربانی کا احساس اُن میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن بعض دفعہ غلط رویہ پر چل کر وہ اسے انتہا تک لے جاتے تھے اور فیصل نیکی نہیں دیکھ دی بن جاتا تھا۔ چنانچہ بعض دفعہ غریب یا مسکین کی حمایت کے نام سے انہوں نے جنگیں کی ہیں جو سو سو سال تک بھی چلی گئی ہیں مثلاً ایک عرب کے کھیت میں کُتیا نے بچے دیدئے کسی عرب کا اونٹ کھل کر اُس کھیت میں چلا گیا اور اُسکے پاؤں تلے ایک بچہ کُتیا کا مار گیا کھیت والے نے سمجھا کہ کُتیا نے میرے کھیت میں پناہ لی تھی، بچہ مار گیا ہے اس لئے مجھے بدلہ لینا چاہیے، اُس نے اُس اونٹ کو مار دیا۔ جس کا اونٹ تھا وہ ایک اور عرب کا ہمان تھا اُس عرب نے کہا کہ چونکہ میرے ہمان کا اونٹ مار گیا ہے اس لئے اُس کا بدلہ لینا میرا فرض ہے اس لئے اُس اونٹ

مارنے والے عرب کو مار دیا۔ اس مقتول کی قوم نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لئے اجتماع کیا جس پر قاتل کی قوم نے اپنے بھائی کی مدد کا فیصلہ کیا اور باہم جنگ شروع ہو گئی جس میں آہستہ آہستہ دوسری اقوام بھی شامل ہوتی گئیں اور سارے عرب میں سو سال تک جنگ ہوتی رہی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب پر حکومت عطا فرمائی تو اس وقت تک ہزاروں انسانوں کا خون اسی قسم کے نوبدلوں میں لیا جا چکا تھا اور سینکڑوں انسان ایسے تھے جن کے خون کا بدلہ بھی بیا جضہ والا تھا۔ اس لئے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وعظ فرمایا جس میں آوارہ باقوں کے علاوہ آپ نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو عرب میں بعض قبائل کے بعض قبائل پر خون کے حق قائم ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے آدمی مار ڈالے تھے۔ مگر کبھی نہ کبھی یہ چیز ختم ہونی چاہیئے ورنہ عرب کی طاقت باطل ٹوٹ جائے گی جس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ہر خون کا بدلہ لینے کی حکومت ذمہ دار ہوگی افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ خود خود کسی قتل کا بدلہ لیں۔ باقی رہے پچھلے خون سوانج میں ان سارے خونوں کو معاف کرتا ہوں اب کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں سے کسی خون کا بدلہ لے۔ اس پر سب لوگ تسلی پا گئے اور امن قائم ہو گیا۔ ورنہ اگر وہ خون باقی رہتے تو سماجی زمانہ میں بھی خوریزی کا ایک لانتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومی خدمت کے غلط جذبہ کو ایک نیک رویے بدل دیا اور بتایا کہ یہ قومی خدمت نہیں قوم کی تباہی کی صورت ہے اور اس طرح قومی خدمت کا صحیح جذبہ پیدا کر کے عرب کو ایک بلا عظمت سے نجات دلوا دی۔

میں نے اس سے پہلے دین کے معنوں میں ضبط کا ذکر کیا تھا۔ ضبط اور چیز ہے اور خدمت الہی کا احساس

اور چیز ہے۔ ضبط و نظام ظاہر و دلالت کرتا ہے تم بائیں طرف پھٹتے ہو تو اس نے نہیں کہ تمہارا دل بائیں طرف چلنے کو چاہتا ہے بلکہ ممکن ہے تمہارا دل دائیں طرف چلنے کو چاہے مگر تم کہتے ہو میں قوم کا حکم نہ چاہے بائیں طرف چلوں گا۔ لیکن قومی خدمت کے یہ سنے ہوتے ہیں کہ اگر فرد یہ دیکھے کہ قوم اس کی ہلاکت اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو وہ بلا دینے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ ضبط و نظم میں حکم کی اطاعت کا سوال ہوتا ہے لیکن ملکی یا قومی جذبہ میں حکم کوئی نہیں جو دائم قوم کا فکر رکھتے ہو، تم خود ملک کی ترقی کا احساس رکھتے ہو اور جب تمہیں قومی یا ملکی برتری کا احساس مجبور کرتا ہو تم اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لئے قربان کر دیتے ہو۔ گذشتہ جنگ عظیم میں جاپانی فوج کے راستہ میں ایک جنگجو جلی کی تاروں کی باڑ لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی فوج آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح اس کو دور کریں مگر ناکام رہے۔ آخر جاپان کے کچھ فوجوان اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ اپنے پیٹوں سے بم باندھ کر اس تار پر گر گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ ہو گئے مگر جنگی کی تار بھی ٹوٹے ہو گئی اور فوج کے لئے راستہ بن گیا۔ انہیں حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو مگر چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر حالت اسی طرح رہی تو ہماری فوج وقت پر آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس لئے وہ ان کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ میں اس جنگ اس سوال پر بحث نہیں کر رہا کہ یہ طوطی قربانی کا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ قومی خدمت کے لئے قربانی اور ضبط و نظم کے لئے قربانی الگ الگ اقسام کی ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام نے زراعت شروع ہوئی تو شام میں ایک موقع پر دشمن کا

ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت
تھوڑی تھی۔ عیسائیوں نے پہلے مخفی طور پر یہ پتہ کرا لیا
کہ مسلمانوں میں صحابی کون کون سے ہیں اور پھر انہوں
نے اپنے کچھ تیرانداز ایک ٹیلے پر بٹھائے اور انہیں
ہدایت کر دی کہ وہ اپنے تیروں کا خصوصیت سے صحابہؓ
کو نشانہ بنائیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب بڑے بڑے
لوگ مارے گئے تو باقی فوج کے دل خود بخود ٹوٹ جاتیں
اور وہ میدان سے بھاگ جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنی
صحابہؓ مارے گئے اور کئی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ اس
پر مسلمانوں کو سخت فکر پیدا ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ
اگر اب ہم آگے بڑھے تو تمام کے تمام صحابہؓ ختم
ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر بعض نوجوانوں نے اپنی
خدمات پیش کیں اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کئے
کے لئے تیار ہیں اور ان خدمات کے پیش کرنے میں
سب سے مقدم وہ نوجوان تھا جس کے خاندان نے
اسلام کی دشمنی کا بیج کھیں۔ بوجھل کا بیٹا
عکرمہ۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ صحابہؓ بہت مٹی خدمات
کر چکے ہیں اب ہم جو بعد میں آئے ہیں ہمیں ثواب
حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہم مل کر قلب لشکر پر
حملہ کریں گے اور عیسائی جرنیلوں کو مار ڈالیں گے۔
حضرت ابو عبیدہ جو لشکر کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا
یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے اس طرح تو جس قدر
نوجوان باقیں گئے سب کے سب موت کے گھاٹ
اُتر جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس کے
سوا اب چارہ بھی کوئی نہیں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے
کہ ہم نوجوان تو بچ رہیں اور صحابہؓ مارے جائیں؟ اس
پر انہوں نے حضرت خالدؓ سے مشورہ لیا انہوں نے بھی
کہا کہ عکرمہ کی رائے ٹھیک ہے دشمن نے ہماری
کھتی بگ کو معلوم کر لیا ہے اور اب وہ صحابہؓ کو ختم کرنا

چاہتا ہے ہمیں اجازت دی جلتے کہ ہم ساتھ نوجوان
اپنے ساتھ لیں اور قلب لشکر پر حملہ کر دیں۔ ابو حضرت
ابو عبیدہ نے ان کے اصرار پر اجازت دے دی اور
ساتھ نوجوانوں نے قلب لشکر پر حملہ کر کے اُسے
شکست دے دی لیکن اس لڑائی میں ان میں سے
اکثر نوجوان مارے گئے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں
کہ جب عیسائی لشکر کو شکست ہو گئی اور وہ سب
بھاگ گئے تو میں زخمیوں کی دیکھ بھال کیلئے میدان
جنگ میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ عکرمہؓ بن ابی جہل ایک
جگہ زخمی تڑپ رہے تھے میں نے دیکھا اور سمجھا کہ انہیں
سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ پانی کی کچھال میرے پاس
تھی میں آگے بڑھا تاکہ کچھال ان کے منہ سے لگاؤں
مگر بھی میں نے یاد راہ ہی کیا تھا کہ عکرمہؓ نے فضل بن عباسؓ
کی طرف اشارہ کیا جو ان کے پہلو میں بیٹھے زخموں
سے تڑپ رہے تھے اور کہا کہ انہیں مجھ سے زیادہ
پیاس معلوم ہوتی ہے تم جاؤ اور میرے فضل کو پانی پلاؤ
وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پانی
پلانے کے لئے فضل کی طرف گیا تو انہوں نے ایک
اور شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں کے قریب
ہی زخموں سے تڑپ رہا تھا کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ
اُسے مجھ سے بھی زیادہ پیاس معلوم ہوتی ہے وہ کہتے
ہیں اُس وقت دشمن زخمی مسلمان قریب قریب بڑے
ہوتے تھے میں ایک سے دوسرے کے پاس اور دوسرے
سے تیسرے کے پاس اور تیسرے سے چوتھے کے پاس
گیا مگر ہر شخص نے مجھے ہی کہا کہ دوسرے کو پانی پلاؤ
وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ جب میں آخری کے پاس
پہنچا تو وہ مرجعہ کا تھا۔ پھر واپس لوٹا تو نواں شخص بھی
مرجہ کا تھا۔ پھر آٹھویں کی طرف بڑھا تو وہ بھی مرجعہ کا تھا۔
اس طرح ایک ایک کر کے سب کو میں نے دیکھا کہ وہ
فوت ہو چکے ہیں۔ پانی کی کچھال میرے ہاتھ میں تھی،

مرنے والے مرچکے تھے مگر مرتے وقت ان میں سے کسی ایک نے بھی پانی کا ایک گھونٹ نہ پیا محض اس لئے کہ میرا ساقی مجھ سے زیادہ پیاسا حلوم ہوتا ہے یہی قومی روح یعنی اپنے نفس کو مقدم کرنے کی بجائے قومی ضرورتوں کو انسان مقدم رکھے اور اپنے آپ کو قومی مفاد اور برتری کے لئے قربان کر دے مگر قومی ایثار کا صحیح جذبہ جب بھی پیدا ہوگا قومی خدمت سے پیدا ہوگا جب قومی خدمت کا صحیح جذبہ کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ بے انتہاء قربانیاں کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جس شخص کے اندر قومی جذبہ پیدا ہوگا اس کا طبع نظر وسیع ہو جائیگا۔ ایک کمزور سے کمزور اور جاہل سے جاہل انسان کو بھی جا کر دیکھو اُس کی قوت فکر اتنی مری ہوئی نہیں ہوتی جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ جاہل سے جاہل ماں بھی بچے کا کتنا فکر کرتی ہے اُس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا وہ خیال رکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اُسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ گاؤں میں غریب سے غریب گھر میں چلے جاؤ جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا عورت اپنے پیٹارے میں سے کوئی کپڑا نکالے گی اور لڑکی کے جینز میں رکھ دیگی اور جب اُس سے پوچھو کہ یہ کپڑا تم نے کب خریدا تھا تو وہ کہے گی دس سال ہونے میں نے یہ کپڑا خریدا تھا پھر اس لئے رکھ دیا کہ بچی کی شادی کے وقت کام آئے گا۔ اگر اس میں عقل نہیں تھی تو اُس نے اتنی لمبی باتیں کس طرح سوچ لیں۔ پھر بیسویں دفعہ خاوند کے پاس معاملہ ادا کرنے کے لئے روپیہ نہیں ہوتا تو عورت اپنی پوٹی میں سے روپیہ نکال کر اُسے دے دیتی ہے اور جب اُس سے پوچھا جائے کہ یہ روپیہ تم نے کہاں سے لیا تو وہ بتاتی ہے کہ پیسہ پیسہ کر کے میں جمع کرتی چلی گئی تھی تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے

اسی لئے کہ اُس کے اندر عالمی جذبہ ہوتا ہے جو اُسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جب وہ سوچتی ہے تو اُسے مشکلات نظر آتی ہیں پھر وہ ان مشکلات کے علاج پر غور کرتی ہے اور آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے بچے کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے جس سے کس طرح تعلیم دلاؤ گی کس طرح اُس کے کپڑوں اور کھانے کا انتظام کروں گا اس بارہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکے گا۔ اگر اسی قوت فکر کو قومی بنادو تو ہر انسان قومی ضروریات کے متعلق سوچ رہا ہوگا اور وہی جاہل انسان جس کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ وہ کسی کام کا نہیں جب اُسے ان باتوں کے سوچنے پر لگا دو گے تو اُس کی نظر وسیع ہو جائے گی۔ درحقیقت ہم جس شخص کو جاہل کہتے ہیں قومی نقطہ نگاہ سے اُس کے صرف اتنے منہ ہوتے ہیں کہ اُس کے دماغ کو سوچنے کی طرف توجہ نہیں۔ یہ منہ نہیں چو کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ میں نے احمدیہ جات کی مجلس شہری میں دیکھا ہے اور میرا مین بیکس سال کی مجلس شہری کا یہ تجربہ ہے کہ بسا اوقات کسی فیصلہ کی پوری تجزیہ اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ایک عام آدمی کی رائے بھی اُس کے ساتھ نہ مل جاتی سو میں سے صرف ایک دفعہ مجھے اپنے طور پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے ورنہ منافقے و فحشیں فیصلہ اسی طرح کرتا ہوں کہ کچھ اُس کی رائے میں سے لیا اور کچھ اُس کی رائے میں سے، اور ایک نتیجہ پیدا کر لیا۔ اگر ہم عوام کو مجلس مشاورت میں شامل نہ کرتے تو وہ بھی صرف اپنے گھر کی ضروریات کے متعلق ہی اپنے دماغوں سے کام لےنے کے علاوہ ہوتے۔ لیکن جب ہم نے ان کو اپنی مشاورت میں شامل کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دماغ ترقی کر گئے

چنانچہ ان کی آرام کے ٹکڑے ٹکڑے مل کر ایک مکمل سکیم بن جاتی ہے جو جماعت کیلئے نہایت مفید اور بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ غرض جس طرح ذرا پس منوروں کے متعلق سوچ کر سکیم بنالیتا ہے اسی طرح اگر اُس کا دماغ قومی منوروں کی طرف منتقل کر دیا جائے تو ہر فرد قومی منوروں کے متعلق سوچنے لگ جائے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے ہر شخص اس کی قابلیت رکھتا ہے جسنگل میں رہنے والا ہو یا پھر اہل رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا ہو یا شہر میں رہنے والا۔ ہر شخص پاکستان کے مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکتا ہے فلسطین کے مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے ہر سیاسی مسئلہ کے متعلق سوچ سکتا ہے نقص کیسے کہ اسے یہ احساس نہیں کرایا گیا کہ تم ہر قوم کے متعلق ذمہ داری ہے، اسے وہ یہ تو کہتا ہے کہ کبھی اپنی پوی کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنی لڑائی کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنے رزوں کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنے رشتہ داروں کے متعلق سوچتا ہے مگر وہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کے متعلق کبھی نہیں سوچتا۔ اس لئے نہیں کہ وہ سوچ نہیں سکتا بلکہ اس لئے کہ وہ اس کا عادی نہیں اگر قومی جذبہ پیدا ہو جائے تو ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں سوچنے لگ جائے گا اور اگر قومی جذبہ پیر نہیں ہوگا تو عام لوگ تو الگ ہے بڑھے کچھے بھی اپنی قوم سے غافل رہیں گے۔ نہ انہیں اپنی قوم کے نقص کا پتہ ہوگا نہ اُس کے علاج کا فکر ہوگا اور سارا نظام ڈھیلیا ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نکتہ کو سمجھا نہیں گیا کہ جس طرح فرد کا دماغ ہے اسی طرح قوم کا بھی دماغ ہے۔ قوم کا دماغ ایک غیر مادی اور روحانی چیز ہے مگر اس سے زیادہ یقینی اور پختہ چیز اور کوئی نہیں جب کسی قوم کے افراد میں جذبہ قوت پیدا ہو جاتا ہے تو تمام افراد قومی منوروں کے متعلق سوچنے لگ جاتے ہیں

اور قومی منوروں کے متعلق سوچنے اور غور و فکر کرنے کے نتیجہ میں قومی رُوح پیدا ہو جاتی ہے اور قومی رُوح کو قومی دماغ پیدا ہونا ہے جو غور و فکر نہیں آتا مگر وہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس قوم میں قومی دماغ پیدا ہو جاتا ہے وہ باوجود افراد کے علم کی کمی کے بہت جاتی ہے اور جس قوم میں قومی دماغ پیدا نہیں ہوتا وہ باوجود افراد کی تعلیم کے ارجحی ہے۔ جس طرح فرد حکومت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اسی طرح فردی دماغ قومی دماغ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ گذشتہ دنوں میں ملک میں جو فساد ہوئے اُس میں انفرادی طور پر کچھ مسلمانوں نے بھی اپنے بچہ و ذکاوت بیزاری کی تھیں مگر قومی طور پر انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی بعض شہروں نے بے شک بعض تدابیر اختیار کی تھیں جیسے اتر ہر ہے مگر شہر بھی ایک ملک کے مقابلہ میں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ایسی بری طرح چلے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی مسخرہ مانتی ہے۔ کچھ مشرقی پنجاب میں بایں ا فیصدی تھے اور مسلمان چوالیس فیصدی۔ مگر بایں فیصدی نے چوالیس فیصدی کو مارا اور ایسی بری طرح مارا کہ انہیں ایک قدم بھی نہ بچنے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے سکھوں میں قومی دماغ نہ ابھر سکا وہ ان میں صرف انفرادی دماغ تھا قومی دماغ نہیں تھا۔ جب تک قومی دماغ نہ ہو اُس وقت تک بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کبھی نہیں کیا جاسکتا اور نہ کوئی بڑی ترقی کی جاسکتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں ہڈیاں ہل ہل کر پیچیدہ کام کرنے والے اعضاء بناتے جاتے ہیں۔ دانت بیتے ہیں۔ کھانے کی تالیوں کے ذریعہ غذا معدہ میں پہنچتی ہے معدہ اُس کو ہضم کرتا ہے اور پھر اعلیٰ درجے کا خون دل اور دماغ اور دوسرے اعضاء میں جاتا اور انسانی زندگی کو برقرار رکھتا جو اسی طہران سے بھی زیادہ ایک اور اہم چیز جسم انسانی میں پائی جاتی ہے اور وہ روح ہے جس پر تمام حیات کا

دار و ملا ہے اور جس کے متعلق سائنسدان بھی بھی ہٹک
یہ معلوم نہیں کیسے کہ وہ کیا چیز ہے۔ بہر حال وہ ایک
خلاصہ ہے ہزاروں پیچیدہ تغیرات کا بے شک
وہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بے شک دنیا یہ
ہمیں کہہ سکتی کہ وہ جسم انسانی کے کون سے عضویں
پوشیدہ ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ
کوئی چیز ایسی ضرور ہے جس کی عدم موجودگی انسانی
جسم کو بالکل بیکار بنا دیتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے
تو اس کے جسم کی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں کہیں
غائب نہیں ہو جاتیں۔ حل بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا
ہے، معدہ اور جگر اور نثریاں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ اور
پاؤں بھی ہوتے ہیں مگر دل اور اعصاب کا تمام نظام
یکدم بے کار ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی
اور چیز انسانی جسم میں ضرور ہے۔ وہ اعلیٰ میں ہے
یا بازو میں، دل میں ہے یا دماغ میں، ہمیں اس کا علم
نہیں مگر اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس
طرح انسانی جسم میں روح موجود ہوتی ہے اور اسی پر
تمام حیات کا دار و مدار ہوتا ہے اسی طرح ایک قومی
روح بھی ہوتی ہے اور ایک قومی دماغ بھی ہوتا ہے
جب تک کسی قوم میں قومی دماغ قائم رہتا ہے وہ تمام
اقوام پر غالب رہتی ہے اور کوئی قوم اس کے مقابل میں
نہیں ٹھہر سکتی۔ انگریزوں کو لے لو ان میں قومی دماغ
ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسری قوم پر
غالب رہتے ہیں۔ جرمن طنز اُکھا کرتے ہیں کہ انگریز
بڑا جاہل ہے وہ اچھے عالم پیدا نہیں کر سکتا غرض
طنز اُکھا کر کہے کہ انگریز صرف تقال ہے وہ موجد
پیدا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جہاں تک انگریزی ایجادات
کا تعلق ہے انگریز جرمنوں کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے
فلسفہ کا سوال آئے تو یقیناً انگریز جرمن کا خوشہ چین
ہے۔ ادب اور اخلاق کا سوال آئے تو یقیناً انگریز

فرانس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آرتھر بھی فرانس اور اطالی
کا مقابلہ انگریزوں کے بس کی بات نہیں۔ مگر باوجود
اس کے کہ جرمن اور اطالی اور فرانس والوں کا انفرادی
دماغ بہت اعلیٰ ہے پھر بھی قومی لحاظ سے انگریز ہمیشہ
غالب رہتے ہیں اس لئے کہ انگریزوں کا انفرادی دماغ
اتنا اعلیٰ نہیں مگر قومی دماغ ان میں پایا جاتا ہے اور
اس وجہ سے وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ ابتداء زمانہ
اسلام میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اس کی وجہ
بھی یہی تھی کہ ان میں قومی دماغ پایا جاتا تھا۔ درمیانوں
کی تعلیم رومیوں سے زیادہ نہیں تھی برومی سالوں تک
مسلمانوں کی بڑھا سکتے تھے۔ اسی طرح جہانگیر تاجات
یا تمدن کا تعلق ہے مسلمان ایرانیوں سے بہت پیچھے تھے
یہی حال دوسرے امور کا ہے۔ مذہب کو چھوڑ کر کوئی
ایک فردی خوبی بھی ایسی نہیں تھی جس میں مسلمان رومیوں
اور ایرانیوں کا مقابلہ کر سکیں مگر پھر بھی یہ حالت تھی
کہ مسلمان جہاں جاتا رومی بھی بھاگ جاتا اور ایرانی
بھی بھاگ جاتا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو مسلمانوں کو قابل
تھی۔ وہ چیز ہی تھی کہ اسلام کے ذریعہ مسلمانوں
میں قومی دماغ پیدا ہو چکا تھا اور قومی دماغ کا فردی
دماغ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قومی دماغ کا یہ مفہوم ہوتا ہے
کہ قوم کے ہر فرد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ
پہر نہیں اہل چیز قوم ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے لئے صحابہ نے جو کچھ قربانیاں کیں وہ اس پر
کا ایک بھن بھوت ہیں کہ کس طرح وہ ہر چیز میں قوم
کے مفاد کو نظر رکھتے تھے۔ دراصل محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرد نہیں تھی بلکہ وہ ایک نشان
تھی قومی عظمت کا۔ اس لئے آپ کے لئے جو قربانیاں کی
گئیں وہ فرد کے لئے نہیں تھیں بلکہ قوم کے لئے ہی
تھیں اس کی قربانیوں کا اندازہ اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے
کہ ایک جنگ میں دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ

ہو رہی تھی کہ حضرت طلحہؓ نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے کر دیا تاکہ کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ برابر اسی طرح رکھا یہاں تک کہ ان کا ہاتھ فصل ہو گیا اور ساری عمر کے لئے بیکار ہو گیا۔ کیا جذبہ ایمان تھا کہ انہوں نے اتنی تک نہ کی اور اپنے ہاتھ کو برابر تیروں کی پوچھاڑ میں کھڑے رکھا۔ ایک دفعہ حضرت طلحہؓ سے کسی نے پوچھا کہ طلحہ جب تمہارے ہاتھ پر تیر لگتے تھے تو کیا تمہارے منہ سے اُف بھی نہیں نکلتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اُف تو نکلتا چاہتی تھی مگر میں نکلتے نہیں دیتا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرا ہاتھ ہل نہ جائے اور کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ یہ واقعہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں کوئی فرد باقی نہیں رہا ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ہم قوم کے لئے یا قوم کے دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رات اور دن قربانیاں کریں اور اپنے آپ کو ہر راہ میں قربان کر دیں۔

اُحد کی جنگ جب ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو انہوں کی دیکھ بھال کے لئے روانہ کیا انہوں نے ایک نصابی صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت نازک حالت میں ہیں۔ وہ اُس کے قریب گئے اور اُس سے کہا کہ بھائی کوئی تمہارا پیغام ہو تو مجھے بتا دو میں تمہارے عزیز ہوں اور رشتہ داروں تک پہنچا دو گا۔ اُس نے کہا میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی حبیبنے والا ملے اور میں اُس کے ذریعہ اپنے رشتہ داروں کو ایک پیغام بھجواؤں۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور دھندہ کر دو کہ میرا پیغام میرے خاندان تک پہنچا دو گے۔ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اقرار کیا کہ میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔ اس پر ان زخمی صحابی نے کہا میرے عزیزوں اور رشتہ داروں

اور بھائی بندوں کو جا کر کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کا بہترین خزانہ ہیں اور یہ ایک قیمتی امانت ہیں جو ہمارے پاس ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس قیمتی متاع کی صحیح قدر و قیمت کا احساس ہو گا تاہم میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دوں کہ جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دی اور اس کی حفاظت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ اب ہم مرنے لگے ہیں اور اپنے پیچھے اس امانت کو چھوڑے جا رہے ہیں میں اپنے تمام بیٹوں، بھائیوں اور ان کی اولاد سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس مقدس امانت کی حفاظت کریں گے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی واقعہ نہیں ہونے دیں گے۔

مرنے والا مرتا ہے تو کس طرح کبھی اُسے اپنی پوری کا خیال آتا ہے کبھی اپنے بچوں کا خیال آتا ہے۔ وہ اگر کچھ بتاتا بھی ہے تو یہ کہ فلاں سے میں نے اتنا روپیہ لینا ہے۔ فلاں کو اتنا قرض دینا ہے۔ بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے۔ بیوی کے گزارے کا یہ انتظام کیا جائے۔ مگر وہ صحابی مرتے وقت بھی اگر خیال کرتا ہے تو اپنی قوم کا بلکہ نوبہ انسانی کا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اپنی قوم ہی کی نہیں بلکہ نوبہ بشر کی روح کو کشا ہوا پاتلے اور اُس کی قومی روح انفلوی حقوق کو بھول جاتی ہے وہ صرف قوم اور اس کے ظفر کو دیکھتا ہے اور مرتے ہوئے اپنے باقی ماندہ خاندان کو زندہ رہنے کی نہیں بلکہ مرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اپنا حصہ لینے کی نہیں بلکہ اپنا حصہ قربان کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فردا خاندان کی عزت اور بچاؤ قوم کی عزت اور بچاؤ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ روح اگر اب بھی مسلمانوں میں پیدا ہو جاتے تو ان کا مقابلہ نہ کیجئے کر سکتے ہیں اور نہ ہندو کر سکتے ہیں۔

کی وہ حالت جس میں وہ بدیوں کا گم و برباد ہے اور انسان بدیوں کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ اور عیب کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک حالت نفس کی نفس مطمئنه ہوتی ہے یعنی وہ نفس اپنی حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میرا وجود خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے تحت بعض مخصوص انفرادی اور مقاصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور جو سامان خدا تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کئے ہیں وہ ہر حال میرے لئے مناسب ہیں گویا وہ اپنی حالت پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ جنوں کی طرح یہ نہیں کرتا کہ کبھی خدا کی طرف چلا جائے اور کبھی شیطان کی طرف۔ کبھی دین کی طرف چلا جائے اور کبھی دنیا کی طرف۔ بلکہ نفس مطمئنه وہ ہے جو خدا کے پاس گیا اور اُس کے پاس بلک گیا پھر وہاں سے واپس آیا۔ تیسرا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے جو بدیوں کو دیکھتا ہے یہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بدیاں ہیں اور نفس کو ہمت کرتا ہے کہ تمہیں ان بدیوں سے بچنا چاہیئے۔ کسی سے بدی سرزد ہو جائے تو وہ افسوس کرتا ہے اور استغفار میں لگ جاتا ہے اور اپنے نفس کو سخت طاقت کرنہے جس پر لفظ لوامہ دلالت کرتا ہے۔ یہ حالت دوزخ کی اتنی حالت ہے ورنہ اہل دوزخ یہ کہ نفس کو یہ روکتے ہیں اور وہ اس کے روکنے سے گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ یہی نفس لوامہ کو انگریزی زبان لوگ کائنات کہہ دیتے ہیں یا پُرانے طریقے کے لوگ ضمیر کی آواز کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ضمیر کے معنی انسان کے اندر اس کے ہیں ضمیر کی آواز کے معنی ہوتے ہیں انسان کی اندرونی طاقتوں کا مطالبہ۔ اب یورپ نے اس کوشش کا بھی انکار کر دیا ہے۔ پہلے وہ لوگ بڑی کثرت سے کائنات کائنات کو کرتے تھے مگر اب ان ایسے فلاسفہ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ان خیالات کے نفس لوامہ کا نفس یا ضمیر کوئی چیز نہیں درحقیقت

رسم و رواج اور انسانی عادات کا ایک رد عمل ہوتا ہے اسے لوگ ضمیر کی آواز کہہ دیتے ہیں جس میں انسان رہتا ہے اور جس قسم کی رسوم و عادات کا وہ شکر ہو رہا ہے اُس کے خلاف جب کوئی بات اُس کے کان میں پڑتی ہے یا اُس کا ذکر کرتا ہے تو اُس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً کھانے کے ہنر و گلے نہیں کھاتا۔ لیکن مسلمان کھاتا ہے اور اُسے ذرا بھی بُرا محسوس نہیں ہوتا۔ انگریز کھانے کھاتا اور اُسے کچھ بھی بُرا محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہندو کے سامنے کھانے کے گوشت کا نام لے دو تو اُسے فوراً بے گئی۔ لیکن مسلمان اور انگریز کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ ضمیر کی آواز ہوتی تو ایک انگریز یا مسلمان کو فتنے کیلئے نہ آتی۔ یا مثلاً سورہ انگریز کھاتا ہے یہودی اور مسلمان نہیں کھاتا اگر اُس کے سامنے سورہ کا ذکر آ جائے تو وہ ٹھوٹھو کرنے لگتا ہے لیکن انگریز اور مسلمان ٹھوٹھو نہیں کرتا بلکہ اُسی وقت اُس کے دل میں خوش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس چیز کو استعمال کروں۔ اگر یہ یسعی چیز ہوتی تو ایک انگریز کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک یہودی کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک مسلمان کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ ایک ہندو کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی۔ مگر نہیں پیدا ہوتی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جمیعت میں کوئی خاص مادہ نہیں بلکہ جو کچھ ہے علالت اور رسم و رواج کی وجہ سے ہے۔ چونکہ ایک کو عادات ہوتی ہے سورہ کھانے کی اس نئے سورت کے ذکر پر اُس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ دوسرے کو عادات ہوتی ہے سورت کے استعمال کی اس نئے اُس کے دل میں کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر اُس کے دل میں نفرت بھی اس کے خلاف رونما ہوتا۔ مثلاً اگر ہندو میں کھانے کا رواج ہوتا اور انگریز کھانے سے پرہیز کرتے تو یہی بات آج اُلت ہو جاتی۔

ہندو گائے کے گوشت سے کبھی بُرا نہ مناتے اور انگریز
گائے کے گوشت کا ذکر سن کر ہی ٹھوٹھو کرنے لگ جاتے
اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں سور کا رواج ہوتا
تو ان کو بھی یہ بات بُری نہ لگتی۔ پس یہ طبیعت کی بات نہیں
عادت کی بات ہے جس بات کے کہنے کی انسان کو عادت
ہوتی ہے اُس پر وہ بُرا نہیں مناتا اور جس بات کی نہ
کو عادت نہیں ہوتی اُس پر وہ بُرا مناتا ہے۔ لیکن یہ
بات درست نہیں۔ اول تو اس قسم کی مثالیں حقیقت کو
ثبوت نہیں کرتیں۔ سوال گائے کے گوشت اور سور
کے گوشت کا نہیں۔ اس کو کوئی بھی نہیں کہتا۔ نہ ہری
احکام میں اور مذہبی احکام اور طبعی احکام میں فرق
ہو تلکے یہاں سوال نفیس تو امر کا ہے شریعت کا نہیں
سور اور گائے کا تعلق شریعت سے ہے نفیس تو امر سے
نہیں۔ ہم تو خود مانتے ہیں کہ چونکہ گائے کا گوشت
مسلمانوں میں جائز ہے اس لئے اُس کا استعمال مسلمانوں کو
بُرا نہیں لگتا اور چونکہ گائے کا گوشت ہندوؤں میں
جائز ہے اس لئے انہیں اس کا ذکر بُرا لگتا ہے یا
سور کا گوشت جو کہ مسلمانوں میں جائز نہیں اس لئے
مسلمانوں کو اس کا ذکر بُرا لگتا ہے اور چونکہ سور کا گوشت
عیسائیوں میں جائز ہے اس لئے انہیں اس کا ذکر بُرا
نہیں لگتا۔ یہ سب سے ہمہ ہم خود اس بات کے قائل
ہیں کہ شرعی احکام کو بُرا یا بھلا ماننا فطرت پر دلالت
نہیں کرتا یہ شریعت کی تفصیلات ہیں جن کو انسان
اچھا یا بُرا سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم نفیس تو امر
کہتے ہیں وہ اخلاقی یا مذہبی باتیں ہیں ان کا مذہب کوئی حلق
نہیں۔ ہر قوم میں ان کا وجود پایا جاتا ہے مثلاً گائے
یا سور کے متعلق ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا خاص قوموں کے
ساتھ تعلق ہے لیکن جھوٹ بولنا۔ قریب کرنا۔ دیا کاری
کرنا۔ احسان فرموشی کرنا۔ قومی غدار کی کرتا یہ کسی قوم
سے مخصوص نہیں۔ جہاں تک شریعت کے احکام کا تعلق

ہے مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اُسے گھبراہٹ ہوتی ہو
روزہ نہیں رکھتا تو اُسے گھبراہٹ ہوتی ہے بلکہ اگر وہ
بیمار بھی ہوتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں
کو نظر انداز کرتے ہوئے غلطی سے روزہ رکھ لیتا ہے۔ اسی طرح
ہندوؤں میں شرابہ وغیرہ کی قسم کے شرعی احکام پائے
جاتے ہیں یا بعض قسم کے روئے ان میں پائے جاتے ہیں
یا عروے کا جلانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ طبعی احکام
ہیں۔ عروے کا جلانا طبعی نہیں بلکہ شرعی امر ہے اگر
مسلمانوں میں جھوٹے کا اور ہندوؤں میں دھنسنے کا
رواج ہوتا تو یہ اس پر خوش ہوتا اور وہ اُس پر خوش
ہوتا۔ ہم جب اس نفس تو امر کا ذکر کرتے ہیں تو شریعت
کے بغیر بھی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے تو ہم نیکی
سے مراد اُس وقت شرعی احکام نہیں لیتے بلکہ اخلاق
مراد لیتے ہیں پس نفیس تو امر شریعت کے حکم سے
تعلق نہیں رکھتا۔ ضمیر شریعت کے احکام سے تعلق نہیں
رکھتی بلکہ ان طبعی نیکیوں سے تعلق رکھتی ہے جو تا مذہب
میں تسلیم شدہ ہیں۔ یہ فرق تو ضرور ہے کہ مسلمان کیسے
اس طرح نماز پڑھو اور ہندو کیسے اس طرح پڑھو مگر
کیا کوئی مذہب ایسا بھی نظر آ سکتا ہے جو یہ کہے کہ پرج
نہ بولو۔ ایسے مذہب تو ضرور ہیں جو ایسی باتیں کہلاتے
ہیں جو جھوٹی ہوتی ہیں مگر مذہب سے وہ یہ نہیں کہتے کہ
جھوٹ بولو۔ یہ ضرور ہے کہ بعض مذاہب کی طرف ظالمانہ
تعمیمیں منسوب کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہتا ہے ایک عقیدہ
ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو تو اُسے
مار ڈالو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ مسلمانوں نے اسلام
کی طرف منسوب کر دی ہے لیکن کسی مسلمان مولوی سر
پوچھ دیکھو کہ کیا قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ ظلم کرو یا یہ
آتا ہے کہ ظلم نہ کرو؟ تو وہ بھی جواب دیکھا کہ قرآن کریم
کی تعلیم یہی ہے کہ ظلم نہ کرو مگر وہ بعض ظالمانہ کام
غلطی سے اسلام کی طرف منسوب کر دے گا۔

اسی طرح ہندو مذہب: بیسیوں باتیں ایسی بتائے گا جو ظالمانہ ہوں گی۔ لیکن جب پوچھو تو سارے ہندو ہی کہیں گے کہ ہمارے مذہب کا حکم یہی ہے کہ ظلم نہ کرو۔ غرض شریعت کے احکام میں تو اختلاف ہو جاتا ہے لیکن طبعی اصول میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کوئی زرتشتی، ہندو، عیسائی یا کسی اور مذہب کا پیروی نہیں کیسکا کہ ہمارے مذہب میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ امن سے نہ رہو۔ خیانت کرو۔ جھوٹ بولو۔ ظلم کرو۔ یہ اصولی نیکیاں ہیں اور انہی سے نفس تو امر کا تعلق ہے۔ ان امور کے بارہ میں خود بخود انسان کی حالت اسے مجبور کر دیتی ہے اور کسی نہ کسی وقت وہ اپنے افعال پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک چور غلام کے لئے آیا۔ آپ بڑے پایہ کے طبیب تھے اور ہر قسم کے لگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم نے یہ کیا گناہ کا طریق اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا مال لوٹتے اور اپنے گھر میں حرام مال ڈال لیتے ہو۔ اس نے کہا وہ مولوی صاحب ہم حرام کھاتے ہیں۔ ہمارے مال سے زیادہ حلال روزی اور کسی کی ہو سکتی ہے سہرات کو جلتے ہیں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بے لگ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ہم محنت و مشقت کرتے ہیں آخر محنت سے ہی رزق حلال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے جواب سے میں نے سمجھ لیا کہ اس کی فطرت صحیحہ دب گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے اور باتیں شروع کر دیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب پہلی بات سے اس کا ذہن ہل گیا میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم چوری کس طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا اسی چوری کے لئے ایک آدمی سے زیادہ دوکار ہوتے ہیں اگر ایک آدمی کوئی چیز چرائے تو دراصل وہ

اچکا ہوتا ہے باہر فن چور نہیں ہوتا چوری کے لئے کئی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اس گھر کا واقف ہوتا ہے جس میں چوری کا ارادہ ہو جو مال و اسباب کی جگہ بتاتا ہے۔ پھر سیندھ لگانے کا ماہر ہوتا ہے جو اس عمدگی سے سیندھ لگاتا ہے کہ گھر والوں کو آواز تک نہیں آتی۔ پھر تیسرے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو دیبے پاؤں چسنے کا اور تلے وغیرہ توڑنے کا ماہر ہوتا ہے یہ شخص سیندھ کے سوراخ سے اندر جا کر مال کاٹتا ہے اور چوتھے آدمی کو جو سیندھ کے منہ پر کھڑا ہوتا ہے مال دے دیتا ہے۔ یہ تمام لوگ چونکہ صرف لٹگوٹے کسکاتے ہوئے ہوتے ہیں ایک یا پانچ آدمی شریفانہ لباس میں گلی کی تکر پر کھڑا رکھا جاتا ہے جو پردہ داروں کی خبر بھی دیتا ہے اور مال اندر سے نکال کر بھی اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جو بے شریفانہ لباس میں ہونے کے شور بھی بڑے تو اس پر شبہ نہیں کیا جاتا۔ وہ چھپے آدمی کو جو سنار ہوتا ہے مال لے جا کر دے دیتا ہے جو سونے موٹی جڑاؤ کو الگ الگ کیے کے بازار میں فروخت کر دیتا ہے اور پھر فیصلہ شدہ اصول کے مطابق سب میں حصہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کو کہا کہ اگر سنار مال کھا جائے تو پھر کیا کرے؟ اس پر اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور وہ بڑے غصہ سے کہنے لگا کہ اس کی طاقت ہے کہ بے ایمانی کر کے دوسرے کا مال کھا جائے۔ اس پر میں نے کہا اچھا دوسرے کا مال کھانے والا حرام خور ہوتا ہے! میرے اس فقرہ پر اسے ہوش آ گیا اور وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک دفعہ ایک کچھڑی جلیسے آیا۔ آپ نے اسے نصیحت کی اور فرمایا تم ایسا گندہ پیشہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب ہمارا پیشہ گندہ کس طرح ہو گیا؟ آپ نے فرمایا گندہ نہیں تو اور کیلئے کہ جن لڑکیوں کو تم بیاہ کر لاتے ہو انہی سے

پیشہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اُس نے کہا مولوی صاحب کلن ایسا بے حیل ہے جو دوسرے کی لڑکیوں سے بدکاری کروا کر روٹی کھائے۔ ہم تو اپنی بیٹیوں سے بدکاری کر لیتے ہیں دوسرے گھر سے لے لیتی ہیں لڑکیوں سے کبھی یکم نہیں کر دیتے۔ گویا کثرت بدکاری کے باوجود بھی اُس میں بدکاری کا احساس باقی تھا۔ تو نفس تو آخر کا خلق علوی امون کی نہیں بلکہ اُن احساسات سے جو فطرت کا حصہ ہیں اور اُن احساسات کے لحاظ سے دنیا کے تمام ممالک میں ایک ہی آواز پائی جاتی ہے جو یہ کہ خلا سفر کتنا ہو کہ یہ بھی تمہاری عقلی ہے۔ امانت اور جھوٹ اور سچ اور ظلم اور احسان یا تیر بھی رسوا اور عا دتا ہوئی ہیں اگر جھوٹ بول دیا جائے تو انسان جھوٹ بولنے لگ جائے اور سچ سے نفرت کرنے لگے اور اگر بد دیا جاتا ہے تو انسان بد دیا جاتی کرنے لگے اور دیانت سے نفرت کرنے لگے مگر چونکہ ایسا نہیں کیا جاتا اس لئے جھوٹ اور بد دیا جاتی سے نفرت کو طبعی سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی فطرت کا حصہ نہیں بلکہ عادت سے تعلق رکھنے والے امور ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نفس تو امر مر جاتا ہے۔ نفس اتارہ آخر کسی وقت پیدا ہوگا جب نفس تو امر مر جائے گا۔ اگر بد باریا نیت کروائی جائے گی تو یقیناً خیانت کا احساس دل میں سے مٹ جائے گا اور اگر باریا جھوٹ بول دیا جائے گا تو جھوٹ کا احساس دل میں سے مٹ جائے گا۔ مع سوال یہ نہیں کہ کسی کو عادت ڈال ڈال کر کوئی فعل کروا دیا گیا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ جو باتیں مختلف مذاہب اور مختلف ممالک اور مختلف حالات میں تمام بنی نوع انسان میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں وہ عادت یا رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھنے والی کس طرح قرار دی جاسکتی ہیں۔

دنیا میں جو بڑے بڑے برا عظم ہیں ان میں ایشیا ہے۔ یہ ہے۔ امریکہ ہے۔ افریقہ ہے۔ جنوب مشرقی

میں۔ یہ سیسوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جو پھیل کر پوچھ لو تو اُن کی ہی کئی زبانیں نکلیں گی۔ پٹھانوں کی زبان سے تو وہ ہماری زبان سے الگ ہے۔ بنگالی زبان، دیکھو تو وہ اور قسم کی ہے۔ پھر جب ہندوستان سے باہر چلے جاؤ تو زبانوں کا اتنا بڑا اختلاف نظر آئے گا کہ جیت آ جائیگی یعنی اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ روسی اور زبان استعمال کرتے ہیں۔ افریقہ کے حبشی بالکل اور زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ ذرا بھی تو اُن کی ہماری زبان کے ساتھ کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ پھر امریکہ کے ریڈ انڈینز کو دیکھو اُن کی زبان اور ہے۔ کتنا اختلاف زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مذہبوں کو دیکھو تو اُن میں عظیم الشان اختلاف نظر آئے گا۔ فرقہ پرستی چلے جاؤ تو تمہیں تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر مذہبوں کا فرق دکھائی دے گا۔ ہزار میں چلے جاؤ تو وہاں مذاہب کا اختلاف نظر آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ طبعی نیکیوں سے لگاؤ اگر صرف مذہب کا نتیجہ ہے تو وہ چیز تبدیل گئی۔ تم کہتے ہو کہ چونکہ مذہب نے جھوٹ کے خلاف تعلیم دی تھی اس لئے لوگ جھوٹ سے نفرت کرنے لگے یا چونکہ مذہب نے امانت کے متعلق تعلیم دی تھی اس لئے انہیں امانت کی عادت پڑ گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اُسی مذہب نے خدا کے متعلق بھی سمجھایا تھا۔ رسول کے متعلق بھی سمجھایا تھا کہ کتاب کے متعلق بھی سمجھایا تھا۔ معرچین والا کچھ کہتا ہے۔ منگویا والا کچھ کہتا ہے۔ ستریا والا کچھ کہتا ہے۔ ریڈ انڈینز کچھ کہتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کچھ کہتے ہیں جب اور سب چیزیں بدل گئیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں بدل گئیں۔ صفات بدلتی گئی ہے کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں بلکہ فطرت کا حصہ ہیں مذہب کا حصہ بدل گیا اور فطرت قائم رہی۔ غرض مختلف مذاہب۔ مختلف زبانوں مختلف رسم و رواج اور مختلف عادات کا پیدا ہو جانا اور پھر طبعی نیکیوں میں اُن کا آپس میں اشتراک رہنا تاں ہے

کہ فطرت سے تعلق رکھنے والے امور اور ہیں اور شریعت سے تعلق رکھنے والے امور اور ہیں۔ ساری دنیا میں زبانیں بدلیں۔ رسم و رواج بدلے۔ حالات اور واقعات بدلے مگر پچ اور جھوٹ کو اچھا یا بُرا سمجھنے کا احساس ایک ہی رہا۔ امانت اور دیانت کو بُرا یا اچھا سمجھنے کا احساس وہی رہا۔ فحش میں بعض ایسے لوگ اب تک پائے جاتے ہیں جو ماں باپ کو مار کر کھا جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے جو ان میں اور دوسرے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح معیارِ زندگی کو لے لو تو اُمس

میں اختلاف ہوگا۔ شادی بیاہ کے معاملہ کو لے لو تو اُس میں اختلاف ہوگا۔ موت کے معاملات کو لے لو تو اُس میں اختلاف ہوگا کوئی مردہ کو دفن کر لے یا کوئی جلاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ماں باپ کی پیاری کی یہ علامت سمجھتے ہیں کہ بیمار ہونے پر کوئی نہیں ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ پر ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں کھائیں ان کے گوشت کو مصلح کیوں ہونے دیں۔ مگر پچ اور جھوٹ کے تعلق ایک افریقہ کے حبشی کو پوچھو جیلانی سے پوچھو چینی کر پوچھو۔ امریکہ کے ریڈ انڈینز کو پوچھو۔ فریڈنگ کے بےسنے والوں کو پوچھو۔ سوئٹزرلینڈ کے بےسنے والوں سے پوچھو۔ ناروے کے رہنے والوں سے پوچھو۔ افریقہ قبائل

سے پوچھو تو یہ سارے کے سارے زبانوں اور رسم و رواج اور طرزِ رُش کے اختلاف کے باوجود اس بات میں کلی طور پر متفق ہوں گے کہ پچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بُری چیز ہے۔ امانت سے کام لینا چاہیے۔ خیانت اور بددیانتی سے بچنا چاہیے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آواز فطرت انسانی کی آواز ہے کیونکہ مذاہب بدل گئے لیکن یہ چیز نہیں بدلی۔ رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور بدل گئے۔ زبانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور بدل گئے مگر یہ امور نہ بدلے۔ پس زمانوں ملکوں اور مذہبوں کے کے بدل جانے کے باوجود ان باتوں کے نہ بدلنے کے

یہ سچے کیوں نہ لگے جائیں کہ یہ جذبات عادات کا نتیجہ نہیں بلکہ عادات قومی ان جذبات کا نتیجہ ہیں۔ یارپ کا فلاسفر کہتا ہے کہ عادات کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اس کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوتے تو ضروری تھا کہ عادات کے مختلف ہونے سے ان میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا مگر چونکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے ہم بھانے یہ تسلیم کرنے کے کہ عادات کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں یہ دعویٰ کہتے ہیں کہ عادات قومی ان جذبات کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔

غرض ہر ملک اور ہر قوم میں یہاں تک کہ جاہل سے جاہل اقوام میں بھی سچائی اور دیانت اور امانت اور عدل اور انصاف اور رحم اور ایسی ہی دوسری خوبیوں کی برتری کا احساس پایا جاتا ہے۔ میں نے مختلف مذاہب اور قوموں کے اخلاق کا مطالعہ کیا ہے اور اس بارہ میں بعض بڑی بڑی کتب پڑھی ہیں۔ پُرانی سے پُرانی قوموں کے اخلاق کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے اور ان قبائل کے عادات کا بھی مطالعہ کیا ہے جو اب بھی جنگلوں میں شگے رہتے ہیں اور انسانوں کے قریب نہیں پھٹکتے۔ اگر کوئی آدمی انہیں نظر آئے تو

بسا اوقات وہ اُسے تیر مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں نے ان سب اقوام اور لوگوں کے حالات کا مطالعہ کر کے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ کچھ اخلاق کے اصول ایسے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اختلافات کے باوجود یہ لوگ ان اصول میں متحد ہیں اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف اقوام میں گناہوں سے بچنے کا احساس درحقیقت نتیجہ ہے نفسِ نوامہ کا نشنس یا ضمیر کا یہ قومی رسم و رواج کا نتیجہ نہیں پس جو شخص ہم نفسِ آدمی کی طاقت کا قائل ہوگا لازمی بات ہے کہ وہ اُمس کی

آواز کھسنے گا اور گناہ سے بچ جائے گا۔ میں نے بتایا ہے کہ یوں کے لوگ کھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو باتیں انسان نے اپنے باپ دادا سے سنی ہوئی ہوتی ہیں اُن کو کرنے لگ جاتا ہے اور حزن یا قوس سے اُسے منع کیا جاتا ہے اُن کی نفرت اُس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے ضمیر یا فطرت کی کوئی آواز نہیں ہوتی جو اُسے بُرائیوں پر طاعت کرے۔ اقد تعالٰی نے اسی بات کا اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو بھی دین یا دُور یعنی بدیوں سے بچنے کے احساس کا منکر ہو گا وہ بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور بہت سی نیکیوں کو محروم ہو جائیگا فرماتا ہے اَزْوَیَّتِ الَّذِیْنِ یُحْکِزُہٗ بِالْاٰدِیْنِ جھے بتاؤ اُس شخص کا حال جو دُور کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ بدیوں سے استرز کرنے کی خواہش طبعی تقاضا نہیں بلکہ ایک غیر فطری امر ہے جو شخص بھی یہ کہے گا اُس کا کیریکٹر کمزور اور اُس کے اخلاق خراب ہو جائیں گے اس کے مقابلہ میں جو شخص بھی دُور کا قائل ہو گا وہ نیکیوں میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ تشران کریم میں اللہ تعالٰی نے نفسِ لوامہ کو اپنی ہستی کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ نفسِ لوامہ کی پیدائش ایک خدائی تدبیر ہے۔ چونکہ انسان مختلف قسم کے ابتلاؤں میں پڑنے والا تھا اس لئے اللہ تعالٰی نے نہ چاہا کہ وہ بغیر حفاظت کے رہے چنانچہ خدا تعالٰی نے اُس کی فطرت میں ہی ایک آواز رکھ دی۔ یہ فطرت کی آواز اُسے ہمیشہ نیکی کی طرف کھینچتی رہتی ہے اور اوقات وہ بدیوں کے میدان میں بہت دُور چل جاتا ہے مگر پھر کسی وقت فطرت کی آواز اُسے یکدم کھینچ کر نیکی کی طرف اس طرح لے آتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے وہ کبھی بدیوں میں مبتلا ہی نہیں ہوا تھا اور کبھی گناہوں کی شامت اُسے نیکیوں سے بالکل محروم کر دیتی ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی

انسان نیکیوں میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے اب وہ کبھی بدی کے قریب بھی نہیں جائے گا مگر ایک دم اُسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ دوزخ میں جا پڑتا ہے اور کبھی وہ بدیاں کرتا چلا جاتا ہے اور اُن بدیوں میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے وہ نیکی کے کبھی قریب نہیں آئے گا مگر یکدم اُسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ کے اس قول کے مطابق ہمیں دنیا میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں اور یہ فوری تغیر بھی کسی غیر طبعی بات کا نتیجہ نہیں ہو سکتا یقیناً اس کے پیچھے ایک طبعی مظاہرہ ہوتا ہے اور یہی طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالٰی نے ہر انسان میں پیدا کی ہے اور جو اُسے کھینچ کر نیکی کی طرف ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک ہستہ ٹرا رئیس تھا جو ہر وقت نالج کاٹنے اور شراب میں مشغول رہتا تھا اور اُس کا دعویٰ تھا کہ چونکہ میرے بادشاہ اور حکام سے تعلقات ہیں اس لئے کوئی شخص مجھے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم نے اُسے بہت بگھایا مگر وہ ہمیشہ کہتا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو مجھے روکنے کی تم میں بہت نہیں کیونکہ بالا حکام اور سرکاری افسرانِ کرم سے خاص تعلقات ہیں۔ چونکہ رات اور دن نالج کاٹنے کا مشغلہ برابر جاری رہتا تھا اور عبادت میں خرابی واقع ہوتی تھی اس لئے تنگ آکر میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ میں حج کے لئے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی رئیس حج بیت اللہ کے لئے آیا ہوا ہے۔ اُسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ ایسا مدحاش اور بے ایمان بھی حج کے لئے آ نکلا ہے۔ میں نے اُسے بڑھ کر اُس سے مصافحہ کیا اور کہا یہ کیا بات ہے کہ آج تم حج کے لئے آئے ہوئے ہو۔ تمہاری خاطر تو ہم نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا تمہاری وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوئیں۔ تجھ پڑھنے میں مزہ نہ آیا۔ دُعاؤں کی طرف تو جبر نہ ہو سکی کیونکہ ہر وقت گھانے بجانے کا شور رہتا تھا آخر میں نے تنگ آ کر

وہ شہر ہی چھوڑ دیا مگر جس شخص کو چھوڑ کر جس باہر نکلا تھا آج پھر وہ یہاں موجود ہے۔ جس نے ہرگز نصیحت جو میرے امکان میں تھی نہیں کی۔ تمہیں قرآن سنایا تم پر اثر نہ ہوا۔ حدیثیں سنائیں تم پر اثر نہ ہوا مگر آج یہ کیا معاملہ ہے کہ تم حج کے لئے یہاں موجود ہو؟ جس نے کہا تم جو کچھ کہتے ہو درست ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک وقت مقدم ہوتا ہے ایک دن عصر کے بعد شرب کا دور چل رہا تھا۔ صراحیوں پر صراحیاں لٹھرائی جا رہی تھیں۔ دوست اور ندیم بیٹھے تھے۔ گانا بجانا ہو رہا تھا اور میں چھت پر منڈیر کے قریب بیٹھا تھا کہ مچلی میں سے کوئی آدمی لٹکا ہوا یہ آیت بڑھتا جا رہا تھا کہ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ كُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ
 کیا مومنوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دیں اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں یہ آواز میرے کان میں بڑی تو یکدم میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میں نے صراحیاں توڑ دیں اور اپنے دوستوں کو کہا کہ تم اسی وقت میرے پاس سے چلے جاؤ اس وقت میرے دل پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سافر یہ آیت پڑھ رہا ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جھانک کر کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے گناہوں سے باز نہیں آنا۔ اور میں نے کبھی توبہ کی اور اس کے نتیجے میں تم مجھے آج یہاں دیکھ رہے ہو غرض ضمیر مردہ نہیں ہوتی وہ مسخ ہو سکتی ہے وہ گناہیں سے دیکھ سکتی ہے مگر ضمیر نہیں سکتی۔ بہر حال ضمیر انسان کو ہلاک کرتی اور اسے بیدار کرتی رہتی ہے جو شخص اس ضمیر کی آواز کو سن لیتا ہے وہ کسی کی طرف قدم اٹھانے لگ جاتا ہے اور جو اسے مردہ نہیں کرتا نیکیوں کا راستہ اس کے لئے کھلا رہتا ہے لیکن جو شخص ضمیر کو کچل دیتا یا مار ڈالتا ہے وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پس فرماتا ہے اَنْزِلْنِيْ مُّغْتَذِبًاۙ اِلٰی اٰیٰتِیْ۔ مجھے خبر تو دو اس شخص

کے متعلق جو ضمیر کی آواز کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ محض ڈھکوں سلسلہ ہے تم دیکھو گے کہ ایسا انسان قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور نیکیوں سے محروم ہو جائیگا کیونکہ وہ ذریعہ جو نیکیوں کی طرف لے جانے والا تھا اس کا اس نے سستی حاصل کر دیا۔

(۹) اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَیَکُوْنُ لَهُمْ عَذَابٌۭ اَلِیْمٌ
 بھی انسان کو بدیوں سے بچانے میں بڑی مدد دیتی ہے
 سیاق و سباق کو مد نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عادت سے مراد کسی کی عادت ہے عام عادت اس سے مراد نہیں ہو سکتی یعنی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جسے گوشت کھانے کی عادت ہوگی وہ یتیموں پر ظلم نہیں کرے گایا جسے گیزی لباس پہننے کی عادت ہوگی وہ بدیوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ بالکل بے معنی بات بن جاتی ہے۔ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اس جگہ عادت سے مراد نیکی کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ جو شخص اس اصل کو تسلیم کرتا ہے کہ عادت کا بھی انسانی ترقی میں بہت بڑا دخل ہے اور عادت بھی نیکیوں میں ترقی کرنے اور بدیوں کے دبانے میں بہت بڑا حصہ رکھتی ہے وہ ترقی کر جاتا ہے اور جو شخص عادت کی قوت کو نہیں مانتا وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا، اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس فلسفہ کو پیش کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جس قدر باتیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے فائدہ اور نفع اور ترقی کیلئے رکھی گئی ہیں۔ یہ نکتہ دنیا میں صرف قرآن کریم نے ہی پیش کیا ہے۔ وہ کسی انسانی جذبہ کے متعلق یہ نہیں مانتا کہ وہ بے کار اور لغو ہے بلکہ وہ اہم قرار کرتا ہے کہ ہر جذبہ جو انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ اپنے اندر حکمت رکھتا ہے اور انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے

سارا قرآن اس مضمون سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہ لغو پیدا نہیں کی بلکہ جو کچھ پیدا کیا ہے ہمارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بعض دفعہ مثالوں سے بتاتا ہے کہ موت جس سے تم ڈرتے ہو وہ بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ ابتداء جس سے تم خوف کھاتے ہو وہ بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ غرض اصرار اور تکرار سے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے انسانی فائدہ کے لئے پیدا کی ہے معصرت و نقصان اس کے فطرت استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دھلیک پوشیمی تھی۔ آپ نے حضرت عمرؓ کو بولا کہ وہ تبتہ انہیں تھمتہ دے دیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت عمرؓ کو وہی پوشیمی تبتہ پہنے آگئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ کے چہرہ پر خفگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا۔ عمر تم نے یہ کیا کافروں والا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو یہ تبتہ مجھے دیا تھا اور اب آپ ہی میرے پہننے پر اصرار ناراضگی فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے استعمال کے لئے تو نہیں تھا تمہاری بیوی بچے بھی تھے تم اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے نہیں یہ کس نے کہا تھا کہ تم خود اسے پہن لو۔ اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوشیمی تبتہ دیا آپ اس کے دینے سے انکار نہیں کرتے مگر فرماتے ہیں یہ اور کام کے لئے تھا تم اپنی بیوی کو باجاسہ یا گرتا ہوا دیتے یا بیٹی کے لئے کوئی کپڑا دے دیا لیتے، تو کیوں پہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی جو انسانی فائدہ کے لئے نہ ہو۔ ہاں ہر چیز کے الگ الگ کام ہیں مثلاً سونا خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے مگر دوسری طرف یہ بھی

بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سونا جمع کرینگے انہیں قیامت کے دن وہی سونا کھلکھلا کر جسم پر داغ دے جائیں گے۔ اب بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ خود ہی سونا پیدا کیا ہے اور خود ہی اس کے استعمال پر سزا نہیں تجویز کر دی ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ سونا خدا تعالیٰ نے جمع کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اُسے تجارت اور اقتصادی امور میں لینے دینے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اپریشن میں ہڈیوں کے پھوٹنے اور دانتوں کے جوڑنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جسے سب سے کم رنگ ٹھہرتا ہے۔ اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس سے زہر بنواؤں اگر رکھ لئے جائیں۔ سوائے اس کے کہ تھوڑے سی زہر موت و زینت کے طور پر استعمال کیے غرض ہر چیز کی فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ انہی میں سے عادت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسانی ترقی کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادت بُری چیز ہے۔ ابھی عادت بھی بُری ہے اور بُری عادت بھی بُری ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کسی نیک کام کی بھی عادت ہو جائے تو انسان کو کیا ثواب مل سکتا ہے۔ مگر یہ درست نہیں۔ دنیا میں عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم شان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ عادتوں کے ذریعہ ہی کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اگر عادت نہ ہوتی تو یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا۔ عادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ عمل کو انسان کے لئے آسان کر دیتی ہے۔ عربی میں مثل ہے کہ انعموا علی محمد یعنی جب تم کوئی کام کرو تو پھر اُسے دُبراً و در بکھو کہ تبتی دفعہ تم کوئی کام دُبراً و گئے اتنا ہی وہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم سوئی ناگلے کر بیٹھ جائیں اور کپڑے پہنے لگیں تو شاید ایک معمولی کپڑا پہنے میں ہی ہمیں پانچ دن لگ جائیں اور پھر اُس کی سلاخیوں معلوم ہوگی جیسے کوئی جیونٹا چل رہا ہے لیکن درزی اُسی کپڑے کو شام تک سی دیگا۔ اب

ایک دزدی کو ہم پر کیا فوقت ہے یہی فوقت کہ اُس نے کپڑے سینے کی عادت ڈالی ہوئی ہے۔ یہی حال اور کاموں کا ہے۔ مثلاً سائیکل کی سواری ہر لوگ تو کہتے ہیں کہ سائیکل چلانا نہیں بھولنا مگر میں تو بھول گیا۔ کئی سالوں کے بعد میں ایک دن گھر میں سائیکل چلانے لگا تو گر پڑا ہاں تیرنا نہیں بھولا۔ ۲۵ سال کے بعد بھی میں تیرا تو تین میل تک مسلسل تیرنا چلا گیا۔ بہر حال سائیکل کی سواری سے لویا تیرنے والے لو اس میں بھی مشاق نکل جاتے اور دوسرے لوگ رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں تیرنے یا سائیکل چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ دنیا میں لوگ سفر کرتے وقت پوچھا کرتے ہیں کہ کوئی اچھا موٹر چلانے والا ہے۔ کبھی پوچھتے ہیں یہاں کوئی اچھا طبیب ہے؟ اچھا موٹر چلانے والا کون ہوتا ہے وہی جسے موٹر چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ اچھا طبیب کون ہوتا ہے وہی جسے علاج کرنے کی دیرینہ عادت ہوتی ہے۔

اچھا سرخون کون ہوتا ہے وہی جسے اپریشن کرنیکی دیرینہ عادت ہوتی ہے۔ اچھے استاد کے کیا معنی ہوتے ہیں یہی کہ جس نے سالہا سال تک پڑھایا ہو۔ اچھے با درجہ کے کیا معنی ہوتے ہیں یہی کہ جس نے سالہا سال کھانا بچھایا ہو۔ سبے شک بان کا موم میں غفل بھی دخل رکھتی ہے مگر عادت کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ غرض جو کام بھی دنیا میں نظر آتے ہیں جس قدر پیشے اور فنون نظر آتے ہیں ان میں ہمارت محض عادت سے پیدا ہوتی ہے عادت کو نکال دو تو کوئی ہمارت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ عادت بُری چیز ہے حماقت ہے۔ عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم نشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کہتے ہیں۔

ط کسب کما کن کہ عزیز جمل شوی

اس کے معنی یہ ہیں کہ عادت پیدا کرو۔ غرض دنیا کے ہر فن کی ترقی عادت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر عمل جو تم کرتے ہو وہ دوسرا ہی دوسرا عمل تمہارے لئے آسان

کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے ایک سفید نعلین اُس کے دل پر لگا دیتے ہیں اور جب کوئی بُرا کام کرتا ہے تو فرشتے اُس کے دل پر ایک سیاہ نعلین لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح سیاہ اور سفید نعلین لگتے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن سفید نعلین سیاہ نعلیوں پر غالب آجاتے ہیں اور وہ بدیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یا سیاہ نعلین سفید نعلیوں پر غالب آجاتے ہیں اور وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دل پر ہر لگ جاتی ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نیکی کی عادت آہستہ آہستہ اُسے ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ بدی اُسے ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے سمندر کی کھلی جھلک میں پھینک دی جلتے یا بدی کرتے کرتے وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنا اُسے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے سمندر کی کھلی میں پھینک دیا جائے۔ نیکی کے میدان میں اگر اُسے لایا جائے تو اُس کے ہوش مار جاتے ہیں اور وہ ایک قدم بھی چلنے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتا۔ یہ ملو قول ہی کا اثر ہوتا ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی ہمارے ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہے لیکن سب سے پہلی کیوں ہمارا درجہ بھلا نہیں ہے۔ اسی لئے کہ اُسے ہتھیار چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ واٹرلو میں جب نیپولین کی انگریزوں سے جنگ ہوئی تو ایک بہت ہی چھوٹی غلطی کی وجہ سے نیپولین کی فوجوں کو شکست ہو گئی نیپولین کا ایک جرنیل تھا جو تھا تو بڑا بہادر مگر اُس سے ایک غلطی ہو گئی اُسے آگے بڑھ کر واٹرلو کی پہاڑی پر قبضہ کرنے کا حکم تھا وہ مسلسل مارا تو واٹرلو پہنچا تو سب سے پہلے پر ترس کھا کر اُس نے انہیں پہاڑی کے نیچے آرام کرنے کا حکم دے دیا اور سمجھا کہ صبح پہاڑی پر قبضہ کر لیں گے مگر نیپولین کو کھلا سمجھا کہ پہاڑی پر قبضہ ہو گیا ہے رات کو بڑا فوجی فوجوں نے واٹرلو کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا

صبح جیل نے یہ حال دیکھا تو اپنی بات سچی کرنے کے لئے متواتر گری فرج پر حملے کے مگر کامیاب نہ ہوا بلکہ اپنی فوج تباہ کر لی۔ صبح نیپولین پہنچا تو مجبوراً اُسے لڑنا پڑا مگر پہاڑی کی وجہ سے اُس کی فوج غالب نہ ہو سکی جس فوج کو پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لئے بھجوا دیا گیا تھا نیپولین کی خاص پسندیدہ فوج تھی جب بار بار حملوں سے اس فوج کا گولہ بارود ختم ہو گیا خود بڑے لشکر کو بھی شکست ہو گئی تو ایک فسر اس فوج کے پاس سے گذرا اور اُن سے کہا کہ فوج کو شکست ہو گئی ہے تم کیوں نہیں بھاگتے تو انہوں نے کہا کہ نیپولین نے ہمیں بھانکا سکیا ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ نیپولین نے ہمیں لٹنے کی عادت ہی ڈالی ہے۔ بھاگنے کی نہیں۔ غرض عادت دنیا کی اہم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ وہ چیز جسے ماحول کے مطابق ہو جانا کہتے ہیں وہ حقیقت عادت کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب پودوں کو ایک خاص زمین میں کچھ مدت رہنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے تو وہ پودے اُس زمین کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اور تریلوہ بہتر فصل پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ پودے اس ٹک کے لحاظ سے کچھ نئی خصوصیات بھی پیدا کر لیتے ہیں یہی حال جانوروں کا ہے۔ اسی طرح جب انسانوں کو نئی قسم کی عادتیں ڈال دی جاتیں تو نئی قسم کے انسان پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر عادت کے قانون پر لوگ غور کریں اور اعلیٰ درجہ کی عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آئندہ سلیبس نہایت اعلیٰ درجہ کی پیدا کی جاسکتی ہیں۔ یقیناً انسان برتر (جسے امریکی SUPERMAN کہتے ہیں) پیدا کئے جاسکتے ہیں بشرطیکہ لوگ عادت کے فلسفے پر غور کریں اور اسکی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر آفسوس ہے کہ لوگ اپنی نسلوں کو خود رو پودوں کی طرح بغیر کسی حفاظت اور نگہانی کے چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہوتا ہے تو بیٹا

خواب ہو جاتا ہے۔ پھر عادتیں پیدا ہوتی ہیں سوائی سے اچھے سے اچھا آدمی بھی اپنی اولاد کی تربیت میں قطعی طور پر ناکام رہے گا اگر اُس کا ماحول اچھا نہیں اور اگر اُس کے ارد گرد رہنے والے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور اعلیٰ درجہ کی عادات اپنے اندر رکھنے والے نہیں اگر ساری قوم ملکر اپنی عادات کی اصلاح کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ نسل ایسی اعلیٰ درجہ کی پیدا ہوگی جس کا چلن نہایت مضبوط ہوگا جس کے اخلاق نہایت بلند ہوں گے اور جس کا جذبہ ملت اتنا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ دنیا کی کوئی قوم اُس کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکیگی۔

یورپین قوموں کے سکولوں میں اس امر کو خصوصی سے ملاحظہ رکھا جاتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قومی چلن کو ترقی دیں۔ یورپ کے لوگ جب بھی انصاف کا ذکر کریں گے ہمیشہ کہیں گے کہ کچن سویلیزیشن ہے یا کچن سویلیزیشن کا تقاضا یوں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل یورپ جس اعلیٰ مقام اخلاق پر پہنچا ہوا ہے اُس کے رُوسے ایسا ہونا ضروری ہے حالانکہ وہ اعلیٰ مقام اخلاق تو کیا ابھی اُس مقام کے ادنیٰ ترین معیار تک بھی نہیں پہنچا ہوا اسلام نے مقرر کیا ہے مگر بار بار کچن سویلیزیشن کی اصطلاح استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی دوران جنگ میں تقریریں کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جزیں کچن سویلیزیشن کے خلاف چل رہا ہے حالانکہ بے چاروں نے انجیل کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی مگر کچن سویلیزیشن کا شور مچانے پٹے جاتے تھے۔

غرض یورپین قومیں اپنی قومیت کی برتری ثابت کرنے کے لئے نوجوانوں میں احساس برتری پیدا کرتی رہتی ہیں اور اسی احساس کی بدداری کیلئے انہوں نے یہ اصطلاح قائم کی ہے مگر بعض اہم مسلمان بھی انکی نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے

اخلاق بڑھے ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عادت ایک بڑی طاقت ہے جو تو میں اس نکتہ کو سمجھتی ہیں وہ بہت بڑا فائدہ اٹھالیتی ہیں اور جو اس کو نہیں سمجھتیں وہ نوجوانوں کو بغیر عمرانی کے چھوڑ دیتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی طرح جو فرد اس نکتہ کو سمجھے گا کہ نیکی کی عادت ایک عظیم نشانِ نعمت ہے وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور جو اس نکتہ کو کوئی وزن نہیں دے گا وہ نیکیوں سے محروم ہو جائیگا۔

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا تو اس نے ہزار اہل ہزار نیکیاں پیدا کر دیں اور ان نیکیوں کا غلط استعمال بدیں بن گیا جب ہم افراد کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی بعض نیکیوں پر قبضہ ہوتا ہے اور بعض پر نہیں چنانچہ اپنے لوگوں میں ہی غور کر کے دیکھ لو۔ ایک شخص جھوٹا بول دے گا لیکن خیانت نہیں کرے گا۔ ایک آدمی خفیہ مال ہارنے سے دریغ نہیں کرے گا مگر سچ بولے گا۔ کوئی شخص گال نہیں دے گا مگر تہیز رسید کرے گا۔ دوسرا مارے گا نہیں مگر آٹھتے بیٹھتے گا لیاں دیتا چلا جائیگا۔ ایک آدمی ان عیوب میں مبتلا ہوئے جو نرمی سے پیدا ہوتے ہیں کوئی ان عیوب میں جتنا ہوتا ہے جو سختی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھو یہ دونوں فطری ہیں اور دونوں مختلف مواقع پر مختلف کام کرتی ہیں۔

طاقت والا آدمی طاقت کے کام پر تو لگ جائیگا مگر جہاں دینے کا معاملہ آئے وہاں وہ دب نہیں سکے گا اور نرم طبیعت آدمی نرمی کے کام تو کرے گا مگر مقابلہ اور طاقت والا کام نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو خوب سمجھتے تھے اور آپ ہر شخص کی فطرت کے مطابق کام لیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب کا ایک سردار کیا حس پر قریبوں کا مت اثر ہوتا تھا

آپ کو اس کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا ساری قربانیاں اس کے راستہ میں کھڑی کر دو جب تمام قربانیاں اس کے سامنے کھڑی کی گئیں تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ جانور کیسے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یہ قربانیاں ہیں اس بات کا اس سردار پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ انہیں کہ میں نے ان کی اجازت دینی چاہیے اسانہ ہو کہ ان کی قربانیاں ضائع نہ جلی جائیں۔ تو وہ لڑاکا تھا مگر قربانیوں کو دیکھ کر اس کا دل برداشتہ نہ کر سکا کہ خدا کے نام کی قربانی رانجیاں جلی جائے۔ اس بارہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمجھے یہ کہہ کہ اُمد ہمارا اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو تو اس کی بات مان لے لیکن اگر کوئی شخص سمجھے یہ کہہ کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے تو تو اس کی بات نہ مانو۔ اور یہ بات صحیح ہے بعض چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جو فطرت کے مطابق ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جو فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھنے والوں کو یہی دیکھ لو بعض لوگ چند سے خوب دیں گے لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو کھسک جائیں گے۔ بعض اور لوگ ہمیں اس قسم کے نظراتیں گئے جو نمازیں بروقت ادا کر لیں گے لیکن جیب سے پیسہ نکالنے کا وقت آنے پر روئے لگ جائیں گے۔ پھر ایک آدمی اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر اس سے چندہ مانگو تو وہ اپنا گھر بار لٹے کے لئے تیار ہو جائے گا۔ وطن سے بے وطن ہونے پر آملو ہو جائے گا لیکن اگر اسے لڑائی میں جہاں دینے کے لئے کہو تو گھبرائے گا۔ حسان بن ثابتؓ اور ابوہریرہؓ دونوں ایسے تھے جو کسی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک یہودی جاسوس غورقوں کی طرف آگیا حسان بن ثابتؓ اس وقت یہاں پر مقیم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ بھی حاضر تھے۔ حضرت صفیہؓ نے کہا حسان! بے مارہان ہو جاؤ جاسوس

معلوم ہوتا ہے۔ حسان کہنے لگے تم ماننا چاہو تو مار دو مجھ سے تو مارا نہیں جاسکتا۔ حضرت صفیہؓ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مارا، ڈنڈا لگتے ہی وہ زمین پر گر گیا اور بیہوش ہو گیا مگر گرتے وقت کپڑا دھڑ دھڑا جھلنے کی وجہ سے وہ تنگ ہو گیا۔ انہوں نے شرم کے مارے اپنا منہ ایک طرف کر لیا اور حسان سے کہا کہ اب تو یہ بیہوش پڑے لگے بغیر نہیں مارا تو اب ہی مار دو۔ حسان کہنے لگے نہ بی بی ابھی اس کے اند جان معلوم ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حملہ کر دے تم خود ہی مارو۔ چنانچہ حضرت صفیہؓ نے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور لٹھ مار کر اسے مار دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ حضرت حسانؓ خود بائیدے یا کتھے، وہ بڑے مخلص صحابی تھے مگر لڑائی ان کی طبیعت کے خلاف تھی۔ تو جو چیزیں طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں ان کا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور جو چیزیں طبیعت یا مزاج کے خلاف ہوتی ہیں ان کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی کمزوریوں کا علاج بھی صرف اور صرف عادت ہے مثلاً اگر نسونیاں ہیں جن کا بچانا ضروری ہے اور سونبیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور ان میں سے پچاس نسونیاں اور پچاس بیدیاں کسی کی طبیعت کے مطابق ہیں تو پچاس نسونیاں اور پچاس بیدیاں ایسی ہوں گی جو طبیعت کے مطابق نہ ہونے کے بس سے بہت زیادہ جدوجہد کی محتاج ہوں گی۔ اور یہ ظاہر بات ہو کہ جب تک طبیعت جیسی کوئی طاقتور چیز مدد نہ کرے تب تک انسان بیدیاں سے رگ نہیں سکتا۔ بہر حال کوئی حربہ ایسا پائے تھا جو طبیعت کے برابر وزن رکھتا جس سے اس موقع پر مدد ملی جاتی اور وہ حربہ عادت کا ہی جب انسان اس حربہ کو اختیار کر لیتا ہے تو ان نیکیوں کا حصول اور بدیوں سے اجتناب بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتیں۔

لوگوں میں یہ بحث چلی آتی ہے کہ طبیعت کا اثر قوی

ہوتا ہے یا عادت کا اور اس بارہ میں بعض محب محب قسے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا جد نجات سنگھ اور اس کی بیوی میں ایک دفعہ اس پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ تم تاخیر یا صحبت کا اثر ان دونوں میں سے زیادہ طاقت کس میں ہے۔ تم تاخیر سے مراد طبیعت ہے اور صحبت کے اثر سے مراد عادت ہے۔ بیوی کتنی کہ طبیعت کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کہتے کہ صحبت اور عادت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آخر اس کے فیصلہ کے لئے انہوں نے ایک لڑکا پالا وہ میراثیوں کا لڑکا تھا۔ سات آٹھ سال تک اسے سکول میں تعلیم دلائی گئی اور اس کے داخل کو باگل بدل دیا گیا۔ ایک دن انہوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ طبعی میلان قوی ہے یا عادت۔ چنانچہ انہوں نے اس دن برتن میں روٹی رکھنے کی بجائے ایک ٹوٹی پھوٹی روٹی پیسٹ کر رکھ دی۔ لڑکا سکول سے واپس آیا اور روٹی کھانے کے لئے اس نے برتن پر سے کپڑا اٹھایا تو بجائے روٹی کے اس پر سے روٹی نکل آئی یہ دیکھ کر وہ بے تحاشا رونے لگ گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بیوی سے کہا کہ دیکھا میں نہیں کہنا تھا کہ صحبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے چونکہ یہ شریفیوں میں پلا ہے اس لئے اسے دکھ ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا گندہ مذاق کیوں کیا گیا ہے۔ بیوی نے کہا اس سے بھی تو بچھو کہ یہ کیوں رو رہا ہے انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ تو دودھ دکھائی ہیں اور میرے لئے ایک ہی رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی دیکھا تم تاخیر کتنی طاقت رکھتے ہو کہ بتنے بغیر عرصہ کے بعد بھی اس میراثی کی طبیعت نہیں بدلی۔ حقیقت یہ ہے کہ طبعی امور اپنے اندر برقی طاقت رکھتے ہیں لیکن طبیعت کو کسی بات سے ہٹانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ عادت ہے اگر عادت کا حربہ نہ ہوتا تو انسان کتنا میری طبیعت میں نرمی ہے اس لئے میں سختی والے کام نہیں کر سکتا یا میری

طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے اس لئے میں نرمی سے کام نہیں لے سکتا۔

حضرت عمرؓ وہ شخص تھے جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کے متعلق اگر ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو میں اُسے قتل کر دیتا مگر پھر یہی عمرؓ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سُننے سُننے اتنے نرم دل ہو گئے کہ صحابہؓ کہتے ہیں اپنی خلوت کے زمانہ میں ہم نے عمرؓ سے زیادہ بات بات پر درو خواہ اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔ طبیعت وہی تھی لیکن عادت کے ساتھ حضرت عمرؓ نے اُس کو دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ہم ہانتے ہیں کہ ماں باپ کے اثر، گندے ماحول اور خراب تعلیم سے کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں ہم نے عادت کی خوبی بھی رکھی ہے جس چیز کی تم عادت ڈال لو وہی چیز تمہارے لئے آسان ہو جائے گی۔ فطرت انسانی کڑواہٹ کو ناپسند کرتی ہے، خراب کڑوی ہوتی ہے لیکن پسندیدہ میس حل مشرب پینے کے بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اُس کی کڑواہٹ ذرا بھی بُری محسوس نہیں ہوتی اور لوگ اُس کے پینے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ فرمانا ہے تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ بدیاں مٹانے کے لئے ہم نے عادت کا حربہ پیدا کیا ہوا ہے جو چیزیں تمہاری فطرت کے مطابق ہیں وہ تو ہیں ہی، جو غلات ہیں ان کی عادت ڈال لو۔ ایک ایک بدی بیکر اُس سے بچنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لو تب یہ ہوگا کہ عادت غالب آجائے گی۔ پھر دوسری بدی کو بیکر لو وہ دور ہو جائے تو تیسری بدی کو بیکر لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ تمام بدیاں دور ہو جائیں گی اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر رمضان میں کسی ایک بدی کو دور کرنے کا تم عہد کر لو

اور جہاں تم خدا کے لئے کھانا پینا چھوڑتے ہو وہاں ایک بدی بھی چھوڑ دو۔ دوسرا رمضان آئے تو دوسری بدی چھوڑنے کا عہد کر لو۔ اس طرح چند رمضان کے عینوں میں کئی بدیاں چُٹ جائیں گی۔ یہ بھی دراصل عادت ڈالنے والی ہی بات ہے۔ جب انسان عہد کرے گا کہ اس عینہ میں میں نے فلاں کام نہیں کرنا تو اُس کے نہ کرنے کی عادت ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ وہ بدی بالکل چُٹ جائے گی۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عادت کی نیکی کوئی نیکی نہیں۔ وہ بھی کوئی نیکی ہے جس کی علوت پڑ جائے۔ لیکن یہ غلط بات ہے۔ عادت کی نیکی بعض دفعہ تو بیشک نیکی نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ ہوتی ہے۔ دراصل یہ ڈو الگ الگ مواقع ہیں جن کی وجہ سے عادت کی نیکی بعض دفعہ نیکی بن جاتی ہے اور بعض دفعہ نیکی نہیں رہتی جب انسان کو اپنی سمجھ بوجھ کے زمانہ سے پہلے کسی چیز کی عادت پڑے اور پھر اُسے اُس عادت پر نورو کرنے اور اُس کی حقیقت کو سمجھنے کا کبھی موقع نہ ملے تو وہ نیکی کی نہیں کہلاتی مثلاً اگر کسی شخص کو بچپن سے سچ بولنے کی عادت ہے یا نماز پڑھنے کی عادت ہے اور بعد میں اُسے سچائی اور نماز پڑھنے کی عادت سے قطع نہیں ملے اور وہ ان نیکیوں کو غلطی وجہ البصیرت نہیں بلکہ محض عادت کی وجہ سے بجالاتا ہے تو اُس کی یہ نیکیاں محض عادت کی نیکیاں قرار پائیں گی۔ لیکن جو شخص کسی بات کو سمجھتے ہوئے اُس کی عادت ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر نیکی کو قائم کر رہا ہوں اور بدی سے بچوں تو وہ اُس کی محنت کا ثمرہ اور پھل ہے اور اچھا کام کرنے پر انعام تو ملا ہی کرتا ہے مثلاً جو انسان ابتداء سے جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور جس کی کھٹی میں جھوٹ بولنا داخل ہے وہ جب کوشش کرے گا کہ میں آئندہ سچ بولوں تو یہ اندر ہی بات ہے کہ اُسے تکلف ہوگی لیکن جب چند عینہ میں دفعہ اپنے آپ کو فخر سے میں

يَخْبُذُ ذِي سَعْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ يُكْرِهُ سِرًّا
 مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات انسان کے اندر
 جاگزیں ہو جائیں اور وہ خدا تعالیٰ کا صحیح مظہر و نمونہ
 بن جائے یہی مقصد تھا جس کے لئے خدا تعالیٰ نے
 جن وانس کو پیدا کیا اور یہی ایک تقدیر الہی ہے اور اسی
 کی طرف مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا نَفْسًا لَّيَّعْبُدُونِ
 کی آیت میں اشارہ ہے یعنی ہر انسان جو دنیا میں پیدا
 ہوا ہے وہ محض اسی لئے پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کا عبد بن جائے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اور
 یہ قانونِ حصر کے طور پر بیان ہوا ہے۔ کیونکہ عربی زبان
 کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی جملے میں مَا اور إِلَّا آجائیں
 تو وہ حصر کے معنی دیتا ہے۔ پس مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا
 نَفْسًا لَّيَّعْبُدُونِ کے معنی عربی زبان کے
 قاعدہ کے لحاظ سے یہ بنتے ہیں کہ یہی وہ مقصد ہے جس
 کے لئے جن وانس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے سوا ان کی
 پیدائش کا اور کوئی مقصد نہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا
 نَفْسًا لَّيَّعْبُدُونِ سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جن وانس
 انس کو اس لئے پیدا کیا ہے تا وہ میری مخلوق بن جائیں
 کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تو وہ اسی وقت
 مخلوق ہو گئے و بارہ مخلوق بننے کا سوال ہی نہیں رہتا۔
 پس اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ انسان کو جس لئے پیدا
 کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح عبد بن جائے یا
 دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات
 کو جذب کرے اور اس کا سچا، مخلص اور مومن بندہ بن جائے
 یہی مقصود الہی ہے۔ اور اَرْوَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ
 بِاللَّهِ تین میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو مذکور بالا
 قضائے الہی کا انکار کرے وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا
 اور اس کے افعال ضرور گندے ہوں گے پس جو شخص
 قضاے الہی کو کچھ دیتا ہے اور جان دیتا ہے کہ وہ صرف

اس لئے پیدا کیا گیا ہے تا خدا تعالیٰ کا مخلص اور مومن
 بندہ بن جائے اور اسے اس بات پر یقین ہو تو وہ خود
 اپنی اصلاح کرے گا۔ کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں یقیناً بدیوش
 غائب ہو سکتا ہوں کیونکہ میری پیدائش کی غرض ہی نیک
 ہونا ہے۔ گناہ و تحقیقت بڑھتا ہی مایوسی سے ہر جو لوگ
 مایوس ہو جاتے ہیں ان میں مقابلہ طاعت کمزور ہو جاتی
 ہے اور وہ بخیطہاں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں
 دنیا میں ہزاروں ہزار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو
 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کوئی رستہ تجویز
 نہیں کیا اور اس لئے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ
 کہہ دیتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ہماری نجات کا کوئی
 رستہ تجویز ہی نہیں کیا تو پھر بدی کا مقابلہ کرنے سے
 کیا فائدہ۔ ایسے لوگ اپنی بدیوں کی وجہ سے یکجہہ لیتے
 ہیں کہ اب ان کے لئے کوئی راہِ نجات نہیں۔ اس لئے ان
 کے اندر نیکی کے لئے خاص جدوجہد پیدا نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے
 وَكَوَيْدُنَا لَآ تَشِينَا كَلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَ لَئِنْ
 حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ
 وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (سجدة ۷) یعنی اگر ہم اپنی مرضی پر
 کام لیں تو ہر شخص کو ہدایت دے دیں یعنی جب اللہ تعالیٰ
 اپنی مشیت کو استعمال کرے گا اس کی مشیت یہی ہوگی کہ
 سب جن وانس اس کے مخلص اور مومن بندے بن جائیں
 اور وہ ہدایت پا جائیں۔ اس کی مشیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ
 گمراہ ہو جائیں اور ہدایت سے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ چور اور ڈاکو
 بن جائے بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کا عبد بن جائے
 اس کا بندہ بن جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی
 فرماتا ہے کہ میں نے ایک اور قانون بھی مقرر کر دیا ہے
 اور وہ بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا اور وہ قانون یہ ہے کہ
 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَجْمَعِينَ۔

مراد موت کے بعد کی زندگی ہے تب بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد فوراً اُسے کہا جائے گا قَدْ خَلِّیْ فِی عِبَادِیْ وَ اَدْخِلْنِیْ جَنَّتِیْ۔ جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر دوزخ میں چلنے کا کوئی وقت آئیگا معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہر ایک روح جہنم میں جائے گی۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ قِیْلَ لِلَّذِیْنَ اٰتَقَوْا مَا دَا اَنْزَلَ رَبُّکُمْ بَاۡلُوْا اٰخِرُوْهُ یٰۤاٰیْنَ اَحْسَنُوْا فِیْ هٰذَا الدُّنْیَا اَحْسَنُہٗ وَ لَدُّاۤ اِلَآخِرَتُوْ خَیْرٌ وَ لَنُحْکَمَنَّ اِلَآ الْمُتَّقِیْنَ ۝۱۰ جَنَّتْ عَذٰبٍ حٰثٌ خَلُوْا نَعْمًا یَّجْزٰی مِنْ تَحْتِهَا اِلَّا نَهْمًا لَّہُمْ فِیْہَا مَا یَشَآءُوْنَ وَ مَحْذٰۤلَکَ یَجْزٰی اللّٰہُ الْمُتَّقِیْنَ ۝۱۱ الَّذِیْنَ تَتَّوَفَّوْہُمْ اَنْعَلٰۤیْکَ حٰثِیْنَ ۝۱۲ یَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ ۝۱۳ اِذْ خَلُوْا ۝۱۴ لِحَقَّتْ بِہُمْ کُفْرُہُمْ تَعْمَلُوْنَ (داخل ہو) یعنی متقیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ یعنی وہ کیا پر حکمت کلام ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ جو کچھ اُس نے نازل کیا ہے ٹھیک ہے۔ یعنی اُس نے کوئی بھی ایسا حکم نازل نہیں کیا جو ہمارے لئے مضر نہ ہو۔ ہر حکم جو اُس کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ہمارے لئے مفید اور بابرکت ہے اور ہماری ترقیات کے لئے ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ کا کلام خیر ہی خیر ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا کلام خوبی ہی خوبی ہے جب خدا تعالیٰ کا کلام نیکی ہی نیکی ہے تو لازمی بات ہو کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے اُن کے لئے ورلڈ دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور اگلے جہان میں بھی بھلائی ہوگی اور اُن کو ہمیشہ رہنے والے باغات ملیں گے جن میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ لہذا اُن کی روح اس حالت میں نکال لیئے

میں تمام جہنوں اور انسانوں کو جہنم میں داخل کر دینا۔ اس آیت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام حق و افس جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اُن کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمن میں فرماتا ہے وَ لَیْمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّتٌ۔ جو شخص اپنے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے اُسے دو جہنیں ملیں گی۔ اس جہان میں بھی اُسے جنت ملے گی اور اگلے جہان میں بھی اُسے جنت ملیگی۔ اب جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اُس کے لئے اس جہان میں بھی جنت ہے اور اگلے جہان میں بھی جنت ہے اُسے دوزخ کہاں ملے گی۔ وہی زمزمے ہیں۔ یہ جہان ہے یا اگلے جہان ہے۔ اُسے یہاں بھی جنت مل گئی اور اگلے جہان میں بھی جنت مل گئی تو دوزخ کہاں ملی۔ پس معلوم ہوا کہ یہ گروہ جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے دوزخ میں نہیں جائے گا اور اگر یہ گروہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو کَآءَ مَلٰٓئِکَۃٌ یَّحْفَظُہُمْ مِّنَ الْبَلٰٓئِۃِ وَ النَّفٰثٰتِ مِّنْ اَجْمَعِیْنَ کے جو یہ معنی کئے جاتے ہیں کہ میں حق و افس میں سے ہر ایک کو جہنم میں ڈال دینا کیسے صحیح ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ معنی ٹھیک نہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ سری جگہ فرماتا ہے یٰۤاٰیَّتِہُمَا اَنْفُسُ الْیٰطْمَئِنَّۃً اِزْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ رَاضِیَۃً مَّرْضِیَۃً قَدْ خَلِّیْ فِیْ عِبَادِیْ وَ اَدْخِلْنِیْ جَنَّتِیْ (الفہر) کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف نوٹ اس حال میں کہ تو اُس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے اس آیت میں لفظ اِزْجِیْ یا تو اس جہان کے متعلق ہے یا موت سے بعد کی زندگی کے متعلق ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اس کے کوئی اور معنی نہیں لئے جاسکتے۔ جب خدا تعالیٰ کسی شخص سے راضی ہو گیا ہو اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گیا ہو تو پھر وہ دوزخ میں کیسے جاسکتا ہے۔ اور اگر اس سے

اس بات کی تردید
کہ ہر ایک روح جہنم
میں جائے گی۔

کہ وہ مومن بالکل پاک صاف ہوں گے تب ملائکہ ان کو کہیں گے کہ تم پر ایک عظیم الشان سلامتی کا نزول ہونیوالا ہے جاؤ اور جا کر جنت النبی میں داخل ہو جاؤ یعنی جنت میں داخلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا وصال جو سب مسلمانوں کا سر دار ہے تم کو حاصل ہو گا پس جس مومن کیلئے اس جان میں بھی جنت ہے اور اگلے جہان میں بھی اُسے جنت ملے گی اُس کے دوزخ میں جانے کا امکان ہی نہیں۔

مذکورہ بالا آیت میں جو اَلَّذِينَ تَتَوَفَّوْهُمْ اَنْفُسُكَ كَلَّمَتْ بَنِيْنَ فَرَمَا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہاں متقیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کی صورت میں مرے جتنی سے یہ مراد نہیں کہ وہ بچپن سے آخر عمر تک نیکی ہی نیکی کرے۔ بلکہ موت سے پہلے جس کی حالت کامل اور نیک ہو جائے گی وہ متقی ہے اگر اس سے پہلے کوئی گناہ اُس نے کیا ہے تو وہ معاف کر دیا جائے گا

حدیث شفاعت بھی اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ کامل مومن کے لئے دوزخ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے اتنی ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یعنی سوال و جواب سے جو کوفت ہوتی ہے وہ بھی انہیں نہیں ہوگی وہ بغیر سوال و جواب کے سیسے جنت میں چلے جائیں گے ظاہر ہے کہ ان سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو سوال و جواب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ پس لَا فَلَئِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کے یہ معنی کرنا کہ ہر جن و انس دوزخ میں سے ہو کر جائے گا باطل لغو ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ دوزخ مومن کے لئے جنت بن جائے گی۔ وہاں باغ و بہار ہو گئے پھل ہوں گے لیکن اصل تو یہ ایک تسخیر جانا ہو کہ انبیاء صلحاء کو دوزخ میں ڈالا جائے لیکن بنا دیا جائے اُسے جنت دوسرے اس طرح مومنوں کو یہ کوفت تو ہوگی کہ خدا تعالیٰ اُن سے ناراض ہے اس لئے وہ انہیں دوزخ میں بھیج رہا ہے

بعد میں بے شک انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ دوزخ نہیں ہے جنت ہے۔ یہاں تو باغات ہیں، پھل کھلے ہیں، تسخیر عذاب انہیں کس قصور کی بنا پر دیا جائے گا؟ اور پھر یہ خیال کر لیں کہ نوح با اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نور حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک جنت دوزخ میں جائیں گے کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان آیات نے صاف طور پر ثابت کر دیا ہے کہ بہت سے مومن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی تعداد کیا ہوگی کہ وہاں ہوگی یا انہوں ہوگی جو سیدھے جنت میں جائیں گے اور دوزخ ان کے پاس بھی نہیں پہنچے گی۔ مگر یہ ٹھیک ہے تو لَا فَلَئِنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ کے کیا معنی ہوں گے؟ سو اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ دونوں میں السلام ملد گا ہے۔ السلام کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم جنس کیلئے بھی آہ ہے یعنی کسی جنس کے جتنے افراد ہوتے ہیں وہ سب اُن میں شامل ہوتے ہیں اس طرح معبود ذاتی یا ذری کیلئے ہوتا ہے جو جنس میں جمعیت کو پہلے ذکر کیا جا چکا ہو اس کی طرف ہم اشارہ کرتا ہے شائد ہم کہتے ہیں جَاءَ الرَّجَالُ۔ لوگ آگئے۔ یہاں السلام جنس کے لئے نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دنیا کے سب لوگ آگئے۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے آنے کی ہم امید کرتے ہیں یا جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے پس الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ سے مراد یہاں یہ ہوں گے کہ وہ جن و انس جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے سب دوزخ میں جائیں گے اور پہلے ذکر کفار کا ہے مومنوں کا نہیں پس مطلب یہ ہو کہ کفار میں سے بڑے لوگ اور عوام الناس سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ جنت کے لئے بھی دوزخ میں سے ہو کر رستہ ملے گا۔ اس دوزخ

سے مراد خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دوزخ نہیں بلکہ محض تکالیف مراد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دوزخ دُغم کی ہوتی ہے، ایک خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دوزخ۔ دوم وہ دوزخ جو انسان خود اپنے نفس کو کچلنے کے لئے دنیا میں تیار کرتا ہے۔ یعنی ایک دوزخ انسان خود بنا تا ہے اور ایک دوزخ خدا تعالیٰ بنا تا ہے۔ جو دوزخ خدا تعالیٰ بنا تا ہے وہ اس کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہے اور جو دوزخ انسان خود اپنے نفس کو کچلنے کے لئے تیار کرتا ہے اگرچہ وہ ظاہر میں دوزخ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں وہ جنت ہوتی ہے (وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت نہیں کرتی بلکہ انسان خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے خود اپنے آپ کو پرے وار دکر لیتا ہے۔ مثلاً ایک انسان رات کو اٹھتا ہے، اپنے آرام کو خراب کرتا ہے۔ دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ بسو رہے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اٹھتا ہے اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتا، نیند کو خراب کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یا لوگ رویہ جمع کرتے ہیں مگر یہ اپنے مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی راہ میں اسے خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ یا یہ روزے رکھتا ہے، دوسرے لوگ عیش کی زندگی گزارتے ہیں، پھل کے کباب اڑاتے ہیں، مٹھے اڑتے ہیں، برف والا پانی پیتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے آپ پر پانی بھی حرام کر لیتا ہے اور سارا دن کچھ نہیں کھاتا۔ یہ دوزخ ہے یا نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ ہر ایک جن و انس کو جہنم میں سے ہو کر جانا پڑے گا۔ ایک طرف واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مومن کامل سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت غیر کانٹوں میں سے گذرے نہیں ملے گی پس ثابت ہوا کہ

ہر انسان کو دوزخ میں سے ہو کر گذرنا پڑے گا خواہ وہ دوزخ انسان اصلاح نفس کے لئے خود تیار کرے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، قربانیاں کرے، اپنی زبان کو روکے اور اپنے نفس کو شہوات سے روکے اور خواہ اس دوزخ میں سے گذرنے کے لئے تیار ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دوزخ ہے۔ اول الذکر دوزخ میں سے سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے انبیاء گزبے ہیں خدا تعالیٰ کے انبیاء سے زیادہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی خاطر کون تکلیف اٹھاتا ہے۔ اپنے لئے سب سے بڑا دوزخ انبیاء ہی تیار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا زیادہ کسی کو خدا تعالیٰ سے پیار ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا پس لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ میں یا تو اس آیت کے سہاق کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار کا ذکر ہے اور یا دوزخ سے مراد یہاں صرف خدا تعالیٰ کی ناراضگی والی دوزخ نہیں بلکہ وہ تکلیف و دکھ کی دوزخ بھی مراد ہے جس میں سے مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے اپنی مرضی سے گذرتا ہے۔

دوسری بعض آیات جو اس مضمون کو واضح کرتی ہیں کہ ہر جن و انس دوزخ میں سے ہو کر نہیں جائے گا یہ ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نَاوَلَّكَ أَحْسَنَ النِّجَاتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَّلْنَا مِنْهُ صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْهَارٌ وَتَالُوهُمُ الْغُلَّةُ الْآخِرَةُ إِنَّ هَذَا سَاءَ الْهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنُعْذِقَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ عَذَابًا لَّنَا إِنَّ هَذَا سَاءَ مَا كُنَّا لَعَاذِكُمْ الْجَنَّةُ أَوْ شِعْمُهَا يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ نَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ

وَجَدْتُمْ مَعَ عَدُوِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
فَإِذَنْ مَوَدَّنَ بَيْنَهُمْ أَنْ تَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى
الظَّالِمِينَ هَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَابِ رِجَالٌ
بَعْضُهُمْ كَتَلَكُم بَعْضُهُمْ هَ نَادُوا أَصْحَابَ
الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ تَحِيدُ خَلُوفَهَا
وَهُمْ يَطْمَعُونَ هَ وَإِذَا أَصْبَرَتِ أَبْصَارُهُمْ
تَتَلَقَّاءُ أَصْحَابَ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هَ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَابِ
رِجَالًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بَيْنَهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى
عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ هَ
أَهُؤْلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَمُوتُ اللَّهُ
بِرَحْمَتِهِمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (الأعراف ۴)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو
ایمان لائے اور پھر انہوں نے مناسب حال اعمال کئے
ان پر ہم وہ بوجہ نہیں دےیں گے جن کے اٹھنے کی ان
میں طاقت نہ ہو۔ وہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت
میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھو یہ کیسا لطیف معنوں ہے
اس خوف سے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جنت حاصل کرنے
کے لئے ضروری ہے کہ پیدائش کے وقت سے کر آخر
وقت تک یعنی موت تک اس نے کوئی ٹھوکر نہ کھائی ہو
اور اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جو شخص بھی زور لگا کر اپنی اصلاح کرتا ہے اور نیک کام
کرتا ہے خواہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے
ہی فوت ہو جائے۔ ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے
اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا ذَرُونَا
مَا فِي صُدُورِهِمْ يَنْتَظِرُ يَنْتَظِرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُسُ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لَنَا هَذَا

مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَىٰ اللَّهُ لَنَا هَذَا لَقَدْ جَلَّوْنَا رُءُوسًا
رَبَّنَا بِالْحَقِّ وَتَوَدُّوا أَنْ يُنَكِّلُكُمْ الْجَنَّةَ أَوْ رَتَّبُوا بِهَا عَذَابًا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ ہم ہر قسم کا کینہ ان کے دلوں سے نکال
دیجئے ان کے نیچے نہروں بہتی ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ
کی تعریف کریں گے جس نے انہیں جنت کا رستہ دکھایا
اگر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا رستہ نہ دکھاتا تو وہ ہدایت
نہیں پاسکتے تھے۔ اور یہ فقہاء الہی تھے جو اس طرح ظاہر
ہوئی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے۔ اگر
وہ رسول ان کے پاس نہ آتے تو وہ اس ہدایت کو نہیں
پاسکتے تھے۔ اور انہیں پکار پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ
چونکہ تم نے دنیا میں نیک اعمال کئے ہیں اس لئے تم
جنت کے وارث قرار دئے گئے ہو۔ پھر فرمایا
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ
قَدْ وَجَدْنَا مَا وَاعَدَ نَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَذَا
وَجَدْتُمْ مَعَ عَدُوِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
فَإِذَنْ مَوَدَّنَ بَيْنَهُمْ أَنْ تَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ہ
جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ جو وعدہ اللہ
نے ہم سے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ کیا تم سے جو اس
نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں
وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ اور پکارنے والا پکار رہا
کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب دیکھو اگر یہ
لوگ دوزخ میں سے ہو کر جنت میں جاتے تو انہیں آواز
دیجر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ جب وہ اکٹھے دوزخ
میں آئے تو یہ پوچھنے کے کیا معنی جو کہنے ہیں کہ تم سے
جو وعدہ خدا نے لے لیا تھا آیا وہ پورا ہو گیا ہے
یا نہیں۔ وہ تو انہیں دوزخ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ
آئے تھے۔ جنت والوں کا آواز دینا صاف بتا رہا ہے کہ
وہ دوزخ میں نہیں گئے۔ کیا ان کی آنکھیں اندھی ہونگی
یا آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں دوزخ میں سے گھڑا
جائے گا کہ انہیں ایک دوسرے کو توڑ دیجر پوچھنے کی

ضرورت ہوگی۔ پھر فرمایا وَيَبْتَئُهُمَا جَنَابُكَ مومنوں اور کافروں کے درمیان پر وہ ڈال دیا جائیگا تا دوزخیوں کو دیکھ کر مومنوں کے دل گھبرا نہ جائیں خدا تعالیٰ تو مومن کے دل کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ فرماتا ہے مومنوں کو دوزخ کا عذاب مقرر سے دیکھنے کی تکلیف سے بھی بچایا جائے گا مگر آج کل کا مسلمان کتبہ کے ہر انسان دوزخ میں ڈالا جلتے گا۔

پھر فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِضُونَ كُلًّا يُسَيِّئُ لِمُصَلٍِّّ وَتَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ مَسَلَتْهُمْ عَلَيْهِمْ سَكَنٌ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ یعنی اعراف والے لوگ سب کو ان کی شکلوں سے بچان لیں گے اور جنت والوں کو بکار کر کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ جنت میں داخل ہونے کی امید کر رہے ہوں گے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ گروہ بھی دوزخ کو باہر ہوگا اور اعراف والے اُن سے یہ کہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سابق مفسرین نے اس آیت کے معنی میں غلطی کھائی ہے اور کہتے ہیں کہ اعراف والے لوگ وہ ہیں جن کی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا۔ حالانکہ اعراف والے لوگوں کی نسبت تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر سوال و جواب کریں گے اور یہ مقام اعلیٰ لوگوں کا ہوتا ہے جس اعراف والے ادنیٰ درجہ کے مومن نہیں بلکہ انبیاء و صلحاء کا مل کا گروہ ہے یہ گروہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہیگا کہ گھبراؤ نہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہے۔ اس لئے کہ یہ عام مومن ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ جنت میں داخل ہونے کی امید کر رہے ہوں گے اور خوف سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اعراف والے اُن کو تسلی دیں گے کہ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے گھبراؤ نہیں۔ پھر اسی اعلیٰ گروہ کی توجہ اہل دوزخ کی طرف

پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجھو۔ یہاں پر ایک عجیب لطیف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کو مرد و عیال اور ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں۔ اگر یہ معنی بھی مان لیتے جائیں تو خدا تعالیٰ کتبہ کے کہ وہ ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے چنانچہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجھو۔ یہ عجیب بات ہے کہ مفسرین کے نزدیک تو معمولی درجہ کے مومن جنت میں نہیں جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ کتبہ کے کہ ادنیٰ درجہ کے مومن بھی جنت میں جائیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچائے جائیں گے۔

پھر فرمایا۔ اصحاب اعراف کفار سے کہیں گے کہ تم کو ہمارے جتنوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تم مومنوں کے بدخواہ تھے لیکن دیکھو آج وہ جنت میں جا رہے ہیں اور پھر مومنوں سے کہیں گے کہ جاؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان آیات سے دو باتیں ظاہر ہیں۔ اول مومن دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ مومن دوزخ سے دُور رکھئے ہوں گے کہ انہیں اصحاب اعراف جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ دوسرے یہ کہ اصحاب اعراف کمزور مومنوں کا نام نہیں کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اعراف والے دوسرے مومنوں کو اجازت دیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ ادنیٰ درجہ کے لوگ اعلیٰ درجہ والوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔

اوپر کی آیات سے بھی صاف ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر الہی یہی ہے کہ ہر ایک انسان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی دوزخی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی راستہ سے بھٹولا بھٹکا مسافر لیکن کسی نہ کسی دن وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ان دوزخیوں کو قہقہے الہی پر یقین ہوتا اور وہ سمجھتے

کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اُس کے مخلص اور مومن بندے بن جائیں تو وہ ضرور نیکی کے لئے جدوجہد کرتے اور اپنے نفسوں کی اصلاح کرتے پس جب انسان قضاے الہی پر یقین نہیں رکھتا تو وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور مختلف قسم کی بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً عیسائیوں کا قضا الہی پر ایمان ایسا ہی ہے۔ اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ کفلاً پر ایمان نہ لائے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ایسی طرح ہندو ہیں اُن کا بھی قضا الہی پر یقین نہیں ہندو تسایح کے قائل ہیں۔ اُن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دونے کے لئے پیدا ہوا ہے جنت کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکو انسان کا نیک نام دیتا ہے مگر کوئی نہ کوئی گناہ ایسا رکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اُسے پھر دنیا میں بھیج دیتا جو کوئی قسمت والا ہی نیکیاں کر کے جنت میں جاتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ اُسے اُس کے کسی قصور کے بدلہ میں جو چھپا کر رکھ لیا جاتا ہے پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے اس طرح ایک چکر مابندہ جاتا ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے خدا تعالیٰ اُس کا کوئی نہ کوئی قصور باقی رکھ لیتا ہے اور آخر اُس قصور کے بدلہ میں وہ پھر اُسے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں جب تھوڑا سا قرضہ باقی رہ جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں جو دھری جی آپ کا قرضہ صاف ہو گیا ہے اس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تھوڑا سا قرضہ جو باقی رہ گیا تھا بڑھتا چلا جاتا ہے مثلاً دس روپے اگر قرضہ تھا تو اُس پر ڈیوٹھا سود لگ کر سال میں قرضہ پندرہ روپے ہو جائے گا پھر پندرہ روپے ہو جائے گا اسی طرح وہ بڑھتا جائیگا اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ چودھری اُن سے ملیگا یا وہ خود ہی اُس کے گھر جائیں گے تو اُس سے کہیں گے

جو دھری جی آپ کا کچھ قرضہ باقی ہے ہم نے اسوقت فطری سے کہہ دیا تھا کہ قرضہ صاف ہو گیا ہے دراصل غلطی لگ گئی تھی تھوڑا سا قرضہ باقی رہ گیا تھا جواب سُود پڑتے پڑتے اتنا ہو گیا ہے اور اس طرح پھر ایک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اُن کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اُن کے نزدیک سلیٹ صاف نہیں کرتا کوئی نہ کوئی گناہ رکھ لیتا ہے جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُنہیں واپس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ لیکن یہ سبٹھ کھوٹے اور غلط خیالات ہیں درحقیقت خدا تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ جنت میں پہنچنے کے لئے ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حقیقت کو کھمبے لے تو ہر سہ کے اُس کے دل میں جنت کے لئے بے حد شوق پیدا ہو جائے گا اور وہ اس کے لئے بے انتہاد کوشش اور جدوجہد کرے گا۔ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اُسے اس قابل بنائے گا کہ جنت کا اہل بن جائے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں گناہ بھی کرتا رہے تب بھی وہ واپس نہیں ہو گا اُسے یہ امید ہوگی کہ وہ اب بھی نیک عمل کئے تو جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پس قضاے الہی پر ایمان اور یقین ہونے سے انسان کا حوصلہ بہت نہیں ہوتا بلکہ اُس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اگر انسان کو قرآن کریم کی بتائی ہوئی قضاے الہی پر یقین ہوگا تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریگا اور جسے اس پر ایمان نہ ہوگا وہ واپس ہو کر گناہ کے سمن میں کود پڑے گا اور کیسے کہ انجام تو خراب ہے ہی کیوں نہ اس دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤں۔

(۱۱) گنہگاروں کے دین کے تدبیر کے ہیں تدبیر کے گنہگاروں

کا منکر بھی مختلف گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور

یعنی تدبیر کے

نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تدبیر

لوگوں کی جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں یہ جزاء ہوگی کہ وہ اپنی کوشش اور مجدد و جد سے خدا تعالیٰ کو پالیں گے اور ان کو مغفرت ملے گی اور باغات ملیں گے جن کے پیچھے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ انعام عارضی نہیں ہوگا بلکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور محنت کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے یعنی جو کوئی بھی کوشش کرے گا اپنی کوشش میں ناکام نہیں ہوگا۔ دیکھو کتنا صاف رستہ دکھانا گیا ہے جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ بدیوں اور گناہوں پر غالب آجاتا ہے جس میں کتا ہوں اگر وہ غالب نہیں بھی آتا بلکہ شیطان سے لڑائی کرتا ہوا مرجاتا ہے تب بھی اُسے یہی بدلہ ملے گا کیا کوئی سمجھدار انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سپاہی جو لڑتے لڑتے فتح سے پہلے مرجاتا ہے اُس پر ملک ملے ناراض ہوتے ہیں؟ کیا ملک ملے اُس پر اس لئے ناخوش ہوتے ہیں کہ وہ فتح سے پہلے کیوں مر گیا؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو سپاہی جنگ میں لڑتے لڑتے مرجاتے ہیں اُن کو بعد میں بڑے بڑے انعام ملتے ہیں۔ برطانوی فوج میں بعض کو وکٹوریہ کراس مل جاتے ہیں اور جرمنی میں آئرن کراس۔ پس حقیقت یہی ہے کہ جو شخص سچی کوشش کرتے کرتے مرجائے گا وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہ ہو وہ دوزخ میں نہیں جائیگا۔ وہ تو خدا تعالیٰ کا سپاہی تھا جو لڑتے لڑتے مر گیا وہ اپنی مرضی سے تو نہیں مر اُس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے موت آجائے۔ وہ الہی قانون کے مطابق لڑتا ہوا مر رہا ہے۔ وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ مومن ہونے کی صورت میں مرا سپاہی جو لڑتے ہوئے مارا جائے وہ قابلِ تعریف ہوتا ہے یا قابلِ سزا؟ جب وہ قابلِ تعریف ہوتا ہے قابلِ سزا نہیں ہوتا تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنے کی کوشش کرتا ہوا مرجاتا ہے اُسے خدا تعالیٰ دوزخ میں کیوں ڈالے گا۔

احادیث میں آتا ہے کوئی شخص تھا جس نے بناوٹے قتل کئے تھے وہ تو بہ کے لئے کسی عالم کے پاس گیا اور اُس سے جا کر کہا کیا میسری تو بہ قبول ہو سکتی ہے اُس نے کہا تیری تو بہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اُس شخص نے کہا اگر میسری تو بہ قبول نہیں ہو سکتی تو میں تجھے بھی مار دوں گا۔ ایک گناہ اور زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ یہ کہہ کر اُس نے اُس عالم کو قتل کر دیا۔ اسی طرح اُس نے ایک ایک کر کے بہت سے علماء کو مار دیا۔ ایک دفعہ کوئی شخص اُسے ملا جس نے اُسے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں عالم ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی تو بہ قبول ہوتی ہے تم اُس کے پاس جاؤ۔ وہ شخص اُس کے پاس جا ہی رہا تھا کہ رستہ میں ہی مر گیا۔ اُس کی موت پر فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ (یہ سب تشریلی زبان کی بات ہے) بہر حال احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ دوزخ والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص دوزخی ہے اسے تو بہ ابھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے کیونکہ یہ تو بہ کرنے کے لئے جا رہا ہے کہ رستہ میں مر گیا۔ آخر دوزخ اور جنت دونوں کے فرشتے خدا تعالیٰ کے پاس قصد کرانے کے لئے پہنچے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا زمین تا جو جس طرف سے یہ شخص تو بہ کرنے کے لئے چلا تھا اگر وہ جگہ قریب ہے تو یہ دوزخی ہے اور اگر وہ جگہ جہاں یہ تو بہ کرنے کے لئے جا رہا تھا قریب ہے تو یہ جنتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طنائیں کھینچ دیں اور اُس جگہ کو جہاں وہ تو بہ کرنے کے لئے جا رہا تھا زیادہ قریب کر دیا۔ فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو ناپا اور خدا تعالیٰ سے آکر کہا کہ جس طرف یہ شخص تو بہ کرنے کے لئے جا رہا تھا وہ زمینی چھوٹی ہے خدا تعالیٰ نے حکم دیا پھر اُسے جنت میں لے جاؤ۔ اس تمثیل میں اس امر کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جو نجات کی کوشش کئے تھے

مرجائے آگروہ گناہوں پر غالب آنے میں کامیاب نہ ہوا تو اب بھی وہ جتنی ہی ہے بشرطیکہ جذبہ صادق اور جدوجہد صحیح اور معیاری ہو۔ لیکن جو شخص تدبیر اور کوشش کا ہی منکر ہو تو اس کے بارہ میں آیت زیر تفسیر میں فرماتا ہے کہ تو اُسے دیکھے گا کہ وہ بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ میرے لئے اب بدیوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اُس کی رائے غلط ہے۔ مومن جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تدبیر کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ تدبیر کے انسان بدیوں پر غالب آسکتا ہے۔ اگر تدبیر کا راستہ کھلا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لاقول، استغفار اور تقویٰ کیوں سکھاتا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے سکھائی ہیں کہ تدبیر کا راستہ ہر وقت کھلا ہے۔ جو کوئی بھی تدبیر کرے گا اور اپنے نفس کی اصلاح کرے گا۔ وہ ضرور بدی پر غالب آجائے گا۔

چونکہ بارہوی
میں شان کے

(۱۲) بارہویں معنوں کے شان کے ہیں۔ شان کے معنی ہوتے ہیں بڑا کام۔ اَلْخَطْبُ الْعَظِيمُ بہت بڑی مصم دافز الموارد الخبال والاُمُر الّٰذِی یَنْفَعُ وَیَضُرُّ وَلَا یُقَالُ اِلَّا لِخَبْرٍ یَعْظُمُ مِنْ الْاَسْوَالِ وَالْاُمُورِ (معارف) جس کام میں ناکامی ہو اُسے شان نہیں کہیں گے۔ بلکہ ہر وہ کام جس میں کامیابی کے لئے مواد ہم پہنچ جاتا ہے اور وہ ہو جایا کرتا ہے شان کہلاتا ہے۔ شان کا لفظ کسی چھوٹے کام پر نہیں بولا جاتا ہمیشہ بڑے کام کے لئے بولا جاتا ہے۔ پس شان کے معنی ہوتے بڑی حالت یا وہ بڑا کام جو ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہو۔ قرآن کریم میں انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَلِكٌ یُّؤْتِمِرُ هُوَ فِی شَأْنِ (الرحمن) ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ ایک خاص ارادہ کرتا ہے اور وہ جو ارادہ کرتا ہے اُس کے لئے سامان بھی ضرور پیدا کرتا

ہے اور اُس میں اُسے ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ مَلِكٌ یُّؤْتِمِرُ سے مراد انبیاء کا زمانہ ہے۔ بیات سورہ الرحمن میں ہے۔ اِس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور پہلے انبیاء کے زمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اُس نے دنیا کو انبیاء کے زمانوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر نبی کے زمانہ کے متعلق وہ ایک تقدیر جاری کرتا ہے جو اُسی طرح پوری ہو کر رہتی ہے اور اس سکیم کے منکر یا اُس سے مُنہ پھیر لینے والے ذاتی زمانہ میں منکر اس کے مخاطب ہوتے ہیں درمیانی اور آخری زمانہ میں اس سکیم پر بظاہر ایمان لانے والے لیکن عملاً و گردانی کرنے والے) خدا تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں۔

پس اَرَاَیْتَ الَّذِی یُتَّكِبُ بِالْاِسْمِ
فَذَٰلِكَ الَّذِی یَبْدُغُ الْاِیْتِیْمَ کہ یہ مٹنے ہوں گے مجھے بتا تو سہی اُس شخص کا حال جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایک نئی سکیم جاری کرتا ہے اور اس زمانہ میں جو سکیم جاری کی گئی ہے وہ ٹھہری سکیم ہے۔ اگر کوئی شخص اس زمانہ کی سکیم یعنی محمدی سکیم کا منکر ہے تو تو دیکھو گا کہ اُس میں ہر طرح کی بدی پائی جائے گی اور اس شخص مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گا۔

وایسے تو خدا تعالیٰ ہر زمانہ میں ہی اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن انبیاء کے زمانہ میں وہ خاص طور پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور اُن کے ذریعہ ایک خاص سکیم کو جاری کرتا ہے خواہ دشمن کتنے ہی روڑے کیوں نہ اُٹھائیں خدا تعالیٰ کی سکیم پوری اور کامیاب ہو کر رہتی ہے۔ ایک سکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جاری کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کتنے طاقتور فرعون جیسا طاقتور بادشاہ

آپ کے مقابلہ میں تھا لیکن خدا تعالیٰ کی حکیم کے مقابلہ میں نہ تو فرعون کا مہاب ہو سکا اور نہ کسی چھوڑ کر چکی اُمت ہی جیت سکی۔ جب آپ کی قوم نے کہہ دیا اِنَّكَ هَبْتَ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَخَفَا يَلُوكًا اَنَا هَلْهُنَا قَاعِدٌ وَنَا سے موسیٰ جاؤ اور تیرا خدا دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اپنی کامیابی اور بہتری کا سامان ہم خود پیدا کر لیں گے۔ تو خدا تعالیٰ فرما کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ جنگلوں میں چالیس سال تک بھٹکتی رہیں گاں اُس کی وہ حالت تھی کہ مصر سے نکلنے کے بعد وہ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتی رہی لیکن جب اُس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اُسے جنگلوں میں بھٹکنا پڑا اور کوئی صحت بھی اُسکی کامیابی کی نہ رہی یہاں تک کہ اُس نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا آپ کے زمانہ میں بھی ایک حکیم جاری ہوئی مخالفوں نے اپنا زور لگایا مگر وہ کامیاب نہ ہوئے خدا تعالیٰ کی ہی حکیم کامیاب ہوئی۔ اور یہودیوں کی بادشاہت اُس وقت تک نہ آتی جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر چل نہ پڑے۔ دوسرے موجودہ زمانہ کی عارضی کامیابی کے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے دیکھو تفسیر سورۃ بنی اسرائیل،

جتنی بھی تکلیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اٹھائی ہے اُس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں سو سال تک اُس نے وقت کی زندگی گزار لی۔ بعض دفعہ سات سات سال تک وہ سطح زمین سے اُٹھی فٹ پہنچے گیلی زمین میں غاروں میں چھپی رہی۔ میں نے اُن جنگلوں کو اٹلی میں خود دیکھا ہے رآن کو کیڑا کو مہر کتے ہیں ایسی خطرناک جگہیں ہیں کہ وہ تمہارے واپس میں بھی نہیں آ سکتیں۔ اگر وہ کا عیض ہماری جماعت کو اٹھائی

پڑیں تو مجھے خوف ہے کہ بہت سے احادی و حدیث چھوڑ دیں۔ لیکن عیسائیوں میں سے ایک شخص طبقہ (ان میں سے) کمزور دُرسے سمیت چھوڑ دیتے تھے) وہاں سات سات سال تک متواتر رہا ہے تان گڑھوں اور غاروں میں چھپ کر کسی طرح اُن کا ایمان بچ جائے غاروں کے اندر ہی اُن کے گرجے تھے۔ چوری چوری وہ باہر نکلتے تھے اور اپنے ہمدردوں کے ذریعہ شہر سے فائدہ منگواتے تھے۔ غاروں میں بالکل اندھیرا تھا وہ شمعیں جلا جلا کر گزارہ کرتے اور دن رات وہیں گزار دیتے تھے۔

اُس جگہ کے دیکھنے کے بعد کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ عیسائیوں کو اُس نے ایک لمبے عرصہ تک بادشاہت اور حکومت کیوں دی۔ یہ تو اُن کے باپ دادوں کی اُن قربانیوں کا نتیجہ ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بھلایا نہیں۔ میں جب اُس جگہ کو دیکھنے کیسے گیا تو ابھی دو درجے ہی پہنچے گیا تھا کہ مجھ میں آگے جانے کی طاقت نہ رہی پھر بھی میری آگے جلد کی نیت تھی مگر میرے بعض ساتھیوں نے زور سے کہا کہ اگر آپ اُدھ آگے گئے تو ہم بیمار ہو جائیں گے اِس لئے ہم واپس آگئے۔ دو درجے ہی جانے میں ہمارے دل بیٹھ گئے اور ہمارے جسموں میں کوئی طاقت نہ رہی ستر میل لمبے غار تھے اور عیسائی وہیں رات دن رہتے تھے وہیں پہنچے پیدا ہو رہے تھے، وہیں اُن کے گرجے تھے جگہ یہ جگہ یہ کہتے گئے ہوئے ہیں کہ میرے بیوی بچے ہیں بھائی ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ رو ماکہ پولیس کسی مخبر سے خبر معلوم کر کے یہاں آئی اور اُس نے اُن سب کو مار دیا۔ میں کسی طرح نکل گیا اب میں یہاں کتبہ لگاتا ہوں تاویجھنے والے اُن کے لئے دعا کریں۔ کسی کتبہ پر یوں لکھا ہے، یہاں ہمارے پادری صاحب خط کر رہے تھے کہ انہیں رو ماکہ پولیس نے شہید کر دیا اُن کی یادگار کے طور پر میں یہ کتبہ لگاتا ہوں۔ کیا یہ عجیب قسم کا

استقلال ہے، کیا ہی عجیب قسم کی قربانی ہے۔ اس کے بدلہ میں اگر اُس قوم کو ایک لمبا عرصہ حکومت مل گئی تو اس کا خدا تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ پس ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سکیم جاری کی جاتی رہی ہے اور جو بھی اس کے مقابلہ میں اٹھتا رہا ہے ناکام ہوتا رہا ہے۔ حضرت کرشن علیہ السلام حضرت رام چند علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی۔ حضرت زروشت علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی۔ مگر یہ وہو فی شانہ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایک نئی سکیم جاری کرتا ہے اور جو اُس پر نہیں چلتا وہ گناہ میں ترقی کرے گا۔ نیکی میں ترقی نہیں کرے گا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخالف عرب تھے۔ اُن میں سے جنہوں نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے اور ترقی کر گئے حضرت ابوبکرؓ اور ابو جہلؓ میں آخر کیا فرق تھا بلکہ ابو جہل اپنی قوم میں حضرت ابوبکرؓ سے زیادہ عقلمند سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت ابوبکرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ابو جہلؓ آپ کا انکار کر کے کہاں سے کہاں جا گرا۔

کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں قوم ایسا کرتی ہے وہ کیوں نہ نکلتی۔ فلاں قوم بدکاریاں بھی کرتی ہے اور دوسرے کام بھی کرتی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئی ہو تو ہم اسلام کے احکام یعنی نمازوں، روزوں اور پیسہ وغیرہ کے احکام پر عمل کرنے کے بغیر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے مطابق اس سکیم کا پہلا حصہ تھا بعد کے زمانہ میں یعنی جب ایک دفعہ نبی کی قوم غالب آگئی تو اب سکیم کا دوسرا حصہ چلتا ہے جو نبی کے ماننے والوں کے مستقبل ہے اور وہ یہ کہ اگر

وہ عمل دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ انکو زیادہ سزا دیتا اور اُن کے دشمن کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور ظاہری ماننے والوں سے فرماتا ہے کہ وہ قومیں اس زمانہ کی سکیم کے مطابق چلنے کی دعا بردار نہیں۔ اس سکیم کے مطابق چلنے کے دعا بردار تم ہو۔ تم اس سکیم کے پُر نے ہو، وہ تو اس کے پُر نہ نہیں۔ یہ قانون تمہارے لئے ہے اُن کے لئے نہیں۔ جو قومیں اس سکیم کی مخالفت ہی نہیں یا جو ابھی تک مخالفت نہیں ہوئیں وہ اگر اس کے خلاف چلتی ہیں تو انہیں کوئی سزا نہیں۔ تو چو نکہ اُنکی سزائی سکیم زمانہ نبوی میں پوری ہو چکی اب اُن کو انکی بد عملیوں کی وجہ سے سزا دینے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ تم کو تمہاری بد عملیوں کی سزا دینے کی ضرورت تھی۔

اس زمانہ میں مسلمان اگر ترقی کر سکتے ہیں تو اسلام کے احکام پر عمل کر ہی کر سکتے ہیں مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے مسلمان تو اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری شدہ سکیم کے پُر نہ ہیں اگر وہی اس سکیم کو چھوڑ دیں تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے۔ اگر مسلمان مذہب پر چلے بغیر ترقی پا سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس سکیم کے جاری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان اسلام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے لیکن جب احمدیت پورے طور پر قائم ہو جائے گی اُس وقت دوسرے مسلمان اس سکیم کے پُر نہ نہیں رہیں گے اور وہ اس کے بغیر بھی ترقی کر سکیں گے۔ مگر جب تک احمدیت دنیا میں قائم نہیں ہو جاتی اُس وقت تک دوسرے مسلمان بھی اس سکیم کے ایسے ہی پُر نہ ہیں جس طرح احمدی اس سکیم کے پُر نہ ہیں اور وہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری قومیں اسلام کے بغیر ترقی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اس سکیم کے پُر نہ نہیں وہ تو پہلے سے خدا تعالیٰ کو چھوڑ چکی ہیں اُن کے مزید بگڑ جانے سے

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

وہی شخص تو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے

موجودہ زمانہ کے مذہب یعنی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر مسلمانوں کو بھی اسلام چھوڑنے پر دنیا کی ترقی اور غلبہ مل جلتے تو وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں گے اس صورت میں خدا تعالیٰ کی ہدایت کا کوئی عامل نہ رہیگا اور محمد کی حکیم ناکام ہو جائے گی۔ پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کے بغیر ترقی نہ دے گا تا ان کو مجبوراً اسلام کی طرف لوٹنا پڑے اور دنیا کے دکھ آخر انہیں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے اور اسلام کے ذریعہ جو خدا کی حکیم جاری ہوئی ہے وہ دنیا میں زندہ اور قائم رہے مگر عیسائی اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا تو وہ باوجود بگڑنے کے بے شک ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اگر ہندو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا تو وہ باوجود بگڑنے کے بیشک ترقی کرتا چلا جائے گا کیونکہ وہ مذہب تو اپنی ذات میں ہی بگڑ چکے ہیں۔ ان کے بگڑنے سے خدا تعالیٰ کی حکیم کی موثر غراب نہیں ہوتی لیکن اگر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ باوجود بگڑنے کے ترقی کرنے دے تو پھر اس کی موثر رک جائے گی کیونکہ مسلمان اس کی موثر کے پڑے ہیں اگر ان کو غافل ہونے دیا جائے تو موثر بھی خراب ہو جائے گی۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بتاؤ سہی اس شخص کا حال جو شانِ الہی کا انکار کرتا ہے، اس سلسلہ کا انکار کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں جاری کیا اور یہاں سلسلہ سے مراد سلسلہ محمدی ہے کیونکہ جو سلسلہ خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں جاری کیا ہے وہ سلسلہ محمدی ہی ہے اگر کوئی شخص ایسا ہی جو سلسلہ محمدیہ کا انکار کرتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس زمانہ میں اگر ترقی اور کامیابی حاصل ہوگی تو سلسلہ محمدیہ پر عمل کر ہی ہوگی اور اس سلسلہ کا

پڑنا بننے کی صورت میں ہی ملے گی ریس لکھیں بتا چکا ہوں اس سے مراد اسلام کے غلبہ سے پہلے کا زمانہ ہے اس کے بعد حکیم کا دوسرا حصہ چلتا ہے

س ۳۰ حل لغات - يَدْعُ دَعَا سے مفارعا کا معنی ہے اور دَعَا دَعَا کے معنی ہیں دَعَا دَعَا دَعَا عَنِيفًا اس کو سختی سے مٹایا۔ وَفِي الْأَسَارِ "دَعَا الْيَتِيمَ" - دَعَا بَعْثًا بِجَفْوَةٍ - "اساس" لغت کی کتاب میں دَعَا الْيَتِيمَ کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یتیم کو دھتکارا اور اس سے بڑا سلوک کیا اور بغیر اللہ کی تفسیر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے وہی یتیم کو دھتکارنے والا ہے۔

فَاذْهَبْ ذَايِلًا سے پہلے آئی ہے بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی جملہ محذوف ہے کیونکہ ظاہر جملہ معنی آذَى يَتِ اس کی جھکڑ بے بالائی میں "فَاذْهَبْ" کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مفسرین کے نزدیک اس جملہ کی مختلف تشریحات ہیں۔ صاحب کشف یعنی علامہ زنجیزی جو تفسیر کے لحاظ سے تو اعلیٰ پایہ کے نہیں سمجھے جاتے مگر نحو اور لغت کے امام مانے جاتے ہیں ان کے نزدیک یہاں فَاذْهَبْ سے پہلے اِنْ تَمْ تَخَلَّفْ کا جملہ محذوف ہے یعنی اسے مخاطب اگر تو نہیں جانتا کہ وہ کون شخص ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں یہ یہ علامات پائی جاتی ہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت پر ایک اعتراض اَرْوَيْتَ لِقَائِي کے متعلق مفسرین کا ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے اُسے شک نہیں ہو سکتا کہ مخاطب اس امر کو جانتا ہے یا نہیں اس اعتراض کے مختلف لوگوں نے مختلف

اور دبا دینے کے آئے ہیں۔ اس پہ ایک سولہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم ہونے کا رد عمل تو نہیں؟ اور یہ سوال ان لوگوں نے اٹھایا ہے جن کے نزدیک قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی آواز ہے، خدا تعالیٰ کی آواز نہیں اور ایسے لوگ دو قسم کے ہیں، بعض لوگ مسلمان ہیں اور بعض غیر مسلمان۔ جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پاک اور منورہ تھی اس لئے جب آپ نے دنیا کی خرابیوں کو دیکھا تو ان کے خلاف آپ کے دل میں جوش پیدا ہو گیا۔ آپ نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف آواز اٹھائی اور یہی آواز جو آپ کی نیک اور پاک فطرت کی طرف سے اٹھائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ دوسری قسم کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین اور ہوشیار آدمی تھے۔ جب آپ نے دنیا میں مظالم دیکھے، خرابیاں اور برائیوں دیکھیں تو آپ کے اندر ان کا رد عمل پیدا ہو گیا اور ان کو متاثر ہو کر جو باتیں آپ نے کہیں وہ قرآن کریم سے لیکیں آپ اپنے خیال میں خود ہا خدا من ذالک جو جس کی علم کے لئے خدا تعالیٰ کی آواز سمجھ کر کہتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ورنہ الہام وغیرہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آپ ذکی الخس تھے، حاد العیبت تھے اور آپ کی فطرت صاف تھی۔ پس آپ کی صاف فطرت نے اچھی باتیں پیدا کر دیں اور آپ نے خیال کر لیا کہ یہ خدا تم کی طرف سے ہیں۔ پس یہاں یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ تعلیم کی خبر گیری کرو تعلیم کی خبر گیری کرو۔ تو کیا آپ کے تعلیم ہونے کا یہ رد عمل تو نہیں۔ ہر ایک چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے اسی رد عمل کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان اس کے اٹل کام کرتا ہے اور بعض دفعہ اس کے مطابق کام کرتا ہے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے لوگ ظلم کرتے جا رہے ہیں

وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں اس کا رد عمل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم سب ظالموں سے ہلے رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مظالم کو دیکھتے ہیں تو انصاف کی روح ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ظلم کے خلاف ان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے خلاف ہر ممکن قربانی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ غرض ظلم انفس کے ماتحت انسان کے اندر جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی قد اصلی فعل کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی اس کے مخالف ہوتا ہے۔ پس اس موقع پر بعض مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سہ ماہی ہیں کہ تعلیم کی خبر گیری کرو، تعلیم کی خبر گیری کرو یہ کیلئے یہ سمجھا جائے کہ تعلیم آپ کے تعلیم ہونے کا رد عمل ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں آپ کی فطرت کی آواز ہے کیونکہ آپ تعلیم تھے۔ آپ جو ظلم کئے گئے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے تعلیم ہونے کے سبب ہے۔ آپ کا دل نہایت حساس تھا اس نے دنیا سب کے مظالم کا بدلہ لینا چاہا، آپ کے اندر ایک جوش اٹھا آپ نے دیکھا کہ آپ جیسے آدمی تعلیم ہیں تو لوگوں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، تکالیف دی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کے اور مظالم توڑے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بہت اچھا ہے۔ میں بن ظلموں کا بدلہ دوں گا۔ میں انہیں جتنے دوسں گا، ان پر الزام لگاؤں گا، ان کی برائیاں بیان کروں گا اور تعلیموں کی مدد کروں گا۔ آپ کے اندر جوش پیدا ہو گیا۔ آپ کی طبیعت صاف تھی اس کے اندر سے ایک سواڑ اٹھی۔ یہ طبیعتی آواز تھی جو قدرتی طور پر آپ کے اندر سے اٹھی۔ مگر آپ نے ناواقفیت کی وجہ سے (خود ہا خدا من ذالک) اسے الہام سمجھ لیا۔

ہم کہتے ہیں بہ درست نہیں کہ قرآن کریم آپ کی
فطرت کی آواز ہے اور اس کی تعلیم اس ردّ عمل پر مشتمل ہے
جو اس زمانہ کے حالات کی وجہ سے اس شخص کی اندلیہ و علم
کے حل میں پیدا ہوا ہو گا ہم عقیدہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم
خدا تعالیٰ کا کلام ہے مگر ظہر کے لحاظ سے بھی ہم یہ
یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم نفسیاتی ردّ عمل کا نتیجہ نہیں ہے
پس سلمان تشکیک کے لئے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں خدا تعالیٰ کا کلام ہے
اس لئے اس کے ردّ عمل کے لئے کا خیال بالہدایت نہیں
ہے۔ کیا خدا تعالیٰ بنیم یا سبکیں ہے کہ تباہی ہو سکیں
پر جو ظلم ہوتے تھے ان کے جواب میں اس کے دل میں
ایک ردّ عمل ہوا اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم پر اس ردّ عمل کا اظہار فرمایا۔ لیکن اسلام کے
منسک کے اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم
کدوئی کو نظر انداز کر کے عقلاً بھی یہ اعتراض درست
یعنی کے متعلق نہیں ہے کیونکہ واقعات سے ثابت ہے کہ تباہی و فساد کے
اصلاحی تعلیم کے ردّ عمل کے
نتیجہ نہیں

خلاف قرآن کریم کی تعلیم انتقامی نہیں، اصلاحی ہے۔ ہم
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہم کے زمانہ کو دیکھتے
ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تہم ایسا نہیں تھا کہ
اُس کے خلاف آپ کے اندر کوئی ردّ عمل پیدا ہوتا۔ اگر
آپ کے اور رشتہ دار نہ ہوتے یا ایسے رشتہ دار
ہوتے جو آپ پر مسلم کرتے، آپ پر سختی کرتے اور تکلیف
دیتے۔ تب تو یہ اصلاحی آواز نہیں انتقامی آواز ہوتی لیکن
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایسا دن آیا ہی نہیں کہ جب آپ نے
تہم کو محسوس کیا ہو۔ بے شک آپ تہم تھے لیکن مانتہی
خدا تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دئے تھے جن کی وجہ
سے آپ نے تہم محسوس نہیں کیا چنانچہ آپ کے والد کی وفات
پر آپ کے دادا سے آپ کو اپنا بیٹا بنایا اور آپ اپنی والدہ
کے ہی انتظام میں رہے۔ آپ کے دادا نے یہ نہیں کیا
کہ آپ کو والدہ سے چھین لیا ہو۔ جیسے بعض ظالم کہتے ہیں

ظاہری طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تہم کی پرورش کر رہے
ہیں لیکن دراصل ماں کو دکھ پہنچانا ان کا مقصد ہوتا ہے
اگر عبدالمطلب آپ کو آپ کی والدہ سے لیتے تو ظاہر
ماں کو دکھ ہوتا لیکن اسکا اثر آپ پر بھی پڑتا۔ اگر ایسا
ہوتا تو ردّ عمل کا سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ آپ دوسرے
بچوں کو ماں ماں کہتے سنتے اور ماں باپ کا پٹے بچوں
سے نیک سلوک دیکھتے تو آپ کے دل میں بھی خواہش
پیدا ہوتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی یا یہ خیال
پیدا ہوتا کہ گھر میں بھی باپ ہوتا تو مجھے کوئی میری ماں کر
کیوں چھینتا۔ لیکن عبدالمطلب نے ایسا نہیں کیا۔ آپ
کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ
کے قبضہ میں ہی رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ
مجھے سمجھو۔ لیکن اس کی پرورش کا انتظام تم ہی کرو
کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ نہ
سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ جب واقعات
یہ تھے تو قدرتی بات ہے کہ آپ کے اندر اپنے تہم ہونے
کا ردّ عمل پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مکہ کے دستور
کے مطابق بچوں کو کچھ عرصہ کے لئے مکہ سے باہر بھیج دیا
جاتا تھا کہ وہ بچپن کا دل میں گزرا رہیں نا ان کی زبان
اچھی ہو جائے اور صحت بھی اچھی ہو جائے گاؤں والوں
کی زبان زیادہ صاف ہوتی تھی۔ عرب اور دوسرے
ملکوں میں یہ فرق ہے کہ دوسرے کسی ملک کی دیہاتی زبان
صاف نہیں ہوتی بلکہ شہری زبان صاف ہوتی ہے۔ لیکن
عرب میں شہروں کی زبان ادنیٰ سمجھی جاتی تھی اور گاؤں
کی زبان اعلیٰ سمجھی جاتی تھی۔ اس میں تو صوبہ کا صوبہ عرب
ہی زبان کے لحاظ سے ایک سطح پر تھا شہر اور گاؤں کی بولی
ایک ہی قسم کی تھی لیکن شہر والے لوگ چونکہ غیر ممالک
کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے اس لئے ان کی زبان
میں دوسری زبانوں کے بعض الفاظ مل گئے تھے اس لئے
عرب میں یہ دستور تھا کہ بچپن میں پہنچ سنا سنا کر کیلئے

بچوں کو مکتے باہر بھیجا دیا جاتا تھا تا مغبوط مال کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کی صحت ابھی ہو جائے اور گاؤں میں رہنے سے زبان بھی دوسری زبانوں کے اختلاط سے محفوظ رہے۔ مکتے سے باہر جو گاؤں تھے ان کی عورتیں آتی تھیں اور مکہ والے انہیں اپنے بچے دے دیتے تھے وہ مکہ کو ہال کر لے آتی تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی ایسا ہی کیا۔ آپ کی والدہ نے بھی کہا کہ وہ اپنا بچہ کسی عورت کو دے دیں تا وہ اسے پالکر لے آئے۔ لیکن چونکہ آپ یتیم تھے اس لئے کوئی عورت اس خیال سے آپ کو لینے کے لئے تیار نہیں تھی کہ ان کے پالنے کے بعد انعام کون دے گا۔ ان باہر کر آنے والی عورتوں میں سے ایک عیلمہ بھی تھیں۔ آپ غریب خاندان کی فرد تھیں۔ آپ اس لئے مکہ آئی تھیں کہ کسی مالدار کا بچہ مل جائے تو پال پوس کر انعام حاصل کریں۔ آپ حضرت ابی والدہ کے پاس بھی گئیں انہوں نے ان کو سب حالات ٹھیک ٹھیک بیان کر دئے جس پر وہ مایوس ہو کر دوسرے بچے کی تلاش میں چلی گئیں۔ لیکن چونکہ بچہ والے بھی دایوں سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں کیونکہ اگر وہ خود کھاتے پیتے نہ ہوں تو بچہ کی پرورش بھی طرح نہیں کر سکتے لیکن عیلمہ چونکہ خود بھی غریب تھیں مکمل کسی عورت نے ان کو اپنا بچہ دینا پسند نہ کیا۔ غرض ایک طرف آپ کو یتیم ہونے کی وجہ سے ہروانی رد کرنی گئی اور دوسری طرف عیلمہ کو غریب ہونے کی وجہ سے سب گھر رد کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دن پھر کر اور ناکام رہ کر عیلمہ آخر آپ کی والدہ کے پاس آئیں اور کہا کہ لاؤ بچہ ہم اسے پالیں گے۔ چونکہ دوسری دایاں آپ کو رد کر چکی تھیں آپ کی والدہ نے بھی اس تجویز کو پسند کر لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیلمہ خوش قسمت، عیلمہ جس کی قسمت میں ایک

نامنحی وجود ہونا لکھا تھا کی گود میں ڈال دئے گئے۔ یہ ایک الہی تدبیر تھی۔ اگر آپ کو دانی نہ ملتی اور بچپن میں کچھ سال گذرنے کے لئے آپ کو کسی گاؤں میں نہ بھیجا جاتا۔ تب تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے اندر یتیم کا خیال پیدا ہوتا۔ آپ دوسرے بچوں کو دیکھتے کہ وہ مکتے سے باہر گاؤں میں رہے ہیں، اچھے ماحول میں رہے ہیں، ان کی زبان اچھی ہے، ان کی صحبتیں اچھی ہیں تو خیال کرتے کہ مجھے بھی کوئی بچپن میں گاؤں بھیجا، میں بھی ورزش کرنا، دودھ پینا تو میسر ہی می صحبت چھی ہوتی، زبان صاف ہوتی مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے ان کی یتیم تھا۔ اچھا اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ مگر آپ کے دل میں تو یہ زخم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور جب آپ کو اپنے یتیم کا احساس ہی نہیں ہوا تو آپ کے اندر اس کا رد عمل کس طرح پیدا ہوا۔ جب آپ عیلمہ کے گھر میں گئے تو اس کی حالت آپ کے جانے سے بدل گئی اور گھر میں برکت آگئی اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اس بچہ کی برکت سے ہے۔ عیلمہ، اس کا خاوند اور سب گھر کے چھوٹے بڑے آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ پر نثار ہونے لگے اگر گھر میں غربت رہتی اور آپ کو دوسرے بھلا کر کم آرام ملتا تب تو ممکن تھا کہ آپ کے دل میں رد عمل پیدا ہوتا۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر واپس آئے تو دادا دل و جان سے فدا ہو کر آپ کی خدمت کرتے۔ آپ کی والدہ فوت ہو گئیں تو آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس لے گئے۔ عبدالمطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم میں سے جو ان سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنے اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا ہمت نہ دیا جاتا تھا اور کر دیا جاتا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بچپن کی وجہ سے جنس و قعدہ ادا سے کیسے ہوئے
 اُن کے کندھوں پر چڑھ جلتے۔ آپ کے بیٹے سُرخ سُرخ
 آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مگر
 حضرت عبدالمطلب فرماتے خیر دار میرے بس بچے کو
 بُری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایک بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جب آپ کو اپنے ختم کا
 احساس پیدا ہوا ہو جب حضرت عبدالمطلب فوت ہوئے
 آپ کی عمر اُس وقت آٹھ نو سال کی تھی۔ وفات سے کچھ
 دیر پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابوطالب کو بلایا اور فرمایا
 میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا
 ہوں۔ یہ میرا مانتا ہے اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا۔
 دیکھنا اس کا دل میدان نہ ہو۔ ابوطالب نے بھی اپنے
 عہد کو نباہا۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے بچے نہیں کہتے تھے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچہ کہا کرتے اور
 آپ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کوہ وقار تھے۔ آپ کی
 چچی کو تو آپ سے اتنی محبت نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے
 دادا نے اُسے آپ کے متعلق کوئی وصیت کی تھی اور نہ ہی
 چچی کا رشتہ کوئی فونی رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ سے
 یہ ثابت نہیں کہ آپ کی چچی نے آپ پر کبھی کوئی سختی کی ہو
 آپ کی چچی جب گھر میں کوئی چیز بچوں میں تقسیم کرتیں
 تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیتیں شاید اس لئے کہ
 وہ چھوٹے تھے۔ اُس وقت سب بچے اپنی ماں کو چمٹ
 جاتے اور کہتے ہمیں بھی دو، ہمیں بھی دو۔ لیکن
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے رہتے اور
 اس شور میں حصہ نہ لیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسے موقع پر
 ابوطالب بھی آجاتے تھے آپ کو ایک طرف بیٹھا ہوا
 دیکھ کر ابوطالب خیال کرتے کہ شاید اس بچہ کا خیال ہو
 کہ میرا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں۔ گو آپ کا اس طرح
 بیٹھنا وقار کی وجہ سے تھا جو بچپن سے آپ کو حاصل تھا

بہر حال ابوطالب کے دل میں محبت و خوش مافی او واپ
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نگے لاتے
 اور کہتے تھے میرے بچہ کو اب تک کچھ نہیں دیا ابوطالب
 ہمیشہ آپ کو اپنا بچہ ہی کہتے تھے۔ باس حالت میں
 آپ کو ختم کا احساس کس طرح ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی
 احساس ہو سکتا تھا تو یہی کہ میرے رشتہ دہروں نے
 میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ خواہ اُن سے
 وہ سلوک خدا نے ہی کر دیا تھا لیکن آپ تو یہ سمجھتے
 تھے کہ جس گھر میں میں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ محبت
 اور پیار سے پیش آتے ہیں اور میرے ساتھ نیک
 سلوک کرتے ہیں۔ غرض ایسا موقع کوئی آیا ہی نہیں
 کہ آپ کے اندر ختم کا احساس پیدا ہو سکتا ہو۔ پس
 ختم کے احساس کی وجہ سے یہ تعلیم پیدا نہیں ہوئی کہ
 اسے انتقامی کہا جائے یا نفسیاتی۔ لیکن مگر غرض حال
 اسے نفسیاتی بھی مان دیا جائے تو پھر یہ اصطلاحی تھی
 انتقامی نہیں تھی۔ اس صورت میں یہ کہا جائے گا
 آپ نے خیال کیا کہ میرے رشتہ دار اتنے شریف اور
 اچھے تھے کہ انہوں نے میرے اندر ختم کا احساس پیدا
 نہیں ہونے دیا۔ اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اس دکھ
 کو دور کروں۔ یہ احساس تو پیدا ہو سکتا ہے اور
 عقل بھی اسے مان سکتی ہے لیکن اس کے سوا کسی انسانی
 اثر کو عقل نہیں مان سکتی۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو
 میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ تمام عقلی دلائل اور نقلی براہین
 اس امر پر شاہد ہیں کہ تعلیم آسمانی ہر انسانی نہیں۔
 دوسرا اعتراض یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ
 کیسے تسلیم کر لیں کہ دین کے انکار کا طبعی نتیجہ یتیم کو
 دھتکارنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ دین کا
 نتیجہ تو بے شک یتیم کو دھتکارنا نہیں مگر جو بارہ معنی
 میں اوپر بیان کر آیا ہوں اُن میں سے ہر ایک کے انکار
 کا نتیجہ یتیم کو دھتکارنا بھی اور دوسری بدایاں بھی ہیں۔

کے بعد کسی کا فکر نہیں ہوتا۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انہیں تسربانی سے روکنے والی ہو لیکن ٹری عمر والوں کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کی بیویاں بیوہ رہ جائیں گی اولاد یتیم ہو جائے گی، کوئی ان سے حسن سلوک نہیں کرے گا اور وہ بونہی ضائع ہو جائے گی۔ یہ خیال جب ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو وہ قربانی کرنے سے رک جلتے ہیں۔ پس اگر یتیم کی طرف توجہ کی جائے تو اس سے قوم کے اندر ایثار کا مادہ بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کی قربانی کا معیار اس کے یتیمی کی خبر گیری کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا یتیمی کا خیال کسی قوم میں ہوگا اتنا ہی زیادہ ایثار کا مادہ اس کے افراد میں پایا جائے گا۔

یتیمی کی خبر گیری مذہبی طور پر ہی نہیں کی جاتی دنیوی طور پر بھی کی جاتی ہے۔ یورپ میں یتیمی کی خبر گیری کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنی جائیں قربان کر کے یتیمی کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو یتیمی کی خبر گیری کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے یتیم خانے کھولتے ہیں اور اپنے روپے سے اور بعض دفعہ چندہ اکٹھا کر کے بھی یتیمی کی پرورش کرتے ہیں مگر ہمارے ملک میں یتیم خانے دعویٰ کمانے کے لئے کھولے جاتے ہیں اور بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ حقیقت کسی قوم کا معیار قربانی انصاف تک نہیں بڑھ سکتا جب تک اس میں یتیمی کی خبر گیری کا انتظام نہ ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص دین کا منکر ہے یعنی دین کے کسی معنی کا بھی منکر ہے وہ فردی اور قومی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے جن میں سے ایک یتیمی کی خبر گیری اور دوسری مساکین کی امداد ہے۔ لیکن جو دین کو ماننا ہے اس کے اندر

لفظ دین کو بھی دین کے معنوں میں نہیں لینا چاہیئے بلکہ ان باتوں کو مدنظر رکھنا چاہیئے جو وہ بیان کئے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے انکار کا نتیجہ بدی اور گناہ ہے اور بدی اور گناہوں میں سے ایک اہم بدی یتیم کو مدھنکارنے کی ہے اور اس کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ فعل گناہ ہی نہیں بلکہ اس میں دنیایت بھی پائی جاتی ہے اور اس فعل کا مرتکب انسانیت سے بہت ہی گرا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ گناہ قومی گناہ ہے اس سے قومی شیرازہ بکھرتا ہے اور آئندہ نسل کے اخلاق اور موجود نسل کی قربانیوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بطور معین نتیجہ کے بیان نہیں کیا بلکہ بطور مثال بیان کیا ہے۔ دین کے انکار کے کئی نتیجے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نتیجہ یہاں بطور مثال کے لیا گیا ہے اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اوپر بطور اشارہ نکھا جا چکا ہے یتیم کی طرف توجہ نہ کرنا قوم کو تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ قوم افراد کے ایثار اور قربانی سے بنتی ہے اور افراد کے پیچھے رہنے والی چیز اولاد ہوتی ہے انسان قوم کی خاطر مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد پیچھے رہ جائے گی ان کی کوئی پرورش نہیں کیگا اور وہ بونہی ضائع ہو جائیگی تو وہ تسربانی کرنے سے رک جاتا ہے۔ اگر صرف اس کی جان کا سوال ہوتا تو وہ پروا بھی نہ کرتا مگر چونکہ اولاد کا سوال اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی پرورش کون کسے گا تو وہ قربانی کو ترک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جان کی قربانی کے موقع پر اکثر جوان ہی آگے آتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ جوان زیادہ عقلمند ہوتے ہیں بلکہ صرف اس لئے کہ وہ یا تو شادی شدہ نہیں ہوتے اور اگر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس لئے انہیں اپنی موت

فردی پاکیزگی اور قومی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ علاوہ اورتیکیوں کے اس امر کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے کہ اگر بتائیں گے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو اس کا نتیجہ اس کو اور اس کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑیگا ایسا آدمی کبھی بھی بتائی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بتائی کی خستہ گیری کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ مشرکین کو مارے جاتے تھے تو ان کے یتیم بچوں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ مگر مدینہ کے لوگ اپنے بتائی کو سر پر اٹھا لیتے تھے یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے لوگ ایثار اور قربانی سے ڈرتے نہیں تھے۔ انہیں یہ فکر نہیں تھا کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بچوں کی نگہداشت کون کرے گا۔ مگر مکہ والے لوگ ڈرتے تھے اس لئے کہ ان کے بعد ان کے بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کل کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا مگر اس زمانہ میں کیا ہوتا تھا۔ ہر عورت کی عدت گزری اور اوہ اس کے اور اس کے بچوں کی پرورش کے خیال سے لوگوں نے ان سے شادی کی درخواست پیش کر دی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیواؤں سے شادی کی اور بتائی کی پرورش کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ تونے نوجوان لڑکی کی شادی کی کھلی نہیں کی۔ تو اس نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ میرے بھائی کے یتیم بچے تھے ان کی پرورش کے لئے تجربہ کار عورت کی ضرورت تھی اس لئے میں نے بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ جب کوئی صحابی شہید ہو جاتا یا فوت ہو جاتا تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میری فلاں عورت سے شادی کر دیجئے۔ تاہم ان یتیم بچوں کی پرورش کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ غرض وہاں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ اولاد

یتیم رہ جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کیلئے بازار سے گزرتے تو بتائی آپ کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے۔ یا رسول اللہ ہمیں فلاں ضرورت ہے آپ وہیں رک جاتے۔ ان کے ساتھ تشریف لے جاتے اور فرماتے چلو تمہارا کام پہلے کر دوں یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بتائی میں دروغ نہیں کہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نہ ہے تو اور بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو ان کی اولاد کی پرورش اور نگہداشت کریں گے۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ صحابہؓ نے بیوہ سے شادی کی اور شادی کے بعد اپنی جائداد بیوی کے پہلے بچوں کو دے دی یہی قربانی کا نتیجہ تھا کہ صحابہؓ نے کسی مرنے سے احتیاج نہیں کیا۔ بلکہ شک جان قربان کرنے کے جذبہ کے پیچھے جذبہ ایمان و خواہش و صواب الہی بھی تھی مگر جب اس کے ساتھ دنیوی سامان بھی مل جائیں تو یہ اور بھی زیادہ شاندار ہو جاتی ہے۔

ہماری جماعت میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ بتائی کی خبر گیری پوری طرح نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے ہماری جماعت بھی مرنے سے گھبراتی ہے۔ اگر بتائی کی خبر گیری کی جائے اور لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری اولاد صانع نہیں ہوگی اور اسکی بقاعدہ پرورش کی جائے گی تو جماعت میں قربانی کا مادہ بڑھ جائے پس اس ڈر سے یتیم خانہ نہیں کھلتا کہ کئی دفعہ یتیم خانے کھولے مگر لوگوں نے بچوں سے ذاتی کام لینا شروع کر دیا راسی لئے میں ایسے بچوں کو کام پور ڈنگ میں ہی رکھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں +

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

اور مسکین کے کھانے کے لئے (لوگوں کو) ترغیب نہیں دلاتا ۵۷

کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یتیم تو بچہ ہوتا ہے اگر کوئی اسے دھتکار دے تو وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ کوئی شور نہیں کرتا، لوگوں میں پروپیگنڈا نہیں تیار کیے، یتیم کیلئے بدگفتار نہیں کرتا، بڑی عمر کے آدمی کو دھتکارنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ مسکین کو اگر کوئی دھتکار دے تو وہ شور مچا دیتا ہے اور مسکین کیلئے بدگفتار پھیلاتے ہیں۔ اس کے خلاف لوگوں میں احتجاج کرتا ہی جو یتیم کو کوئی دھتکار دے تو وہ زیادہ سے زیادہ رو کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پس چونکہ مسکین کو لوگ یتیم سے کم دھتکارتے ہیں اس لئے انکے مسائل لفظ استعمال کیا گیا۔

ایک اور سوال اس آیت کے تعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ معمولی نیکیوں کے مقابلہ میں ان جُزئی باتوں کی مثال کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قومی نظام پر زور دینا مقصود تھا۔ یتامیٰ اور غرباد کی طرف سے لاپرواہی برتنا قومی جذبہ کی کمزوری سے لڑنا کہتا ہے اگر قومی خدمت کا جذبہ نہ ہو تو پھر قومی جتھہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر یتامیٰ کی خبر گیری نہ کی جائے تو لوگ قربانی کرنے سے رُکتے ہیں۔ اور پھر غرباد کی مدد اس لئے بھی کی جاتی ہے تا وقت پران کی مدد مل جائے اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ بھی وقت پرہاتہ نہیں دیتے۔ جس قوم میں غرباد کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا ہے اس کے غرباد بھی خوش ہیں اس کا قربانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ امریکہ، برہانہ اور فرانس میں مزدوروں کو مزدوری ہتھ پاتی ملتی ہے اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ملک میں حصہ ہے اور وہ اس لئے ہر ممکن قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ پس اگر غرباد کا خیال نہ رکھا جائے تو قومی جتھہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر

۵۷ حل لغات - يَحْضُ - حَضَّ يَحْضُ - حَضَّ يَحْضُ

کا معنی ہے اور حَضَّ عَلَى الْآخِرِ کے معنی ہیں حَضَّ عَلَيْهِ۔ اس کو کسی بات کی ترغیب ملانی (اوپر) پس لَا يَحْضُ کے معنی ہیں وہ آمادہ نہیں کرتا۔ ترغیب نہیں دلاتا۔

تفسیر - اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دَعَّ کا لفظ نہیں استعمال کیا حَضَّ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ نہیں کہا کہ جو شخص دین کی تمکیز کرتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ مسکینوں کو دھتکارتا ہے۔ بلکہ فرمایا وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو تلقین نہیں کرتا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا تو دیتا ہے مگر غلو میں نیت سے نہیں۔ کیونکہ اگر وہ پچھوں کی کھانا کھلاتا تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا کیونکہ جو اچھی چیز ہو اس کی دوسروں کو بھی تلقین کی جاتی ہے مگر وہ آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص شرم اور محافہ کے مارے ایسا کرتا ہی ہے۔ دل سے ایسا نہیں کرتا اور اس کے دل میں اس کام کے کرنے کی ترغیب نہیں ہے۔ گویا سوال کرنے پر مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے خود غرباد کی خدمت کا شوق نہیں رکھتا۔ تحریک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرباد کو بغیر مانگے روٹی مل جاتی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو غرباد کی امداد کی تلقین کرتے رہیں تو غرباد کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دھتکارنے کے الفاظ بولے لیکن مسکین کے لئے ترغیب دلانے کے لفظ استعمال کئے اس میں

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝

پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے ۵

یتامی کی خبر گیری نہ کی جائے تو جذبہ قربانی کم چلا ہے اور یہ دونوں نقص کسی قوم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دینے کے لئے کافی ہیں۔

۵۔ صل لغات۔ وَّیْلٌ کلمہ عذاب ہے۔ جب عذاب یا کسی کام کے بدنتائج کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو وَّیْل کا لفظ بولتے ہیں اور یہ لفظ وَّیْلٌ کَوَّیلاً اور وَّیْلٌ تینوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔

تفسیر فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ میں وَّیْلٌ کے لفظ سے پہلے جو فاء لائی گئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہلے حالات بھی نمازی کے ہی ہیں اگر پہلے حالات نمازی کے زمانے جائیں تو پھر اس آیت کا پہلی آیات سے کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا۔ تکذیب کیسے کوئی، مدح کا رے کوئی اور لعنت ہو نمازی پر۔ یہ خلاف عقل بات ہے۔ پس ظاہر ہے کہ پہلی آیات میں بھی نمازی کا ہی ذکر ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تیسویں پارہ کی آخری سویتیں باری باری پہلے اور آخری زمانہ پر حالات کرتی ہیں۔ سورۃ الفیل آخری زمانہ کے متعلق تھی اور سورۃ قریش محمد رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق تھی۔ اس اصول کے مطابق یہ سورۃ پھر آخری زمانہ کے متعلق ہے۔ اس حقیقت سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ پہلی آیات میں جس کا ذکر تھا وہ بھی مسلمان تھا اور نمازی تھا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اور نمازی دین کا منکر کس طرح ہو سکتا ہے و اقہات بتاتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں سے ایک گروہ باوجود قرآنی تعلیم کے شتر و نشر پر یقین نہیں رکھتا۔ مسلمانوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں "ایہ جگ مٹھا

وَّیْلٌ مُّصَلِّیْنَ
ہیں نمازوں کا
ہی ذکر ہے

تے اگلا کس نے ڈٹھا۔ (پنجابی مثل ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دُنیا تو میٹھی ہے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے کہ اُس کی خاطر اس دنیا کی لذت کو چھوڑے) ایسے لوگوں کے سامنے اگر اسلام کے اُمول پیش کئے جائیں تو وہ مُنہ سے تو اَمْتًا وَصَدَقْنَا کہہ دیں گے لیکن دل میں اس پر یقین نہیں رکھیں گے۔ یہ آخری زمانہ کے ہی مسلمان ہیں جو مُنہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دلوں میں اُن کے میل ہے۔ یتامی کو دھتکتے ہیں لیکن کی طرف توجہ نہیں دیتے دیکھتے ہیں، نالچ اور گالوں میں جلتے ہیں۔ لیکن جب باہر آتے ہیں تو اللہ اکبر کے نعروں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جو حکومت شریعت پر عمل نہیں کرتی مُنہ سے توڑ ڈالوں کی عزتیں سیناؤں میں جاتی ہیں نالچ اور گالوں میں جاتی ہیں، وہاں گندے سے گندے افحال دیکھتی ہیں۔ سیناؤں میں مرد عورت کو بوسہ دیتے ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ جس وقت میاں بیوی آرام سے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں تو اُس وقت اُن کا اپنا بچہ بھی آواز دے کر اند آئے مگر یہاں تو ایک طرف کے بچے نہیں غیروں کے بچے ہوتے ہیں۔ سینا میں گندے سے گندے افحال کٹے جلتے ہیں بوسے دئے جلتے ہیں۔ مگر پھر بھی شریعت اسلامیہ کے نعرے لگاتے جاتے ہیں یہ کیسی پاگل پن کی بات ہے منہ سے تو اقرار کیا جاتا ہے مگر عمل کوئی نہیں۔ پس تکذیب دین کے الفاظ سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ یہاں کفار کا ذکر ہے مسلمانوں پر بھی ایسا دل آ سکتا ہے اور آج کل آیا ہوا ہے۔ انہی کو مخاطب کر کے فساد مابہ کہہ دیتے لوگ یعنی ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اسلام کو ہی انکار

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ۱۰

برت کر لے خراب بھی کر دیتے ہیں۔

عَنْ کو بطور مسند استعمال کر کے بھی یہ بتایا ہے کہ وہ غلطی سے نہیں جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں انہیں نمازوں سے کوئی محبت نہیں۔ گویا ایسے لوگوں میں دھوم کے نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر پڑھتے اپنی نماز ہیں اور دوسرے وہ نماز پڑھتے ہوئے اسکی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے۔ اُن کے دل میں اس کے تحقق کوئی احساس نہیں ہوتا۔ محض ریم و رواج کی خاطر نماز پڑھ بیٹے ہیں۔ اس لئے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو قوم کیا کیسی۔ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ بیوی اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ طعنے دیگی۔ باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بڑبڑائیگا۔ بھائی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ بڑبڑائیگا۔ عاقل و نادان ہر ایک ہی ایک دوسرے سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں۔ اُن میں مقتدی کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے اور مقتدی اُن کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے۔ غرض قوم کی قوم الا ماشاء اللہ صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے جب یہی لوگ کفار کے ملک میں جاتے ہیں تو نماز ترک کر دیتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی اسلامی مجمع ہو ایسا ہو تو خوب عرصہ دیر پڑیاں ہاندھ کر جاتے ہیں اور مجلس میں چکر لگا لگا کر اپنے نمازی ہونے کا دھندورا پیٹتے ہیں یا پھر کوئی بڑا آدمی مرجلے تو اُس کے جنازہ میں شرکت ہو کر اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اُن کو آخرت پر یقین ہوتا تو نماز گنڈے دار کیوں پڑھتے اور اگر نماز پر یقین نہیں تو آخری زندگی پر کس طرح یقین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جب آخری زندگی پر یقین نہیں تو جنازہ کے منے ہی کیا ہیں۔ اصل میں یہ جنازے مرنیوں کے

کر دیتے تو یہ بہتر تھا کہ از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہ ہوتے۔ اب تو سارا الزام آپ پر آتا ہے۔ پس خادے یہ بتا دیا کہ پہلا ذکر بھی مسلمانوں کا ہے بوجہل کا نہیں۔ اب وہل تو نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اَلْمُصَلِّينَ پر اُن محمود ذکر کری ہر اور اس کے یہ معنی ہیں کہ لعنت ہر اُن مسلمانوں پر جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمازیوں پر لعنت کیوں نماز پڑھے کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا جو یہاں بتایا گیا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز پڑھنے والوں اور بدلوں سے بچاتی ہے۔ لیکن یہاں فرماتا ہے وَبَلَّغْ لِّلْمُصَلِّیْنَ کہ نمازیوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو۔ سو اس کا جواب انکی آیت میں دیا گیا ہے۔

۱۰ ص ل لغات - سہا کے دو منے آتے ہیں۔

(۱) فی (۷) عَنْ جب سَمِعَ فِی الصَّلٰوۃِ کہیں تو منے یہ ہوتے ہیں۔ اُس نے اپنی نماز کا کچھ حصہ غلطی سے چھوڑ دیا۔ یا زیادہ کر دیا۔ لیکن سَمِعَ عَنْہُ اُس وقت استعمال ہوتا ہے جب جان بوجھ کر کوئی نماز کو چھوڑ دے یا اُس میں نقص پیدا کرے۔

تفسیر فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو صرف ظاہری نمازیں پڑھتے ہیں ہُمْ کی تفسیر مجاہد کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے بھی دیتے ہیں اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ الصَّلٰوۃِ سَاهُونَ یعنی وہ نماز سے غفلت نہیں برتتے بلکہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں جس کو ظاہر ہے کہ وہ نماز کے کئی تارک نہیں تھے اپنی نماز کے الفاظ استعمال کتے یہ اشارہ کرنے کیلئے کہ وہ نماز کے مدعی ہیں لیکن اپنی نماز کبھی کبھی ترک بھی کر دیتے ہیں اولیٰ اپنی نماز کی طرف بے توجہی

ع ۳۲

الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

(اور جو) ایک دوسرے کے مقابل دکھائے میں لگے رہتے ہیں اور جو گھر کے معمولی سامان تک دیتے ہو (اپنے نصیب کو نور و دوسروں کو) روکتے

لوگوں کو احسان کرنے سے روکتے ہیں یا لوگوں کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی اشیا بھی مستعار دینے سے روکتے ہیں یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں یعنی لوگوں کو دینے سے خود احتساب کرتے ہیں۔ گویا ایک زمانہ میں مسلمانوں کی ذلت کی انتہا ہو جائے گی۔ بدیوں میں ترقی کرتے کرتے اُن میں اتنی خرابی پیدا ہو جائیگی کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ احسانات بھی قوم کے فائدہ کے لئے نہیں کر سکیں گے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایسی ذلیل حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دیہات میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی چیز کو کوئی اٹھ لگا دے تو وہ آنکھیں سرخ کر دیتا ہے۔ پس اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مسلمانوں کی حالت اتنی گر جائے گی کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے تو ریاء کی پڑھیں گے۔ قومی فکر ان میں باطل باقی نہیں بیگا اور وہ اپنی قوم کی خاطر معمولی سے معمولی تسربانی بھی نہیں کر سکیں گے۔

ابو عبیدہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ مسلمانوں میں اسے اطاعت اور فرمانبرداری کا مادہ اٹھ جائے گا اور یہ بھی تین طور پر اس زمانہ میں نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص میں خود سری ہے۔ قومی نظریہ کلی طور پر مٹ چکا ہے۔ شخصیات اور ذاتیات ہر ایک کے سامنے ہیں یا نفس پر بادست ہے۔ قوم کا خیال کو سوں دور ہے اُن قوم کا نام ضرور ہے مگر یہ نام وہیں لیا جاتا ہے جبکہ اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہو۔

إِنَّا نَلْعَلُ وَ إِنَّا نَلْعَلُ وَ إِنَّا نَلْعَلُ

کے لئے نہیں ہوتے خود اپنے ایمان کا جھوٹا دھندلورا پیٹنے کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ بڑے آدمیوں کی وفات پر زیادہ اجتماع ہوتا ہے اور اُن کو اپنے ایمان کے مظاہرہ کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔

کے صل لخت۔ مَرَاة کہتے ہیں دکھاوے کیلئے کوئی کام کرنا۔ چنانچہ کہتے ہیں رَاَعَيْتُمْ مَرَاةَ آحٰی اَرَيْتُمْ عَلٰی خِلَافٍ مَا اَنَا عَلَیْہِ۔ میں نے اُسے وہ دکھایا جو میرے اندر نہیں پایا جاتا (اقرب) تفسیر: آج کل کے بعض مسلمان تو ایسے ہیں جو باطل ہی نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ کچھ گڈے دار نماز پڑھتے ہیں جو محض دکھاوے کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں اُن کے دل میں کوئی شوق نہیں پایا جاتا۔ یعنی ایک تو وہ اس جو بالکل بے دینی میں پڑ گئے ہیں اور وہ اسلام اور نماز کو ماننے ہی نہیں۔ بعض پبلک مواقع تک یندار ہیں اور بعض رسم کو تو چھوٹے ہوئے ہیں مگر فخر کیچھینک دیتے ہیں۔ مرنے قوم کے سامنے نیک بننے کی خواہش ہے۔

کے صل لخت سَالَمًا مَعُون کے معنی ہیں اللعون یعنی نیکی۔ معروف۔ احسان۔ نیز مَعُون کے معنی ہیں مَعْلَمًا اَنْتَقَعَتْ بہ۔ ہر وہ چیز جس پر کو فائدہ اٹھائے اَوْ مَعْلَمًا مَائِمْتَحَارِ مِّنْ قَائِمٍ وَ قَدْ لَمْ وَ قَدْ لَمْ وَ خَوْفًا مِّنْ مَّنَافِعِ الْبَنِيَّتِ۔ گھر کی وہ جھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمسایوں کو مستعار لے لی جاتی ہیں مثلاً کھارسی ہنڈیا وغیرہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مَاعُون ہر اُس چیز کو کہتے تھے جو نفع رساں اور فائدہ مند ہو مگر اسلام میں اس کے معنی اطاعت اور فرماں برداری کے ہیں۔

تفسیر اس آیت کے معنیوں ہوں گے کہ وہ

مَرَاة
۲
الْمَاعُون
مرد عام فہم
کی دشمنی

الْمَاعُون

سُورَةُ الْكَوْثُرِ مَكِّيَّةٌ

سورۃ کوثر۔ یہ سورۃ کئی ہے لے

وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ وَنَ الْبِسْمِ لَهُ الْوَعْدُ

اور اس کی بسم اللہ کے علاوہ تین آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

بڑا مسرور تھا۔ اُس کا بھی یہ خیال تھا کہ مخالفت کی وجہ سے سورۃ کوثر سے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت کی سورۃ ہے حاصل ہو رہی ہے اور لوگوں کی توجہ کی طرف مبذول ہو رہی ہے اس لئے ہمیں مخالفت سے رک جانا چاہیے اور انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اگرچہ ہمیں ایسی حرکات پسند نہیں اور اگرچہ ان کی تعلیم ہمارے مذہب کے خلاف ہے مگر پھر بھی مصلحت اسی میں ہے کہ انہیں کچھ نہ کہیں جتنا کچھ حاصل ہوا کہ کرتا تھا کہ عَمَّوہُ اِنَّمَا هُوَ زَجَلٌ اَبْتَرٌ لَا عَقَبَ لَہٗ لَوْ هَلَكْتَ اِنْ قَطَعَ وَكُوہُ وَاَسْتَرْخَشْتُمْ بِنِہٖ (البحر المحیط) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی نوبت نہ ہو اور وہ انہیں اور نہ ہی اس کا کوئی نیچھے رہنے والا ہے جو اس کی تعلیم کو اس کی وفات کے بعد قائم رکھ سکے۔ اگر یہ وفات پا گیا تو اس کا ذکر خود بخود منقطع ہو جائے گا اور تم اس کے غمغیوں اور نصیحتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

مفسرین بزرگ
سورۃ کوثر کا
شان نزول

گویا مسلمانوں کے نزدیک آپ کی تعلیم ایک حتمہ بندی والی بات تھی اور نرینہ اولاد ہی اُس کو قائم رکھنے میں مدد ہو سکتی تھی۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اور انہیں بھی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں اور لڑکیوں کی غریب میں کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ غریب لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں تو دو مہر سے نکلتی ہیں جو بچپن کی جہاں وہ انہی کی مرضی کے مطابق چلیں گی۔ باپ کی یاد کو قائم رکھنے والے تو اس کے

سورۃ کوثر اکثر روایۃ کے نزدیک کئی سورتوں میں سے ہے۔ حسن بصریؒ، عکرمہؒ اور قتادہؒ اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔ یاور و بین مستشرقین کے نزدیک یہ سورۃ صحیح ہے اور اسلام کے باطل ابتدائی زمانہ کی ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین نے ان سے کچھ لوگ آپ کو خود یا اللہ دیوانہ سمجھتے تھے اور اس لئے وہ آپ سے کچھ سروکار نہیں رکھتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص عرب کے قومی مذہب کو بگاڑنے کی تدبیر میں کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس لئے وہ آپ کو ایذا میں دیتے، دکھ دیتے اور اپنے پیٹنے تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مخالفت کر دے اور اُسے مار دے پیوں گے تو خود بخود لوگوں کی توجہ اُس کی طرف منتقل ہوگی۔ کیونکہ باہر کے لوگ مکر آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں دیتے ہو۔ مارتے ہو۔ پیٹتے ہو۔ تو وہ اس کے متعلق پوچھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے معاملہ میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے اہمیت اور عظمت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ گو اس کی باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ گو اس کی تعلیم سارے عرب کے قومی مذہب کے خلاف ہے مگر مصلحت ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تاہم اہمیت و عظمت حاصل نہ ہوتائے ان لوگوں میں سے عاص بن اُمیہ تھا جو مکہ کا ایک

دیکھے ہی ہوتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد نہیں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اس لئے جب آپ وفات پا جائیں گے تو آپ کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی۔ خواہ مخواہ آپ کی مخالفت کرنے میں آپ کو اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ انہیں چھوڑ دو۔ وقتا کے بعد آپ کا قائم کردہ سلسلہ خود بخود منقطع ہو جائیگا پس مخالفت کر کے آپ کی تعلیم پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مخالفت کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ خواہ مخواہ انکی طرف پھر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عاص بن وائل یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ابتر ہیں۔ آپ کی نرینہ اولاد نہیں جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے سلسلے کو قائم رکھ سکے مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اُس کے اور اُنس کے ہم خیال لوگوں کی تردید میں ہی یہ سورۃ اتاری۔

تاریخوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا بہتر کہنے والا صرف عاص بن وائل ہی نہیں تھا بلکہ اور لوگ بھی تھے جو آپ کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ابوہل کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی آپ کو ابتر کہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن سب کی نرینہ اولاد نہ تھی لڑکے تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اور جتنی بندی کے لحاظ سے عرب میں لڑکے کی قدر ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب آپ وفات پا جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کا قائم کردہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ آپ کے سلسلہ کو ناراضی شورش بکھڑے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مخالفت سے خواہ مخواہ اس سلسلہ کو ترقی مل رہی ہے۔

اس سورت میں چونکہ ایسے لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اس لئے بعض لوگوں نے غلطی سے اسے مدنی قرار دے دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے اُس وقت کفار نے

یہ کہا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ اور اُس وقت یہ سورۃ اُن کے خیال کی تردید میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ بات سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے تو محض ابتر کے لفظ سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ سورۃ مدنی ہے درست نہیں۔ کفار آپ کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش تک کیوں خاموش رہے تھے۔ ابراہیم آپ کی وفات سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ گویا آپ کی وفات سے تین سال قبل تک آپ کو کوئی بھی ابتر نہیں کہتا تھا۔ کون عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے اُن ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ وفات پائے تو پھر آپ کو ابتر کہیں۔ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے تین سال میں بھی تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اور پھر آپ پر بڑھا بھی آیا ہوا تھا۔ اُس وقت کفار نے آپ کو ابتر کیوں نہیں کہا۔ جب ابراہیم کی پیدائش تک وہ انتظار کرتے رہے تو اس کی وفات کے بعد انہوں نے کہاں انتظار نہیں کیا۔ ابراہیم ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے تو کیا اس کے بعد آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا ڈیڑھ سال کے عرصہ میں انسان ناکارہ ہو جاتا ہے؟ یہ محض قیاسات ہیں عقل ان کی تائید نہیں کرتی۔ یہ سورۃ میرے مقرر کردہ اصول کے مطابق (جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی آخری چند سورتوں میں سے باری باری ایک سورۃ زیادہ تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری زیادہ تر آپ کی اُمت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو سورۃ آپ کے ابتدائی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اُس میں آپ کی اُمت کے آخری زمانہ کا ذکر نہ ہو۔ یا جو سورۃ آپ کی اُمت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہو اُس میں آپ کے ابتدائی زمانہ کا ذکر نہ ہو ذکر دو دونوں زمانوں کا پایا جا سکتا ہے۔ لیکن مضمون میں زیادہ تر اہمیت ابتدائی زمانہ کو ہوگی یا آخری زمانہ کو ہوگی۔

سورۃ کوثر کو مدنی کہنے والوں کی تردید

چونکہ سورۃ ماعون رسول کریم ﷺ کی امت کے آخری زمانہ کے ساتھ متعلق ہے جبکہ اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور آپ کی امت کے ایک حصہ نے ریا کی نمازیں پڑھنے لگ جانا تھا۔ یعنی نمازوں کا مغز جاتے رہنا تھا اور آپ کی امت نے دیگر خرابیوں کا شکار ہو جانا تھا۔ اس لئے اب سورہ کوثر میں رسول کریم ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ کا ذکر ہے۔

سورہ کوثر کے بعد صرف چھ چھوٹی چھوٹی ہر تیس باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے نزدیک چونکہ اب قرآن کریم کا خاتمہ نزدیک آ گیا ہے اس لئے جیسا کہ مجھ اور مصنفین کا قاعدہ ہے کہ وہ کتاب کے آخر میں اگر مضمون کو سمیٹتے ہیں کبھی خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کبھی مضمون کے مغز کو بیان کرتے ہیں تا وہ قارئین پر اثر ڈال سکیں۔ اسی طرح قرآن کریم اب خاتمہ کے قریب پہنچا ہے۔ اس سورہ کے بعد صرف پچھ سو تیس باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مضمون سمیٹنے شروع کر دیے ہیں۔ اس نے پہلے لکھا ہے کہ یہ سورہ زمانہ نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی تھی مگر اب میں نے لکھا ہے کہ اس سورہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کریم ختم ہو رہا ہے۔ بظاہر اس میں اختلاف نظر آتا ہے مگر دراصل اختلاف نہیں۔ میں پہلے سیمپارہ کی تفسیر میں اس امر کو ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب زمانہ نزول کے ابتدائی دور کے لحاظ سے ہے اور دوسری اسلام کی عمر یعنی زمانہ قیامت تک کے عہد کے لحاظ سے ہے اور وہی اصلی ترتیب ہے۔ قرآن کریم کا یہ مجموعہ ہے کہ دونوں مذاہن کی ترتیب اس کی بیس حکمتیں رکھتی ہے۔ پس گو یہ سورہ ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دوسری ترتیب میں

اسے قرآن کریم کے آخر میں رکھا جائے گا۔ اس لئے اس کا مضمون اس طرح نازل کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کے آخر میں رکھا جا کر قرآنی ترتیب کی شان کو ظاہر کرے چنانچہ اس کا مضمون باوجود اس کے کہ یہ سورہ ابتدا میں نازل ہوئی تھی بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ گویا یہ سورہ ان بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے بعد میں نازل ہوئی ہے) اور سورہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اب ختم ہونے والا ہے۔ سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں۔ سب مطالب اس میں بیان کر دیے گئے ہیں اور تمام کی خوبیاں اور اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس سورہ کو اگر کوثر کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ سورہ کوثر میں درحقیقت قرآن کریم کا نام بتایا گیا ہے اور مضمون لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جب شروع میں رسول کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا اور قرآن کریم کی ابھی چند چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس کتاب میں سب معارف پائے جاتے ہیں، سب مضمون پائے جاتے ہیں اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ تو تم کہا کرتے تھے اس میں ہے کیا چند اخلاقی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں تو یہ کتاب تمہارے نزدیک چند اخلاقی باتوں کا مجموعہ تھی لیکن اب جبکہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے۔ بولو۔ کیا یہ چند اخلاقی باتیں ہیں۔ کیا اس میں تمام معارف اور مطالب بیان نہیں کئے گئے۔ کیا اس میں سارے مضامین نہیں آ گئے۔ کیا یہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی نہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے خاتمہ پر اس کے نزول کے مقصد کے تمام وکمال کو پورا پورا جو جانے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ جو دعویٰ ابتداء اسلام میں کیا گیا تھا اب وہ قرآن کریم

کے مکمل ہونے سے لفظاً لفظاً راہ ہو گیا ہے۔

پھر اس سورت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی تمام علوم کے جامع ہیں گویا اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكِتَابَ شَرِّهِمْ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عمر گذاری ہے اور قرآن کریم کا نزول بھی ختم ہو رہا ہے حتیٰ آپ بھی عمر کے خاتمہ پر ہیں اور قرآن کریم بھی خاتمہ پر ہے اب تم دیکھو کیا قرآن کریم اپنے اندر غیر معمولی وصحت مضامین رکھتا ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ یہ ابتر ہیں۔ اب دیکھو کیا آپ کے وجود نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے یا نہیں اور جہاں تک آپ کے اخلاق فاضلہ کا تعلق ہے آپ نے اُن کے اندر کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں۔ اب بتاؤ کہ آپ کو کون ترل گیا یا نہیں ملا؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا كَانَ خُلُقُهُ مِثْلَهُ الْقُرْآنِ (الجزء الاول فی کتاب الطہات البکر القسم الثاني منہ) کہ مجھے آپ کے اخلاق بتانے کی کیا ضرورت ہے قرآن کریم پڑھو اس سے تمہیں آپ کے اخلاق کا پتہ لگ جائیگا۔ قرآن کریم نے جہاں حکم دیا ہے کہ یوں کرنا چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور قرآن کریم نے جس امر سے منع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کیا کرتے تھے قرآن کریم پڑھو اسی سے آپ کے اخلاق کا پتہ لگ جائیگا۔ قرآن کریم اگر کمنٹری کے نمازیں پڑھو تو سمجھ لو کہ آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر

کنتا ہے کہ روزے رکھو تو سمجھ لو کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے قرآن کریم اگر صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر زمی کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ زمی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دو جس سے اُس کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ مجرم کو سزا ہی شکل میں دیا کرتے تھے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ قصور و نیکو کو معاف کر دو تو سمجھ لو کہ آپ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے سوانح بیان کر سکی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی سیرت بیان کر سکی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم آپ کی مکمل تصویر ہے۔ گویا قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو موتی ہیں جو ایک ہی سیپ سے تو آم نکلے ہیں جیسے تو آم بچے ہوتے ہیں اُن کی شکلیں ایک جیسی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ الگ الگ پہچانے تک نہیں جاتے۔ اُنکی بیدارش کے وقت ڈاکٹر اُن پر نشان لگا دیتے ہیں تا معلوم ہو کہ کون سا بچہ پہلے پیدا ہوا ہے اور کون سا بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے یہی حال قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک کو دیکھو اور دوسرے کو پہچان لو اور دوسرے کو دیکھو تو پہلے کو پہچان لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے بھی یہی معنی ہیں کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جڑواں بچے ہیں، ایک ہی سیپ کے دو موتی ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھنا ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھ لو۔ جو باتیں ماہرین پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں اور جو فضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اور جو آپ نہیں کیتے تھے وہ قرآن کریم

میں نہیں پایا جاتا۔ گویا ایک سے دوسرے کو روشنی ملتی ہے۔ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کو جلا دیتے ہیں۔

عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کوثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے ابتدائے میں نازل ہوتی ہے لیکن اس میں آخری زمانہ کی خیر اس تفصیل سے وہی گئی ہے کہ انسان جو حیرت ہو جاتا ہے اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وقت آپ کی کیا شان ہوگی اور قرآن کریم کی تکمیل کے وقت اُسکی کیا شان ہوگی۔ جب یہ سورت آپ کی نبوت کے دوسرے یا تیسرے سال نازل ہوئی تو آپ کی حیثیت کیا تھی۔ آپ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ اٹھ دس آدمی آپ پر ایمان لائے تھے۔ ہندو جس چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ پر نازل ہوئی تھیں آپ کے کبریا اور نبوت کے مطابق اخلاق فاضلہ کے مظاہرے کے کوئی مواقع نظر نہیں آتے تھے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی وہ بیٹھکوں میں جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ وہ آپ کے متعلق ہیں یا وہ پیشگوئیاں وہ آپ کو اپنے متعلق کیا کرتے تھے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں۔ پکا دودھ لسا تھا جیسے کسی بڑے درخت کی گھٹلی سے صرف ایک کوئیل نکلتی ہے۔ وقت سے پہلے کون کر سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کوئیل ایک دن ایک عظیم الشان درخت بنے گی۔ لوگ اُس کے پھل کھا رہے گے۔ اس کے سایہ میں جیٹھیں گے اُس وقت اُسے ایک بکری بھی اپنے پاؤں سے دبا سکتی ہے۔ ایک کبرا بھی اُسے کاٹ کر گر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ابھی چند ہی سورتیں نازل ہوئی تھیں اور چند گنتی کے آدمی ہی آپ پر ایمان لائے تھے۔ اُس وقت جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ اے محمد والو تم یہ خیال نہ کرو

کہ قرآن کریم کیلئے چند اخلاق باتیں ہیں۔ ایسا نہیں یہ قیامِ کمال کتاب بننے والی ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ تو ایک عظیم الشان مقام پر پہنچنے والے ہیں جسے کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر کے اخلاق میں آپ کی زندگی، آپ کو عطا شدہ علوم، اخلاق فاضلہ اور نعمات سب شامل ہیں۔ اُس وقت جبکہ آپ کو اور آپ کے پاس بیٹھے والوں کو لوگ مار رہے تھے، پیستے تھے۔ آپ کے اخلاق کی برتری کو کوئی کیا ثابت کر سکتا تھا۔ اُس وقت اگر کوئی کہتا کہ آپ رحیم و کریم ہیں تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غرور ہیں کہ لوگ انہیں لٹکتے ہیں پیستے ہیں اور مختلف قسم کی ایذا دیتے ہیں جب دشمن زبردست ہے تو پھر معافی دینے اور رحم کرنے کے کیا سنے۔ جب تک آپ کو وہ مقام حاصل نہ ہو تا کہ آپ غالب ہوتے اور آپ کا دشمن زیر ہو تا اور پھر آپ رحم کرتے۔ اُس وقت آپ کی یہ صفت کیسے ثابت ہو سکتی تھی جب آپ کے ساتھ چند آدمی تھے اور وہ بھی کمزور تھے۔ اور ان کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ جب وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے تو اُن سے کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ جماعت لاکھوں لاکھ کی تعداد تک پہنچ جائیگی۔ یہ کتنی بڑی فوجی ہے اور کتنا بڑا لشکار ہے کہ اُس ابتدائی زمانہ میں جب آپ کے اخلاق اور آپ کی کتاب کے کمال ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا اُس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم بھی کوثر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوثر ہیں۔

دعویٰ نبوت کے ابتدائے میں آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے کا سلوک کیا تھا۔ صرف چند وحیاں تھیں چند وعدے تھے۔ اُس وقت یہ کہنا کہ دیکھو خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عظیم الشان سلوک کرتا

کمان تک لوگوں کو یقین دلا سکتا تھا اور اس پر کون اعتبار کر سکتا تھا۔ آپ کا وجود اس صورت میں اُسی وقت پیش کیا جا سکتا تھا جب ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی کیا کیا مدد اور نصرت فرمائی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے ہے کیا بچاؤ کلام کے اور کیا بلحاظ آپ کے ذاتی جوہر کے۔ یہ معاملہ دو قسم کا ہو سکتا تھا (۱) خدا تعالیٰ کا براہ راست معاملہ۔

(۲) بندوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا معاملہ۔ یہ سب باتیں جب تک ظاہر نہ ہوتیں اس دعویٰ کی اہمیت ظاہر نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا تعالیٰ نے ابتدائی زمانہ میں ہی آپ سے یہ کہہ دیا کہ ساری کی ساری بہترین اور بے حساب چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہر امر میں آپ کو کوثر ملے گا۔ آپ کی نوبیان جنگلانی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بے انتہاء کرم کا مظاہرہ کرے گا اور آپ کو ایسی کتاب ملے گی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکیگی۔ یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ذات میں پوری ہوں اور دوست و دشمن نے اس کی گواہی دی۔ یہ اپنی ذات میں کتنا بڑا معجزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے انبیاء و حبیب دنیا میں آتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ فاتح رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے دشمنوں پر فتح پاؤں گا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء و علیہم السلام نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اس کے مامور آتے ہیں وہ اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کفار کو اور عرب والوں پر غالب

آجاؤں گا بلکہ آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت زیادہ غالب رہوں گا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا۔ اگر آپ فرماتے کہ میں غالب آجاؤں گا تو اس کے صرف یہ معنی تھے کہ میں اپنے دشمنوں پر غالب آجاؤں گا۔ ایسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالب آئے یا دوسرے تمام انبیاء غالب آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر ہی غالب نہیں کیے گا بلکہ آپ کو وہ غلبہ ملے گا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ صرف غلبہ نہیں کہلائے گا وہ کوثر کہلائے گا۔ آپ کو ایک کتاب ہی نہ ملے گی بلکہ ایسی کتاب ملیگی جو غیر محدود مطالب پر حلوی ہوگی۔ آپ کے اخلاق دوسرے انبیاء سے بھی اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ سے غیر محدود ہو گا اور یہ وہ چیز نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء میں پائی جاتی تھی۔ یہ فرق اس لئے تھا کہ آپ کا دعویٰ صرف ذاتی ہونے کا نہیں تھا بلکہ آپ کا دعویٰ خاتم النبیین ہونے کا تھا یہ دعویٰ آپ نے اُس وقت کیا جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ کی ذات کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ کی حیثیت ایک معمولی انسان کی تھی۔ اُس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا انجام صوفیوں والوں سے بڑا ہو گا بلکہ نبیوں کے مساویوں والا ہو گا۔ دیکھو یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنا بڑا جیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

صرف دشمن کے مقابل میں جیتنے کا سوال نہیں۔ آپ اس طرح جیتیں گے کہ پہلے انبیاء کی کامیابی کی آپ کے مقابل پر کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ کتنا کھلا جلیغ ہے۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اور جوں جوں حالات بدلتے گئے سورہ کوثر کا ایک ایک مفہوم پورا ہونے لگا۔ وہ کتاب جو پہلے چند سورتوں کی نظر آتی تھی جس میں چند علمی اور اخلاقی مضامین بیان کئے گئے تھے اب اس کے اندر تمام دنیا کے علوم آگئے اور جب وہ کتاب خاتمہ کو پہنچی تو اس کے مقابل میں دوسرے انبیاء کی تمام کتابیں بیچ رہ گئیں۔

جب قرآن کریم کا نزول ختم ہوا تو اس نے صرف مکہ والوں کی باتوں کو ہی جھوٹا ثابت نہیں کیا۔ اس نے شعراء عرب کے کلام کو ہی بیچ ثابت نہیں کیا۔ بلکہ جب قرآن کریم کا نزول ختم ہوا تو کیا زبور کیا تورات کیا انجیل کیا اور کیا زندہ و آستانہ سب کتابیں اس کے مقابل میں بیچ رہ گئیں۔ یا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخر کو پہنچے تو اپنے اخلاق کی بلندی اور روحانیت کی شان کے ساتھ بوجہل اور عاص بن وائل کو ہی آپ نے شرمندہ نہیں کیا۔ اور ان پر ہی اپنی برتری کو ثابت نہیں کیا بلکہ آپ کی زندگی کے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ جو کوثر آپ کو ملا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھی نہ مل سکا۔ آپ کو خدا تعالیٰ کی بونصرت اور تائید حاصل ہوئی وہ دوسرے انبیاء کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ آپ کی وفات کے وقت ابوجہل اور عاص بن وائل وغیرہ کے مقابل میں ہی انچونصرت الہی اور تائید فیضی نہیں ملی بلکہ جب آپ کا مشن کمال کو پہنچا تو ابوجہل اور عاص بن وائل وغیرہ کو کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی نسبت بھی آپ کو زیادہ نصرت الہی اور تائید فیضی مل چکی تھی۔

ابتداء میں چند آدمی آپ پر ایمان لائے تھے

اس وقت خدا تعالیٰ نے آپ سے مکہ میں تیری جماعت میں اتنی برکت دے دی کہ انہوں نے آپ کے مخالفوں کی کوئی طاقت اور کوئی جماعت سیرا مقابلہ نہیں کر سکی۔ زمانہ رقی کرنا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عشق پیدا کیا۔ ایک طرف آپ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور دوسری طرف تمام ملک میں آپ کی تعظیم وہ اثر کیا کہ آپ کی وفات کے وقت دینے دیکھا کہ نہ مرنے یہ کہ ابوجہل اور عاص بن وائل کے ساتھیوں کے مقابلہ میں ہی آپ کو اچھے اتباع ملے بلکہ آپ کی وفات کے وقت دنیا نے یہ مان لیا کہ جو اتباع آپ کو ملے ہیں ان کے مقابل میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے ساتھی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں سَوَكَانَ مَوْصٰی وَعِيسٰی حَسْبِيْ كَمَا وَصَّيْهُمَا بِالْاٰتِ قَبْلَ عِزِّيْ رَابِعًا وَابْرَہِیْمَ (۱) اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میرے صحابہ میں شامل ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ گویا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام بھی آپ کے زمانہ میں زندہ موجود ہوتے تو وہ بھی آپ کے فرمانبردار اور مطیع ہوتے۔ دیکھو کتنا بڑا کوثر ہے جو آپ کو عطا کیا گیا۔ اگر آپ کی ابتدائی حالت کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ جو ابتدائی سلوک تھا اسے دیکھا جائے، آپ کے اخلاق کے منہا ہر رو کو دیکھا جائے اور پھر آپ کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو دل ایمان سے لرز رہ جاتا ہے

دوسرا تعلق سورہ کوثر کا سورہ ماعون سے یہ ہے سورہ کوثر کا سورہ ماعون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص تکذیب میں دوسرا تعلق کرتا ہے اس میں چار نقص پیدا ہو جاتے ہیں (۱) بوجہل جیسے فرمانبردار الٰہی الذی یَدْعُوْا اَنِیْسَیْمَ وَا لَا یُحْضَرُ عَلٰی طَعَامِہِ اَلْمُعْتَسِکِیْنَ یعنی وہ تقیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کو کھانا کھانے کی دوسری طرف کو ترغیب

میں دینا (۲) ترکِ صلوٰۃ۔ گویا ایک طرف بیدار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی ہے (۳) کمزوری ایمان پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان کے اندر شرک کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اہل کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی خدا میں سوہ اس لئے نماز میں پڑھتے ہیں تا انسان یہ کہیں کہ فلاں بڑا نمازی ہے۔ لوگ اُسے بُرا بھلا نہ کہیں۔ گویا ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی غیوریت سے انکار کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ انسان کو اللہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں (۴) آسان ترین نیکیوں سے روکنا جیسے فرمایا وَ يَتَّقُونَ الْمَاعُتُونَ یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ سلوک بھی بولغیر تکلیف اٹھائے کسی ہمسایہ سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ بخیل میں تو یہ تھا کہ وہ کار آمد چیز خرچ نہیں کرتے مگر یہاں بتایا کہ وہ معمولی سے معمولی چیز جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بھی دوسرے کو نہیں دیتے کسی نے ٹھوڑی دیر کے لئے ہتھوڑا مانگ لیا تو اس سے دینے والے کا کیا نقصان ہو جاتا ہے یا ٹھوڑی دیر کے لئے چونکئی سلی تو اس سے کیا نقصان ہو جاتا ہے مگر وہ اس کی توفیق نہیں پاتا۔ یہ چار بدیاں ہیں جو کمزور مسلمانوں اور منافقوں میں پائی جاتی ہیں اور جنہیں پہلی سورۃ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مقابلہ میں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومن کے اندر جس کی بہتوں مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چار خوبیاں بائی جاتی ہیں (۱) کوثر یعنی سخاوت۔ کوثر کے معنی جہاں زیادہ کے ہوتے ہیں وہاں زیادہ دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوثر ملا تو آپ نے دوسروں کو بھی کوثر دیا۔ گویا مومن کی پہلی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے (۲) ترکِ صلوٰۃ

کے مقابلہ میں فرمایا۔ فَصَلِّ۔ تو نمازوں کی طرف توجہ کر پہلی سورۃ میں کمزور مسلمانوں اور منافقوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نماز میں نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے۔ اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں فرمایا ہے کہ جب کوئی کوثر کے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نمازوں کا پابند ہو جائے۔ تیسرے پہلی سورۃ میں بتایا تھا کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے اور رب کے لئے نماز پڑھتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں یہاں فرمایا لَزِيْكَ يٰمُؤْمِنُ کمال کی نمازیں لوگوں کے لئے نہیں ہوتیں بلکہ اپنے رب کے لئے ہوتی ہیں۔ چوتھے پہلی سورۃ میں بتایا تھا وَ يَتَّقُونَ الْمَاعُتُونَ کہ وہ لوگ اپنے ہمسایہ کو ادنیٰ سے ادنیٰ احسان اور سلوک سے بھی محروم رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَ اتَّقُوا رَبَّ۔ اے میرے مومن بندے تو قربانیاں کر اور اپنی قوم کی ہر نگاہیں مدد کر۔ گویا پہلی سورۃ میں چار عیب کمزور مسلمانوں اور منافقوں کے بیان کئے تھے اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں مومن کی چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اس طرح قریب کی پہلی سورۃ اور سورۃ کوثر کے مضامین ایک ایک خفیف تطابقی پیدا کر دیا ہے۔

سورۃ کوثر کی آیت فَصَلِّ لَزِيْكَ يٰمُؤْمِنُ فَصَلِّ پر خدا لائی گئی ہے یا اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیئے کہ اس بات میں بھی اس سورۃ کو پہلی سورۃ سے مشابہت ہے وہاں بھی قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فرمایا اور یہ نتیجہ تھا پہلی باتوں کا اور یہاں بھی فَصَلِّ فرمایا۔ پس یہاں بھی یہی مراد ہے کہ کوثر (یعنی جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو) کے نتیجہ میں دین میں ترقی کرنے کی توفیق ملتی ہے جس طرح تکذیب دین کے نتیجہ میں انسان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

سورۃ کوثر کی آیت فَصَلِّ لَزِيْكَ يٰمُؤْمِنُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کریم والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شرعاً مکمل)

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

(اے نبی) یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے - ۱۷

علم لغات - اَلْكَوْثَرُ کے معنی ہیں

(۱) اَلْكَوْثَرُ مَنْ مَجَّ شَيْءٌ بِهٖ ہر چیز کا کسی کے پاس کثرت سے پایا جانا (۲) اَلْكَوْثَرُ اَلْخَيْرُ قوم کا سردار جس کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جاتی ہو (۳) اَلْكَوْثَرُ اَلْعَطَاءُ وَالْخَيْرُ ایسا انسان جو بڑا سخی ہو اور دنیا میں بڑی کثرت سے نیکیاں پھیلانے والا ہو۔ (۴) تَهْرُكُفِ الْجَنَّةِ - کوثر ایک نہر کا بھی نام ہے جو جنت میں پائی جاتی ہے۔

اقرب انوار کے مؤلف نے جو کوثر کے ایک معنی تَهْرُكُفِ الْجَنَّةِ کے کئے ہیں یہ معنی لغت کے نہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت سے پہلے جو لفظ کوثر عرب میں استعمال ہوتا تھا اُس کے یہ معنی سمجھے جاتے تھے۔ بلکہ جب کوثر کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال ہوا اور مسلمانوں نے بتایا کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی تو عرب میں یہ معنی بھی رائج ہو گئے اور رفت وادوں نے مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق ان معنوں کو بھی کتب لغت میں درج کر دیا۔ ورنہ اس لفظ کے اصل معنی وہی نہیں ہیں جو اوپر درج کئے گئے ہیں۔

کوثر سکون معنوں کی بنیاد کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

بعض احادیث پر ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
اَتَيْتُ عَلَى نَهْجٍ حَاقَتْهَا وُجَابُ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُجَوِّبَةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ
هَذَا الْكَوْثَرُ بخاری ابواب التفسیر یعنی میں ارتقاء کرتے کرتے جنت میں ایک مقام پر پہنچا جہاں مجھے ایک نہر نظر آئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے گنبدوں کی مانند تھے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے مگر مرسل ہے۔
کے وہ الفاظ جو میں نے اوپر درج کئے ہیں بخاری کے ہیں۔

ابن جریر تابعی جو ایک مشہور مفسر گزشتہ میں اور جنہوں نے فتح البیان کے نام سے تین جلدوں میں تفسیر لکھی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت درج کرتے ہیں کہ سُبِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَوْثَرِ فَقَالَ هُوَ نَهْرٌ اَعْطَانِيَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ تَرَابُهُ مِثْلُ اَبْيَضِ مِنَ اللَّبَنِ وَآخِلُهُ مِثْلُ الْعَسَلِ تَرَدُّهُ طَيْرٌ كَثِيرٌ اَعْنَانُهَا مِثْلُ اَعْنَانِ اَقْدَاقِ الْجَزْرِ۔ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنَّهَا لَنَا عِمَّةٌ قَالُوا اِكْلَاهَا اَنْفَعُ مِنْهَا رَابِعٌ جَرِيرَةُ رَسُوْلَةِ الْكَوْثَرِ

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اُس کی مٹی مشک کی طرح ہے اور بانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اُس پر ایسے پرندے آتے ہیں جن کی گردنیں گاجر کی طرح نرم ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اُن پرندوں کی گردنیں گاجر کی طرح نرم ہیں تب تو وہ بہت ہی نرم ہوئیں۔ آپ نے فرمایا ہواں جاوڑوں کے کھانے والے ہیں وہ اُن سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ نے بھی اپنی مسند میں یہی روایت نقل کی ہے لیکن اُس میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بجائے حضرت عمرؓ کا نام لیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔

ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بھی آتی ہے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں ہوگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی جائے گی۔

(بخاری ابواب التفسیر)

۲۶۰
کوثر کی روایت سے
جائے کے محلین
حضرت عائشہؓ
کی ایک روایت
اور اس کے صحیح
ہے۔

ایک اور روایت میں حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کوثر کی آواز سننا چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو اُسے کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی۔ یہ ابو کریب کی روایت ہے جو ایک بہت بڑے محدث گذرے ہیں (ابن جریر تفسیر موروۃ البکثر) عام طور پر لوگ اس کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے خوشنوں خوشنوں کی آواز آتی ہے وہی کوثر کی آواز ہے لیکن یہ معنی

عقل کے باطل خلاف ہیں۔ اس لئے کہ وہ آواز کان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے کسی بیرونی چیز کا اس میں دخل نہیں ہوتا اور کوثر کی آواز ایک بیرونی چیز ہے۔ پس یہ معنی تو قطعی طور پر جاہلانہ ہیں اور کوئی شخص جو ذرا بھی عقل و فہم رکھتا ہو حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی طرف ان کو منسوب نہیں کر سکتا۔ خود تشریح ابن معنوں سے گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے خوشنوں خوشنوں کی آواز آتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کان کی آواز کوثر کی آواز کے مشابہ ہے (ابن کثیر مشن)

میرے نزدیک حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی روایت بالکل صحیح ہے مگر جس نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے خوشنوں خوشنوں کی ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے اُس نے احتمائے معنی کئے ہیں اور وہ اپنی جہالت کا آپ ذمہ وار ہے۔ نہ حضرت عائشہؓ نے اس کے یہ معنی کئے ہیں اور نہ تشریح حدیث نے اس کے یہ معنی کئے ہیں۔ بلکہ میرے نزدیک جو معنی تشریح حدیث نے کئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں۔ آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے اور نہ معراج میں حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ انہوں نے کوثر کو دیکھا ہو اور اُس کی آواز کو سنا ہو۔ اُس وقت تو آپؐ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب معراج میں آپؐ اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے اور آپؐ نے ہی کوثر کو دیکھا اور اُس کی آواز کو سنا تو پھر آپؐ ہی ہلا سکتے تھے کہ کوثر کی آواز کیسی ہے۔ پھر اگر حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا یہ فرمایاں

ڈال لو تمہیں کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان دنیا سے اپنے کان بند کر کے دل کی آواز سننا ہے یعنی فطرتِ صحیحہ یا اسلام کی آواز کو سننا ہے تو وہ کوثر کی آواز کو سن لیتا ہے یعنی کوثر تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے مگر سننے والوں نے اس کا یہ مطلب لے لیا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو تو اس کے قیچہ میں جوشنوں شون کی آواز پیدا ہوگی وہ کوثر کی آواز ہے۔

احادیث میں کوثر کے معنی جو تھہر فی الجنة کے لئے گئے ہیں یہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لئے ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا گو زیادہ تر روایات حضرت انس بن مالک سے آتی ہیں لیکن بعض احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہیں۔ بہر حال یہ احادیث صحیح ہیں۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ (۱) اس سورۃ میں اُسی کوثر کا ذکر ہے جس کے معنی تھہر فی الجنة کے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ارتقاء کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا وہاں میں نے ایک نہر دیکھی میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ کوثر ہے۔ اس جواب سے یہ کیونکر نتیجہ نکل آیا کہ یہ وہی کوثر ہے جس کا سورۃ السکوثر میں ذکر آ رہا ہے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سورۃ اور وقت میں نازل ہوئی ہے اور معراج اور وقت میں ہوا ہے۔ یہ سورۃ بھی مکی ہے اور معراج بھی مکی ہے مگر یہ سورۃ معراج سے چھ سات سال پہلے کی نازل شدہ ہے۔ دو ملٹی ملٹی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک کے ذکر سے دوسری چیز کا خیال کر لینا تو طبعی بات ہے مگر اس پر حصر کر لینا خلاف عقل ہے ہمارے ہاں ایک مستثنیٰ تھیں جو بہت ہی خلص عورت

کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کوثر کی آواز ایسی ہے تب بھی کوئی بات تھی۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قسم کا بھی کوئی فقرہ استعمال نہیں کیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوثر ایک نہر ہے تو اُس کی آواز کوئی قسم کی نہیں ہو سکتی بہر حال جیسے دنیا کی تمام نہروں کی آواز ہوتی ہے ویسی ہی کوثر کی آواز ہوگی۔ اُس کے لئے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا اپنے اند کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ استعارہ میں بات کرتا ہے اور سننے والے اُس کے کچھ اور معنی لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں میں نماز پڑھا کر گھر جا رہا تھا کہ جو ہم میں سے کسی شخص نے مجھے انگوڑے۔ مجھے اُس وقت معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس شخص نے دئے ہیں۔ انگوڑیت میٹھے تھے مگر چونکہ دینے والے کو میں نے دیکھا نہیں تھا میں نے گھر آکر کہہ دیا کہ یہ انگوڑے مجھے کوئی فرشتہ دے گیا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسے مگر لوگوں میں یہ روایت چل پڑی کہ مجھے واقعہ میں کوئی فرشتہ انگوڑے دے گیا ہے اور بعض دوستوں نے تو مجھے پیغام بھیجنے شروع کر دئے کہ اگر وہ انگوڑے آپ کے پاس ہوں تو ہمیں بھی بصورتِ تبرک کچھ بھجوا دیں۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ انگوڑے تو مجھے کسی آدمی نے دئے تھے لیکن جو ہم میں مجھے پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ وہ کون ہے اس لئے میں نے کہہ دیا کہ فرشتے نے دئے ہیں ورنہ دینے والا ایک انسان تھا کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اسی طرح ہاں بھی استعارہ میں کلام کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی شخص نے اپنی حماقت سے سوال کر دیا کہ کوثر کی آواز کیسی ہے۔ آپ نے اُسے استعارہ میں جواب دیا کہ تم اپنے کانوں میں انگلیاں

تھیں۔ اُن کے دماغ میں کچھ نقص پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر میں بیٹھی تھیں کہ زلزلہ آیا۔ ہماری نانی اماں، وہ مجھوں اُستانی اور دو اور بھرتیں چارپائی پر بیٹھی تھیں سنانی اماں مرحوم نے فرمایا زلزلہ آیا ہے اس پر وہ اُستانی کہنے لگیں آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں زلزلہ کوئی نہیں آیا صرف میرا سر جھکا یا ہے۔ اب دیکھو اگر اُس عورت کا سر کبھی کبھی چمکاتا تھا تو اس کے یہ معنی تو نہیں تھے کہ اگر زلزلہ کی وجہ سے چارپائی ہلے تب بھی اُس کا سر جھکایا ہے چارپائی نہیں ہلی۔ یہاں لگی بالکل ویسی ہی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی مٹی مشک جیسی ہے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اُس کا نام کوثر ہے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ سورہ کوثر میں بھی اسی کا ذکر آتا ہے حالانکہ سورہ کوثر والی کوثر اور چیز ہے اور جنت والی کوثر اور۔ سورہ کوثر کی کوثر کو جنت والی کوثر سے محدود نہیں کیا جاسکتا۔

غرض اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ اس سورۃ میں بھی اُسی نہر کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا ہوگی تو پھر یہ معنی بطور بھڑکے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کے یہ معنی نہیں ہونگے کہ اس جگہ کوثر سے صرف وہی نہر مراد ہے بلکہ مراد یہ ہوگی کہ کوثر بذکورنی القرآن کی ایک آئندہ زندگی کی مثال وہ نہر ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔

جنت کی نعمت کے متعلق قرآن کریم نے یہ اصل بیان فرمایا ہے کہ كُنْتُمْ رِزْقًا وَمِنْكُمْ شَكْرًا رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَاشْتَبَاهُ رِزْقًا مِمَّا رَزَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ فَوَسَّوْا بَيْنَهُمَا

جنتیوں کو جنت کے پھولوں میں سے کوئی پھل کھلایا جائیگا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا ہے اور وہاں انہیں ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَحْسَبُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُدْرَةٍ أَعْيُنٌ (السجدہ ع) یعنی جنت میں جو چیزیں مومنوں کیلئے مخفی رکھی گئی ہیں اور جن سے اُن کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جنت کی نعمت کا کسی کو علم نہیں اور دوسری طرف مومنوں کا اُن چیزوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی دینا میں ملتی رہی ہیں بظاہر بڑی تذلیل کا فقرہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے کے لئے جائے اور وہ دوست اُسے یہ کہے کہ ہم تمہیں ایسا پھل کھلائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو اُس پھل کو دیکھ کر بڑی اُجڑ طبیعت والا ہی کوئی انسان ہوگا جو یہ کہے کہ یہ پھل میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے۔ عام حالات میں ایسا انسان ہو سکتا ہوئے اخلاق رکھتا ہو اس قسم کا فقرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ پھل میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے بلکہ وہ یہی کہے گا کہ یہ پھل نہایت لذیذ اور عمدہ ہے اگر انسان اپنے ایک معمولی دوست سے بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگلے جہان میں تمہیں وہ بچل دے جائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایسے پھلوں کو دیکھکر مومنوں کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ پھل پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ بن جاتا ہے اور چونکہ کوئی جنتی ایسی

بات نہیں کہہ سکتا جو جھوٹ ہو۔ اس لئے معلوم ہوا کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں جو عام طور پر کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمانا ہے وَ اُنۡتَوۡا بِہٖ مُتَشٰۤسِبٰۤہَا کہ وہ چیزیں جو مومنوں کو جنت میں ملیں گی دنیا کی چیزوں کے مشابہ ہونگی گویا ایک طرف انجانوں میں متشابہ قرار دیا اور دوسری طرف اُن کو بالکل مختلف قرار دیا۔ اس سے صاف بہتہ لگتا ہے کہ اس جگہ مادی نفاذ اور پھل مراد نہیں۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو روحانی نعمتیں انہیں ملی تھیں وہی متشکل ہو کر انہیں اگلے جہان میں پھلوں اور باغات کی صورت میں مل جائیں گی جب ایک مومن جنت میں آگور کھائے گا تو وہ کیسے کہ یہ تو وہ انجور ہیں جو ہمیں دنیا میں دئے گئے تھے یعنی جو مزہ ہمیں نمازوں میں آتا تھا وہی ان انجوروں کا ہے۔ جو مزہ روزوں کا ہمیں دنیا میں آتا تھا وہی مثلاً اس سروے کا ہے۔ گویا دنیا میں جو عبادتیں کسی نے کی ہوں گی وہی متشکل ہو کر اگلے جہان میں اُس کے سامنے آجائیں گی۔ احادیث میں ہمیں یہی بعض مثالیں بھی ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رویہ میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں۔ جب میں وہاں گیا تو ایک فرشتہ جنت کے انجوروں کے دو خوشے میرے پاس ملایا اور اُن میں سے ایک مجھے دیکر کہنے لگا کہ یہ آپ کے لئے ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ دوسرا خوشہ کس کے لئے ہے؟ اُس فرشتے نے جواب دیا یہ اچھل کے لئے ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سنکر میں اتنا گھبرایا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کا رسول اور اُس کا دشمن دونوں با یک ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کے

رسول کے لئے بھی جنت کے انجوروں کا ایک خوشہ آیا اور اُس کے دشمن کے لئے بھی جنت کے انجوروں کا ایک خوشہ آیا۔ بدین اوجہل کے لئے جانے کے بعد نبی فرم گئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ہوا بھل کا بیٹا تھا غصہ کے لئے وہاں رہنا پسند نہ کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اُس کی بیوی اُسے لانے کے لئے گئی اور اُسے کہا تم بے وقوفی کر رہے ہو جو اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ایسا اچھا سلوک خدا تعالیٰ کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس کر چلو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہارے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے۔ عکرمہ کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی ہے کہ اُس نے آپ کی وجہ سے مکہ میں رہنا بھی پسند نہیں کیا آپ معاف فرما دیجئے بلکہ اُس کے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے۔ گزرتی ہی گئی اُس نے اُسے یقین دلایا اور وہ اُس کے کہنے پر واپس آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر میں مکہ میں ہی رہوں تو آپ میرے دین میں کوئی دخل نہیں دیں گے اور مجھے معاف فرما دیں گے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ درست ہے۔ یہ بات عکرمہ کی امیدوں کے بالکل خلاف تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دشمن کو معاف کر دیں جس نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو

ہر قسم کا دکھ دیا اور آپ کے ماننے والوں کا خون مایا اور پھر فریخت مٹکے کے بعد وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکا کہ وہ مکہ میں رہے۔ مگر مہم بھٹاتا تھا کہ آپ مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور میرے باپ نے بھی آپ کو ہر قسم کے دکھ دئے ہیں جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ مگر جب آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا درست ہے تو اس کا عکر مٹا کر ایسا انزوا کہ اُس نے کہا اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نبی کے سوا اور کوئی شخص ایسا کام نہیں کر سکتا اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ ایمان لایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے خواب کی تعبیر مجھ پر کھل گئی ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ اُس خوشے سے مراد یہ تھی کہ مگر وہ ایمان لے آئے گا گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی انگوروں کا ایک خوشہ دکھائی دیا مگر اس سے مراد ایمان تھا اور آپ کو ابھل دکھایا گیا مگر اس سے مراد اُس کا بیٹا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے روایہ میں دیکھا کہ آپ کو دودھ دیا گیا جسے آپ نے پیٹ بھر کر پیا۔ پھر حضرت عمرؓ خواب میں آئے تو انہیں اپنا پس خورہ دیا۔ جسے انہوں نے بھی پیا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ دودھ سے مراد علم ہے گویا خواب میں دودھ پینے سے مراد علم دین کا میسر آ جانا ہوتا ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ اگلے جہان کے نعمات کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ رَّابِعَةٌ (ع) کوئی شخص نہیں جانتا کہ اُس کے لئے

اگلے جہان میں کیا کچھ رکھا گیا ہے جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اور دوسری طرف فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا بِهِ مُتَشَابِهًا لِّمَا فِي بُحَيْرِ بْنِ قَيْسٍ اُنْ کے مشابہ چیزیں اگلے جہان میں دی جائیں گی۔ گویا پہلی آیت کی خود ہی تردید رکھی پھر احادیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی نعمات ایسی ہوں گی کہ لَا عَيْنٌ رَّأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ (بخاری ابواب التفسیر) نہ تو کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے نہ کسی کان نے انہیں سنا ہے اور نہ ہی دل کے کسی گوشہ میں اُس کا تصور آ سکتا ہے۔ جب وہ ایسی مخفی چیزیں ہیں تو پھر اُن کا مشابہ متشابہ کیا سے ہوئے؟ اس کے وہی معنی ہیں جن کا میں نے اُپر ذکر کیا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں دنیا کی چیزوں کے مشابہ چیزیں مومنوں کو ملیں گی بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں روحانی نعمتیں انہیں ملتی رہی ہیں وہی اگلے جہان میں مختلف پھلوں کی شکل میں متشکل ہو کر اُن کے سامنے آ جائیں گی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایہ میں ایمان کو انگور کے خوشہ کی شکل میں دیکھا یا آپ نے روحانی علم کو دودھ کی صورت میں دیکھا۔ اسی طرح وہاں روحانی انگور کھانے سے ایمان میں ترقی ہوگی اس معنی میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ نے نہایت لطافت سے اپنی کتاب اسلامی اصول کی خلاصہ میں بیان فرمایا ہے (فجودہ اللہ احسن الجودہ) اسی طرح روحانی دودھ پینے سے انہریوں میں تغذیہ نہیں ہوگا بلکہ علم دین ترقی کرے گا اور روحانیت میں اضافہ ہوگا بہر حال قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ اگلے جہان میں انسان

کو جو کچھ نعمتیں ملیں گی وہ سب کی سب اس جہان کی روحانی نعماء کا ایک نقش ہوں گی۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَیْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرحمن) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اُس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت اُسے اس دنیا میں ملے گی اور دوسری جنت اگلے جہان میں ملے گی۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اگلے جہان میں مسمی وقت کوئی چیز مل سکتی ہے جب اُس مسمی کوئی چیز اس دنیا میں بھی ملے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي حِزْبِ آخِطٍ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آخِطٍ (بنی اسرائیل غ) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہو گا۔ اس آیت میں اندھوں سے مراد اگر جسمانی اندھے لئے جائیں تب تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک شخص اگر پیدائشی اندھا ہے یا اس دنیا میں کسی بیماری کی وجہ سے ہی اندھا ہوا ہے تو اسے اگلے جہان میں بھی اندھا ہی رکھا جائے یہ معنی ہرگز درست نہیں۔ اندھے سے مراد اس جگہ روحانی اندھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں روحانی لحاظ سے اندھے ہیں وہ اگلے جہان میں بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب نہیں ہو گا۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر وہ چیز جو اگلے جہان میں ملتی ہے اُس کا اس جہان میں بھی ملنا ضروری ہے۔ اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب جنت کی نعماء اس دنیا کی روحانی نعماء کی تمثیل ہوں گی تو ضرور ہے کہ کوثر کی بھی کوئی تمثیل ہو جو مشکل ہو کر اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں عطا کی جائے جس طرح اس دنیا کا ایمان

اگلے جہان میں انگوڑی شکل میں ملے گا۔ اس دنیا کا روحانی علم جنت میں دودھ کی شکل میں ملے گا۔ اسی طرح ماننا پڑیگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملیگی جی تو وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل کر کے آپ کو دی جائیگی۔ پس کوثر کے معنی اگر یہاں تَقَرُّؤُا فِي الْجَنَّةِ کے لئے جائیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملنے والی تھی جو اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں متمثل ہو کر عطا کی جائے گی۔ بہر حال صرف نہر والے معنوں پر کوثر کا حصر نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ اس کا ثبوت صحابہ کے خیالات سے بھی ملتا ہے۔

بخاری میں جو اُمح الکتاب بعد کتاب اللہ سمجھی جاتی ہے حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں قَالَ فِي الشَّوْثِ هُوَ الْحَيْثُ وَاللَّهُ آخِطٌ رَأْيَا دُخَارِي بِابِ التَّغْسِيرِ یعنی کوثر سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھیں۔ دیکھو حضرت ابن عباسؓ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ جو معنی میں نے آپ پر کئے ہیں وہی درست ہیں۔ جب دنیا میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ملیگی تبھی وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل ہو کر آپ کو عطا ہوگی۔

اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ ابو البشر نے ایک دفعہ حضرت مسیح بن جبر سے جو اعلیٰ درجہ کے تابعی اور عظیم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے کہا کہ فَاِنَّ نَاسًا يَنْزِلُ مِنْكُمْ فِي الْجَنَّةِ تَقَرُّؤُا تَقَرُّؤُا تَقَرُّؤُا آپ تو ہمیں سنار ہے جس کو وہ تمام اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ملیں اُن کا

نام کوثر ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے یہ کیا بات ہے؟ سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ **اَللّٰهُمَّ اَلْبِدَىٰ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ اَلَّذِي اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَيَّاهُ** (بخاری ابواب التفسیر) وہ نہر جو جنت میں آپ کو ملے گی وہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ جنت کی وہ نہر جو آپ کو ملے گی کوثر نہیں۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوثر بہت سے ہیں اور یہ نہر بھی ان کا ایک حصہ ہے۔ سید روایت بھی میری تفسیر کے مطابق ہے اور بتاتی ہے کہ کوثر کے معنی **نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ** کے بے شک کئے جائیں مگر ان معنوں پر تصریح نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ نہر بھی سورہ کوثر والی کوثر کا ایک حصہ ہے جو تمثیل کے طور پر آپ کو عطا ہوگی۔

پھر بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ **اَنْكُوْثَرُ الْخَيْرِ الْكَثِيْرُ** کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ ابو الغداء ابن کثیر اس پر لکھتے ہیں **هَذَا التَّفْسِيْرُ يَعْطِي التَّهْوَةَ غَيْرُهُ**۔ ان معنوں میں نہر اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں **لَا اَنَّ اَنْكُوْثَرًا مِنَ الْكَثِيْرَةِ وَهُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ**۔ کیونکہ کوثر کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ پھر کہتے ہیں **وَمِنْ ذَلِكَ التَّهْوَةُ** اس خیر کثیر میں سے ایک جنت والی نہر بھی ہے جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ جنت میں ملے گی۔ **هَمَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَثْرَتُهُ وَسَعِيْدُ ابْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَنَحْوُهُمْ وَالحَسَنُ ابْنُ اَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ**۔ جیسے ابن عباس اور عکرمہ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور محارب اور حسن بن ابی الحسن بصری نے فرمایا ہے کہ کوثر سے مراد مت سی بھلائیاں ہیں۔ حتیٰ

قَالَ الْمُجَاهِدُ هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ مجاہد نے تو اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ کوثر کے معنی بہت بڑی بھلائی کے ہیں جو اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گی۔ **وَقَالَ عِكْرِمَةُ هُوَ النَّبُوَّةُ وَالْعُقْدَانُ وَتَوَابُ الْآخِرَةِ**۔ اور عکرمہ کہتے ہیں کہ کوثر میں نبوت، قرآن کریم اور آخرت کا ثواب بھی شامل ہے گویا کوثر کے وسیع معنی ہیں اور انہیں محدود کرنا جائز نہیں اور جو معنی میں نے کئے ہیں ان میں میرے ساتھ صحابہ اور دوسرے تابعین بھی شامل ہیں یا انہیں کہو کہ چونکہ انہوں نے وہ معنی پہلے کئے ہیں اس لئے میرے معنی ان کے موافق ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اور رنگ میں تبخیر نکالا ہے اور میں نے اور رنگ میں۔ میرے دلائل اور ہیں اور ان کے دلائل اور ہیں میں نے ان دلائل کو رد نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل پیش کئے ہیں۔

پھر ابن جریر کہتے ہیں کہ عطارد میں سات بے محارب بن دثار نے پوچھا کہ سعید بن جبیر کا کوثر کے بارہ میں کیا قول ہے۔ سعید بن جبیر کو احادیث کے بارہ میں بہت ملکہ تھا اس پر عطارد میں سائب نے کہا سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے **هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ** یعنی کوثر وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو دنیا میں آپ کو دی گئیں۔ **فَقَالَ هَمْدَقٌ وَاللّٰهُ مَا سُنَّ لَنَا اَنْهِيَ لَمْ يَكُنْ كَمَا هِيَ بَلَدُهُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ**۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہی ہے مگر بن عمر سے روایت ہے کہ **هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ**۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ یہ معنی جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے خیر کثیر کے معنوں کے خلاف نہیں بلکہ یہ بھی اس میں شامل ہیں جیسے کوئی کئے کئے کئے کے پاس بہت

مال ہے اور پھر کہے اُس کے پاس ایک گھڑی بھی ہے تو یہ بات پہلی بات کے مخالف نہیں ہوگی۔ کیونکہ گھڑی بھی مال میں شامل ہے۔

جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جنت کی وہ نہر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ملے گی وہ بھی ان معنوں میں جو میں نے کئے ہیں شامل ہے اور یہ بھی ایک کوئی ہے۔ یہ ہے لہٰذا یہی ہے جس بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں یہ دینار زید کا ہے۔ اب اس پر قیاس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دینار یہی ہے اور کوئی دینار نہیں۔ اسی طرح وہ نہر جو آپ کو اس پیشگوئی کے نتیجہ میں ملے گی اُس کے علاوہ اور بھی کئی کوثر ہیں جو آپ کو ملے۔ بہر حال واقعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے وسیع معنوں کو محدود کرنے کی کوئی وجہ نہیں جبکہ غیر کثیر کے معنے پیش کردہ روایت کے مخالف بھی نہیں۔ روایت صرف ایک مثال دیتی ہے اُس پرصر نہیں کرتی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر کوثر کے معنے صرف نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ کے نہیں بلکہ اور بھی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن معنوں کو بیان کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تفسیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی سارے معنے ثابت ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ بطن ہیں اور ہر بطن کے ساتھ معنے ہیں۔ گویا قرآن کریم کی ہر آیت کے کم از کم وہ معنے ہونے چاہئیں۔ اب کوثر کے ایک معنے نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ کے ہوتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے باقی ۸۷ معنے

آپ نے کہاں بیان کئے ہیں۔ جب ایک ہی معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو باقی ۸۷ معنوں کی ہمارے لئے گنجائش ہوئی اور اگر ہم صرف ایک بطن تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تب بھی باقی چھ معنے کہاں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ بطن بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک آپ نے بیان فرمادیا باقی چھ کی ہمارے لئے بہر حال گنجائش ہے۔

۱۔ یہ سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنے کیوں بیان کر دیے باقی کیوں بیان نہیں کئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی متناہی اور استنباط سے کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم کی کسی آیت کا مفہوم معلوم کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں تو جو لوگ راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہی اُن مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں عوام الناس اُن کو حل نہیں کر سکتے (آل عمران ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنے غور و فکر اور تدبیر سے نکلتے ہیں۔ مگر اس آیت میں کوثر کے جو معنے تھے اُن میں سے ایک معنے ایسے تھے جو غور و فکر اور تدبیر سے نہیں نکل سکتے تھے اور وہ جنت والی نہر کے معنے ہیں۔ یہ معنے تو وہی بتا سکتا تھا جس نے جنت جا کر دیکھی ہو یا اس بارہ میں اُسے وحی ہوئی ہو۔ باقی سارے معنے غور و فکر سے معلوم ہو سکتے تھے پس جو معنے غور و تدبیر سے معلوم ہو سکتے تھے اُن کے بتانے کی خاص ضرورت نہ تھی اور جو معنے مخفی واقعات سے تعلق رکھتے تھے صرف اُن کے بتانے کی ضرورت تھی سو وہ آپ نے بتا دیے۔ یہ واضح بات ہے کہ ہم معراج پر نہیں گئے، ہم نے وہ نہر نہیں دیکھی

نمود بائند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی۔ خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کے شکر یہ ہیں آپ نماز پڑھیں مگر آپ نے اس شکر یہ میں نماز نہیں پڑھی۔ خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کے شکر یہ میں قربانی دیں مگر آپ نے اس کے شکر یہ میں قربانی نہیں دی اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ پھر یہ روایت بھی ہوئی چاہیے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر دی ہے اس کے نتیجے میں غلامانِ دشمن کے بیٹے مر جائیں گے اور میرے زلفہ پھنسنے والا بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ مگر اس قسم کی کوئی روایت نہیں۔ بہر حال اگر کوئی بے محض نہر مرادی جلتے تو ان تینوں باتوں کا اس کے ساتھ کوئی جو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی قَصَلٌ لَزَبَتْ وَ اَخْرَجَتْ کا حکم آپ کو اس لئے دیا گیا تھا تاکہ آپ اس نہر کے طے پر اللہ تعالیٰ کا اس رنگ میں شکر یہ ادا کریں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا انعام تھا جس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کا حکم دیا گیا؟ اس سے بڑا انعام تو قرآن کریم تھا۔ اس سے بڑا انعام تو نقاد الہی تھا۔ اس کے حاصل ہونے پر تو قَصَلٌ لَزَبَتْ وَ اَخْرَجَتْ کا حکم نہ دیا گیا اور نہ طے پر یہ حکم دے دیا گیا۔ کیا یہ بات کسی انسان کی عقل میں آسکتی ہے؟ آخر خدا تعالیٰ سے مقدم اور کوئی چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے آپ کا سر حضرت عائشہؓ کے سینہ پر تھا اور حضرت عائشہؓ نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا تاکہ آپ کو سانس کی

تکلیف نہ ہو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں آپ کی وفات سے پہلے میں یہ خیال کیا کرتی تھی کہ وفات کے وقت مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ بڑا گنگا رہتا ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے وقت تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو طامست کی اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کا ایمان یا عدم ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اِلٰی السَّرَفِیْقِ الْاَعْلٰی۔ اِلٰی السَّرَفِیْقِ الْاَعْلٰی۔ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں۔ میں خدا کے پاس جا رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِلٰی الْکَوْثَرِ میں کوثر کے پاس جا رہا ہوں۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی جس خواہش کا اظہار فرمایا وہ نقاد الہی تھی۔ مگر نقاد الہی کی نعمت طے پر تو آپ کو صلوة و خیر کا حکم نہ دیا گیا اور جنت کی نہر طے پر یہ حکم دے دیا گیا۔ کیا اس نہر کو کوئی ٹھیس سکتا تھا کہ اس کے لئے قربانیوں کی ضرورت تھی یا نمازوں اور دعاؤں کی ضرورت تھی۔ یا کیا جنت کی نہر اِن رُوحَانِیْ اَنْعَامَاتٍ سے بڑھ کر تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ کہ اس کے شکر یہ میں صلوة و خیر کا حکم دے دیا گیا؟ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ کو نبوت ملی، آپ کو ختم نبوت ملی، آپ کو تمام نبیوں کی سرداری ملی۔ یہ بڑے بڑے انعامات تھے جو آپ پر نازل ہوئے۔ نہ اس کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مگر مفسرین کے خیال کے مطابق آپ کو نفل پڑھنے کا حکم ملا تو ایک نہر کے لئے حالانکہ شکر یہ کے نفل بڑے انعاموں کے لئے پڑھے جلتے ہیں نہ کہ چھوٹے انعاموں کے لئے؟ یہ امور بتا رہے ہیں کہ

اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ جنت میں ایک نہر ملنے کے
 نتیجہ کے طور پر قنارہ اور قربانی دے۔ بلکہ مراد
 یہ ہے کہ کوثر ملنے کے نتیجہ میں جو مشکلات پیدا
 ہونے والی ہیں ان سے بچنے کے لئے ہم یہ حکم مجھے
 دیتے ہیں۔ اور درحقیقت کسی کوثر کے راستہ میں روک
 ہو سکتی تھی جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو اور انسان و شیطان
 اس میں روک ہی سکتے ہیں۔ آخری کوثر کے راستہ
 میں تو نہ انسان روک بن سکتا ہے نہ شیطان۔ اور
 چونکہ یہ کوثر دنیا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ
 اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم تم مجھ پر بڑے بڑے انعامات نازل کرنے
 والے ہیں اور جیسے بڑے بڑے انعامات نازل کرتے ہیں
 اُس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ
 اُسے ان انعامات سے محروم کر دیں۔ دنیا میں کوئی تحصیل
 بن جائے تو لوگ اُس پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔
 ٹیٹھی کشن بن جائے تو اُن کی جھان بھل جاتی ہے لیکن
 ہم تجھے وہ نعمت دیں گے جو آدم سے لیکر آج تک
 کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ تجھ
 پر دنیا حسد کرے گی اور تیرے راستہ میں بڑی
 بڑی روکیں پیدا کرے گی۔ لیکن ہم تمہیں اس کا علاج
 بھی بتا دیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قنارہ
 بڑھ اور قربانی دے پھر قنارہ کا میاب رہے گا۔ اسی طرح
 رَانَ شَآئِنُكَ هُوَ الْآبَسُ تعلق بھی نہر سے
 نہیں۔ اس کا تعلق بھی کسی دیوی کوثر سے ہی ہو سکتا
 ہے کیونکہ اگر کوثر آخری ہو تو پھر دشمن کے ابتر ہونیکا
 پتہ بھی اگلے جہان میں ہی لگے گا اور کوئی دشمن اس
 دلیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ چونکہ
 اگلے جہان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر
 ملے گا اس لئے اُن کا دشمن وہاں ابتر رہے گا۔ یہ جملہ

صاف بتاتا ہے کہ رَانَ شَآئِنُكَ هُوَ الْآبَسُ تعلق
 اس دنیا میں ثابت ہو گا اور چونکہ یہ تبصرہ ہے کوثر ملنے کا
 اس لئے کوثر بھی اسی دنیا میں ملنا چاہیے۔ ورنہ جو چیز
 دنیا میں موجود ہی نہیں اُس پر ابوجہل کو کس طرح
 حسد ہو سکتا تھا۔ اُسے اگر آپ کہتے مجھے جنت میں
 نہر ملے گی تو ابوجہل کہتا میں جنت کا قائل ہی نہیں
 میں نے حسد کیا کرنا ہے۔ حسد تو انہی انعامات پر
 ہو سکتا تھا جو آپ کو دنیا میں ملے۔ سو انہی انعامات
 کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے دو کچھ دیجئے
 کہ تیرے دشمن ہر وقت اگلا ہوں پوٹتے رہیں گے
 مگر اس کے ساتھ ہی ہم تجھ اس کا علاج بھی بتا دیتے
 ہیں جو یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قنارہ
 بڑھ اور قربانی دے اس طرح تو دشمنوں کے حسد
 سے محفوظ رہے گا اور ہمارے فضائل کے زیر سایہ
 ترقی کرتا چلا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
 جو غیر کثیر طائ انسان کے لئے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے
 جس کو خدا تعالیٰ کو فرمے جو کثیر سے بھی زیادہ جوتا
 ہے تو اُس کے اندازہ کی بندے میں طاقت ہی کہاں
 ہو سکتی ہے۔ پس کوثر کی تفسیر کرنا انسان کے لئے
 ناممکن ہے۔ نہ کوئی کوثر کی تفسیر بیان کر سکتا ہے اور
 نہ ہی اس کی تفسیر لکھ سکتا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ ہی
 بیان کرے تو کرے لیکن چند شاہیں تقریباً مفہوم
 کے لئے بیان کی جا سکتی ہیں اور انہی کو ذیل میں بیان
 کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

تفسیر۔ اس سجدہ کو رَانَ کے ساتھ شروع
 کیا گیا ہے۔ جو رَانَ اور نلے بنا ہے۔ رَانَ
 تاکید کے لئے آتا ہے اور نَا جمع کا صیغہ ہے۔ حالانکہ
 خدا تعالیٰ جو یہ کام کر رہا ہے واحد ہے۔ نَا کے

بِنَا فَلَئِنْ
 اَنْتَ تَكُنْ
 رَانَ كَفَرًا
 نَا كَفَرًا

مضے ہوتے ہیں 'ہم' اور 'ہی' کے معنی ہیں 'میں' پس بظاہر یہ سب لفظی بات کی بجائے راقی کتنا چلبے تھا کیونکہ قرآن کریم جس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ واحد اور لاشعربیک ہے۔ مگر جملے 'اَنَا' یعنی 'میں' کہنے کے 'اَنَا' کہا گیا ہے یعنی 'یقیناً' 'ہم' ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نعمت کا یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑی تھی اور انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ کیا یہ چیز آپ کو مل جائے گی؟ اس لئے راقی کے لفظ سے اس وعدہ کے یقینی ہونے پر زور دیا گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گمنام فروغے، جب دلیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہ تھی اور جب آپ کو اپنے والدین سے دس بارہ انسان تھے اُس وقت خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ ایک ایسی بات ہے جو بالکل وعدہ از قیاس معلوم ہوتی تھی۔ ہر شخص حیران ہوتا تھا کہ کیا وہ چیز جس کا انہیں نے دعویٰ کیا ہے انہیں مل جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے راقی کا لفظ استعمال فرما کر اس وعدہ کی حقیقت اور قطعیت کو ظاہر کیا۔ اسی طرح اَعْطٰی شَنَا جو ماضی کا صیغہ ہے یہ بھی تاکید کے لئے ہے۔ کیونکہ ماضی جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی تاکید کے معنی دیتی ہے۔ جب کوئی چیز آئندہ ملنے والی ہو۔ اور اُس کے متعلق کہنا جاتے کہ وہ چیز ہم نے دے دی تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم ضرور دے دیں گے جیسا کہ ہمارے اہل ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی لڑکی اپنے لڑکے کے لئے مانگے آیا ہوں۔ تو وہ بعض دفعہ تو یہ کہہ دیتا ہے

کہ اچھا میں یہ رشتہ کر دوں گا اور بعض دفعہ کہتا ہے بس میں نے اپنی لڑکی دے دی۔ شادی تو بعد میں ہوتی ہے مگر الفاظ یہ استعمال کرتا ہے کہ میں نے لڑکی دے دی۔ جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرا آپ کو رشتہ دینا بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ غرض ماضی کا صیغہ جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو وہ تاکید کے معنی دیتا ہے۔ اس سے پہلے 'اَنَا' کا لفظ دہرا کر بار بار زور دے دیا۔ ایک طرف ماضی کا صیغہ استعمال کیے اس میں تاکید کے معنی پیدا کئے گئے اور دوسری طرف 'اَنَا' کا لفظ لاکر ہمیں تاکید کے معنی پیدا کئے گئے اور اس طرح بتا دیا کہ گو یہ چیز ظنی تو آئندہ زمانہ میں ہے مگر یہ وعدہ ہمارا ایسا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ ہم وعدہ نہیں کر رہے بلکہ ایک واقعہ شدہ امر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان دو تاکیدوں کے علاوہ جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ جس کی زبان سے یہ وعدہ کروایا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے تو عبارت میں اور بھی زور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ جو بات کہے اُسے یقیناً پورا کر سکتا ہے اور یہ وعدہ بھی نہیں چھوڑ سکتا کہ وعدہ کرنے والے نے وعدہ تو پختہ کیا تھا مگر مجبوروں کی وجہ سے پورا نہ کر سکا۔

دوسرا سوال 'نَا' کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ نہیں کیوں استعمال فرمایا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جمع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وعدہ اپنے وعدہ پر اتوارع رکھتا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ مل کر اور اُس کے قوانین قدرت کی مدد کی طرف بھی اشارہ ہے اور قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ جس وعدہ میں خدا تعالیٰ کے فرشتے یا قوانین قدرت بھی شریک ہوں وہاں مضبوطی کی وسعت پر دولت کرنے کے لئے وہ جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ

اس کام کے پورا کرنے کے لئے فرشتوں اور قوانین قدرت کو بھی حکم دے دیا گیا ہے اور ہم سب مل کر کام کر سکتے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا فرشتوں اور قوانین کی قدرت خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ علیحدہ قسم کی ہے کہ اُس کے ساتھ ملنے سے جمع کا لفظ بولا گیا ہے وہ تو خدا تعالیٰ ہی سے طاقت حاصل کرتے ہیں اس لئے اُن کے ملنے سے کوئی نئی طاقت تو پیدا نہیں ہوتی پھر جمع کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک خدا تعالیٰ کے نقطہ نگاہ سے تو کوئی نائد طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ فرشتے اور قوانین قدرت بھی اُس کے تابع ہیں اور وہ کوئی کام براہ راست نہیں کر سکتے۔ فرشتے بھی خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں اور قوانین قدرت بھی اُسی نے بنائے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہی یہ قانون مقرر کیا ہے کہ یا نی غرق کرتا ہے یا پانی آگ کو بجھلے دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ پانی کھل جانے سے کوئی نئی طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ یا اُس نے آگ کے لئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ جلتی ہے یا کھاتا یا بکاتی ہے۔ یہ بھی ایک قدرت ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس کے کوئی نائد طاقت حاصل نہیں ہو جاتی۔ لیکن دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں اور وہ سب قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتے اور وہ بھی جو خدا کو مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول یا فرشتوں کا موبد وجود نہیں مانتے اور وہ بھی ہیں جو نہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ فرشتوں کو۔ ہاں ایک قانون قدرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ اس آیت میں بیان کردہ معنی پر خاص زور دینا مقصود تھا اس لئے یہاں سب قسم کے لوگوں کی تسلی کا طریق اختیار

کیا گیا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر جھوٹ بولنا کوئی معمولی کام نہیں عام شریف آدمی بھی ایسا نہیں کرتا۔ انہیں اس طرف توجہ دلا دی کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر اُس کی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ اخلاقی دلائل کو تسلیم کرتے ہیں اُن کو وہ نظر رکھ کر فرشتوں کے وجود کو ساتھ شامل کر لیا کہ انفس پر اور ناطقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے اور جو لوگ خدا تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کے منکر ہیں اُن کے لئے قانون قدرت کو شامل کر لیا گیا کہ قانون قدرت بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ شخص بہت کچھ برکتیں پانے والا ہے۔ پس چونکہ تین گواہوں کو اس وعدہ کے پورا ہونے کی تائید میں پیش کیا گیا تھا۔ اس لئے جملے 'یا نبی' ضرور میں نے کے رانائینی ضرور ہم نے کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جبکہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ نے تو کسی مدت و وقت میں پورا ہونا تھا پھر ان تین گواہوں کے ذکر سے کونسا ایسا مضمون پیدا ہوتا تھا جو ایک منکر کو ایک حد تک امید دلاتا تھا کہ یہ وعدہ آئندہ ضرور پورا ہو گا۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے ایک مذہبی آدمی کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص جو راستہ باز ہے دھوکے باز نہیں غافل ہے یا غفلت ہے یا غفلت ہے۔ قانع ہے یا غلبہ ہے۔ کسی غیر عقلی عقیدہ کا قائل نہیں۔ اپنے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ ایک مذہبی آدمی تو ان حالات میں مجھو خدا تعالیٰ کا نام لے کر دعویٰ کرنے کو ہی تدبیر کی سچائی کی دلیل سمجھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی اور حضرت زید رضوان اللہ علیہم اجمعین نے

مجتہد و دعویٰ مستنکد کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسا فرمایا ہے آپ کے دعویٰ کو قبول کر لیا ہو کوئی مرتد
دلیل طلب نہیں کی۔ اسی طرح اور کئی لوگوں نے اس
دلیل سے فائدہ اٹھایا۔ ایک اعلیٰ سلیم الطبع آپ کا
دعویٰ سن کر مدینہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ فرمائیے
کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میں
اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے
بھیجا ہے۔ اس جواب کو سنا کر وہ آپ پر ایمان لے آیا۔
پس مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ جب کوئی شخص
خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یا خدا تعالیٰ کے
وعدہ کا ذکر کرے تو ایک مذہبی آدمی کے لئے یہ دلیل
ہی کافی ہوتی ہے اور اس کی نفرت اسے نہیں مان سکتی کہ
مذکورہ بالا حالت میں کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے گا
یا غلط دعویٰ کرے گا اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل تھی۔

مگر اس فطرتِ صحیحہ کے مالک شخص سے اگر کہ
ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مزید مدعی ثبوت چاہتا
ہے۔ یہ مزید مدعی ثبوت اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ
جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو اس
زمانہ کے نیک اور اعلیٰ درجہ کے ماننے ہوئے لوگوں میں
سے متعدد افراد کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی
جاتی ہے اور وہ اسے قبل کر لیتے ہیں یا بعض شواہد
سے متاثر ہو کر بعض ایسے لوگ جو پہلے ہی میں معروف
نہ تھے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کو قبول کرنے
ہی ان کی ایسی کا یا بلٹ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں
پہلے بھرتے فرشتے نظر آتے لگتے ہیں اور علیٰ سلیم
دیکھنے والے کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کا فرشتہ بن جانا
اس امر کا ثبوت ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور

ان کے ملکوتی تافرات ان پر نازل ہو رہے ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی حاصل تھی۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی کہنے کے لوگ فرشتہ
سمجھتے تھے مگر بہت سے ایسے لوگ جو بد اعمالیوں اور
فتنہ و فساد اور ظلم میں اہتمام کو پہنچے ہوئے تھے جب
ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
گھر کر گئی تو انہوں نے یکدم اپنے حالات کو بدل دیا اور
ایک دن میں عابد و زاہد اور متقی اور عظیم اور منکسر المزاج
اور رحیم و کریم اور صادق و دافدار اور خیر خواہ و عطا
ہو گئے۔ یہ امر یقیناً آپ کی صداقت کا ثبوت تھا اور اس
امر کی دلیل تھا کہ آپ کے ساتھ ملا کر کی مدد ہے جو آپ
کے ساتھیوں پر اپنا اثر ڈال کر ان کو بھی ملا کر بنا دیتے ہیں۔
تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ قانونِ قدرت بھی
آپ کی مدد کرے گا اس کے اثرات بھی ظاہر تھے۔ آپ کی
تعلیم قانونِ قدرت کے مطابق تھی اور اس میں وہ انہی
سچائیاں پائی جاتی تھیں جن کو فطرتِ صحیحہ ماننے سے باز
نہیں رہ سکتی۔ وہم اور دھوکہ سلا کا نام نہ تھا۔ ایک طرف
خالص منطق اور دوسری طرف خالص روحانی تعلیم جس
نے عقل و روحانیت کے امتزاج سے ایسی چاشنی
حاصل کر لی تھی کہ کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے
تصعب کی پیٹی کو اتار کر رکھتا تھا تو وہ تیر کی طرح اس
کے دل میں گھس جاتی تھی اور وہ اس کا شکار ہو جاتا تھا
اس کی متعدد مثالیں مکرہ والوں کے سامنے تھیں۔
حضرت عمرؓ آپ کے قتل کے لئے نکلے اور راستہ ہی
میں آپ کی صداقت کے خنجر کا شکار ہو گئے اور گنگارہا
کی طرف نکلے جس ندامت کا پشکا ڈال کر آپ کے سامنے
حاضر ہوئے۔ پس آئندہ جو ہونے والا تھا وہ جب
ظاہر ہوتا لوگ اسے دیکھتے، جس وقت یہ صیحت نازل
ہوتی ہے اس وقت بھی اس کا ثبوت مکرہ والوں کے

سامنے موجود تھا کہ خدا تعالیٰ آپ کے لئے بول رہا ہے
 اُس کے ٹاکہ آپ کی مدد پر ہیں اور قانون قدرت آپ کی
 تائید کر رہا ہے۔ پس فرمانا ہے کہ میں خدا تم سے یہ
 کتاہوں کہ میں بھی میرے ٹاکہ بھی لوہیرا قانون قدرت
 بھی اُس کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ تم میری آواز
 نہیں سننے تو کیا ٹاکہ کی گونگی میں سننے۔ میرے فرشتوں
 کی آواز نہیں سننے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا کے تمام
 مذہب اس وقت تو ہم پرستی اور خلافت عقل عقیدوں
 میں مبتلا ہیں اور خلافت فطرت اعمال میں مشغول ہیں مگر
 اس کے مقابلہ میں شخص کی تعلیم نہ تو ہم اور نہ خلافت عقل
 عقیدہ سے جلیق کرتی ہے اور نہ خلافت فطرت حکام پیش
 کرتی ہے۔ پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے مخالفوں کے
 گھر ویران ہو جائیں گے۔ اُن کے مجدد سرنگوں ہو جائیں گے
 اور وہ طوعاً یا کرہاً آخر اُس کے قدموں پر آگریں گے
 اور اُسی کا زور اور اُسی کا غلبہ ہو جائے گا۔ پس یقین
 کرو کہ میں اور میرے فرشتے اللہ میرا قانون قدرت
 ہم سب اس رسول کو کوثر دینے والے ہیں وہ پیلاؤ
 وہ رحمت اور وہ بلندی جو کسی انسان کو نہ بھی نصیب
 ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کلام میں مغزو
 کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں
 قرائن کریم میں بھی جمل خدا تعالیٰ کی بادشاہت برزور
 دنیا مقصود ہو خدا تعالیٰ کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا
 گیا ہے۔ بادشاہ جمع کا لفظ اس امر پر دلالت کرنے کے
 لئے بولتا ہے کہ میں یہ بات کہنے والا اکیلا نہیں تمام
 میرے ماتحت لوگ وہی کہیں گے جو میں کہوں گا اور وہی
 کریں گے جو میں کہوں گا۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ بھی
 لفظ جمع سے کہیں گے اپنی نسبت کلام فرماتا ہے۔ بادشاہوں
 کے علاوہ مستغنی بھی کہیں گے ہم کا لفظ بولتے ہیں اور اُن کا

مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اور اُن کے تخیل لوگ
 بھی اس امر کا اظہار کرتے ہیں۔ پس یہ ایک محاورہ ہے
 جو دنیا میں عام استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 انسانی دماغ فرد سے جماعت کو قوی بھٹاتا ہے۔ اس لئے
 جب قہت پر زور دینا جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمع کا
 صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ ہم وجود
 میں فرد ہیں لیکن طاقت میں جماعتوں سے بھی زیادہ ہیں
 چونکہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
 وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے
 فرمایا کہ ہم اپنی شانہ حیثیت میں فرماتے ہیں کہ اس
 وعدہ کے پورا کرنے میں تمام قدرتیں لگ جائیں گی
 اور یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔

اب میں بتاتا ہوں کہ کوثر میں کیا کیا چیزیں شامل
 ہیں۔ اور کی تشریح کے مطابق وہ تمام امور جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے ساتھ
 تعلق رکھتے ہیں وہ سب کے سب کوثر کا حصہ ہیں اور اس
 لفظ میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام کمالات و خوبت کا حصہ
 ہیں یا نبوت سے اُن کا گہرا تعلق ہے اُن سب میں آپ کو
 کوثر ملی ہے۔ اگر کوئی ایک امر مراد چوتنا تو یہ کوئی انعام
 نہیں تھا۔ کیونکہ کسی بات میں کسی کا اور کسی بات میں کسی
 کا بڑھ جانا تو ایک طبعی امر ہے یہ کوثر میں کمال تہا
 طبع تو ہر نبی کو کسی ایک بات میں دوسرے کے مقابلہ
 میں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کی کوئی
 خصوصیت نہیں رہتی۔ پس اگر یہاں صرف یہی مراد چوتنا
 کہ ہم تجھے کسی ایک بات میں فضیلت دے دیں گے تو
 یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ ایک گاؤں میں پچاس بھائی
 آدمی اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں سے کئی ایک کو وہ مرض
 پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت حاصل ہوگی۔ مثلاً اگر وہاں
 پانچ دس زمیندار ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کی زمین

دوسرے سے زیادہ ہوگی اور یہ ایک فضیلت ہے۔
 دوسرے زمینداروں پر حاصل ہوگی۔ یا پھر گھر میں
 معمار ہوتا ہے اُسے سب زمینداروں کی فضیلت حاصل
 ہوتی ہے کہ وہ معمار ہی جانتا ہے اور زمیندار معمار
 نہیں جانتا۔ پھر تجارت کو معمار اور زمیندار دونوں پر
 فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ تجارتی جانتا ہے
 معمار اور زمیندار تجارتی نہیں جانتے۔ لوہار کو لوہے میں
 یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اُسے لوہار کا کام آتا ہے
 ان تینوں کو آہنگری نہیں آتی۔ پھر کوئی سترہ ہوتا ہے
 اُسے سترے کا کام آتا ہے جو دوسرے کو نہیں آتا۔
 دھوبی کو اُس پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ
 دھوبی کا کام جانتا ہے اور سترہ کا کام نہیں جانتا۔
 اسی طرح عطار ہے اُسے جو فضیلت حاصل ہے وہ
 معمار کو حاصل نہیں نہ بڑھئی، لوہار، سترے اور دھوبی
 کو حاصل ہے۔ غرض قریباً ہر انسان دوسرے پر کسی نہ
 کسی درجہ میں فضیلت رکھتا ہے۔ کوئی موٹا ہوتا ہے
 کوئی دُعا ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور
 کوئی بے قد کا ہوتا ہے۔ کوئی عالم ہوتا ہے اور کوئی
 جاہل ہوتا ہے۔ غرض اُس میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی
 پائی جاتی ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں
 کوئی شبہ نہیں کہ کسی ایک بات میں ہی فضیلت کا
 حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ مگر ایسا
 انعام نہیں جو اُسے تمام لوگوں پر فوقیت دے۔ سادہ
 ہو کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
 وقت کا ذکر ہے جو آپ کو تمام انبیاء پر حاصل ہے
 لیکن چونکہ اس بات کا معین ذکر یہاں نہیں کیا گیا
 اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ
 تمام کمالات نبوت میں آپ کو ترغیظ ہوتا ہے اور
 کوئی نبی کسی کمال نبوت میں بھی آپ کا ہم پایہ اور

ہم تر نہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ
 مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ۔
 کوثر کے معنی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اَلْخَيْرُ کوثر کے معنی
 اَلْخَيْرِ کے ہیں اور اَلْخَيْرُ کا لفظ اتم تفصیل یعنی
 سب سے زیادہ کے معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ پس
 اس میں دنیوی امور کا ذکر نہیں۔ کیونکہ دنیوی امور کا کوئی
 ریکارڈ دنیا میں نہیں ہے دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ
 فلان بڑا ہے یا فلان۔ یہ ریکارڈ صرف روحانی اور آسمانی
 انعامات کا ہی ہے۔ پس جب مقابلہ کا ذکر ہے تو اس
 جگہ وہی اشیاء مراد ہیں جن کا مقابلہ کیا جانا ممکن
 ہے اور وہ امور نبوت اور امور مذہبیہ ہی ہیں۔
 اسی طرح اَلْخَيْرِ کے معنی ہوتے ہیں وَجَدَانِ
 الشَّيْءِ بِرَبِّهِمْ كَمَا لَا يَبْهِيهِ اللّٰهُ رُفْقَةً۔ کسی چیز
 کا حق اُن تمام کمالات کے ملنا جو اُس میں پائے جاتے
 ہیں اور جن کی وجہ سے اُس کا کوئی نام رکھا گیا ہو۔
 گویا خیر ایسی خوبی یا بھلائی کو کہتے ہیں جس میں وہ تمام اَلْخَيْرِ
 کمالات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس خوبی
 کو خوبی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہیں ہمیں خربوزہ خیر طرا۔
 تو اس کے معنی یہ ہیں گے کہ جو خوبیاں ایک خربوزہ
 میں پائی جاتی ہیں چاہئیں وہ ساری کی ساری اُس میں
 موجود ہیں اور جب یہ لفظ نبوت کے لئے استعمال ہوگا
 تو اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ جو کمالات اصطلاح نبوت
 میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پوری شلالی
 کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے۔ وَ قِشَلِ
 حُصُونِ الشَّيْءِ بِمَا مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَحْكُوْكَ
 حَاصِلًا لَّہُ۔ یعنی بعض ائمہ اُفت یہ کہنے میں کہ خیر
 کے معنی ہیں کسی چیز کا اس طرح ملنا کہ اُس کا ذاتی
 جوہر تمام و کمال اس میں پایا جائے۔ گویا اس لفظ میں
 وحدت اور عظمت دونوں قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

پس جب نبوت کے لئے یہ لفظ بولا جائیگا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ تمام کمالات جو نبوت میں پائے جانے چاہئیں وہ (۱) اسلئے کے سارے (۲) اور اپنی پوری شان کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے اور وہ تمام نقائص جن کی نبوت نفی کرتی ہے وہ آپ میں ہرگز نہ ملیں گے اور چونکہ لفظ کوثر کے معنوں میں خیر اور کثیر دلوں سے ہائے جاتے ہیں اس لئے کوثر کے معنی یہ ہونگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ ملی اور ہر کمال بہت بہت ملا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں گے کہ جو نبوت آپ کو ملی وہ کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی اور کثرت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی۔ گویا جو کمال نبوت آپ کو عطا ہوئے وہ دوسرے نبیوں کے کمالات سے اعلیٰ تھے اور پھر وہ تعداد میں بھی دوسرے نبیوں سے زیادہ تھے۔

اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد و ریحی سے صحابہ ایک کامل اور آخری نبی موعود کہتے تھے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ سورۃ احزاب میں استعمال ہوا ہے جو پھر نبوت کے چھٹے سال میں نازل ہوئی تو تعجب ہوتا ہے کہ اس قدر آخری زمانہ میں جو اظہار ہوا تھا اس کا علم صحابہ کو پہلے سے کیونکر ہو گیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کیونکر ہو گیا۔ اس کا جواب اس صورت سے مل جاتا ہے کیونکہ یہ سورۃ دعویٰ کے جوئے پانچویں سال ہی نازل ہو گئی تھی اور اس میں درحقیقت ختم نبوت کا دعویٰ تھا۔ یعنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کمالات اعلیٰ شکل میں ملے اور بہت ملے اور جس کو یہ چیز ملی وہ یقیناً سب نبیوں سے افضل تھا اور خاتم النبیین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سورۃ احزاب نازل ہوئی اور آپ کو

تھیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کمالات کا اعلیٰ صورت میں ملنا

خاتم النبیین کا لقب دیا گیا تو صحابہ میں اس پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں مڑا۔ ان کے نزدیک یہ کوئی نیا لقب نہیں تھا جو آپ کو دیا گیا۔ اگر یہ نئی بات ہوتی تو اس پر شہر مڑ جاتا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی شہر نہیں مڑا۔ کیونکہ صحابہ آپ کو پہلے ہی خاتم النبیین سمجھتے تھے اور آپ کا بھی یہی خیال تھا۔ اس لئے سورۃ احزاب کے اترنے پر استنجاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سورۃ کو نازل ہوئی تو اسی وقت سے آپ اور صحابہ سمجھ گئے تھے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں۔

ان معنی کے علاوہ لغت میں کوثر کے معنی ایک سخی وجود کے بھی ہیں جس میں بڑی خیر پائی جائے۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ ہم تجھے ایک خیر کثیر والا سخی وجود دیں گے۔ دینے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اتباع میں سے ایک بہت بڑا سخی وجود پیدا ہو گا۔ ورنہ اَنَا اَعْطَيْتُكَ اَنْكُوْثَرًا کے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اب ہم ہماری باری دونوں معنوں کو لیتے ہیں۔

(۱) پہلے معنی یہ تھے کہ نبوت کے کمالات کا اعلیٰ صورت میں ملنا اور بہت ملنا۔ اس معنی کی وسعت کی کوئی انتہاء نہیں اور خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسے کمال طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن مثال کے طور پر کچھ باتیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ اس بارہ میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ کسی کی خواہیوں کا بہتہ لگانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دعویٰ کا بہتہ لگایا جائے۔ مثلاً اگر ایک شخص ہمارے پاس آکر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آیا استاد ہونے کی

سب مشران اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شرطیں دوسروں کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں تو ہم مان لیں گے کہ وہ سب سے بڑا استاد ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں اور جب سوال کیا جائے کہ تم میں کون کون سے کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ مثلاً کہے کہ میں اندسے زیادہ کھا جاتا ہوں تو ہر شخص اس کو بے وقوف سمجھے گا۔ یا وہ کہے کہ میں دُشتر زیادہ پیلتا ہوں یا بیٹھکین زیادہ کالتھ ہوں تو سب لوگ اس پر ہنسیں گے۔ معجب وہ کہے کہ میں بڑا پلوٹان ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں خوراک زیادہ کھاتا ہوں، بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہوں، دُشتر زیادہ پیلتا ہوں اور کئی قسم کے جسمانی کُرتب دکھاتا ہوں تو ہم کہیں گے ٹھیک کہتا ہے۔ پھر ہم اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میرا فلسفہ سے کیا تعلق ہے میں نے تو پہلوانی کا دعویٰ کیا ہے فلسفہ دانی کا نہیں کیا۔ پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور کون کون شخص آپ کے دعویٰ میں شریک ہے۔ تاکہ ہم اس سے آپ کا مقابلہ کر کے دیکھیں اور معلوم کریں کہ آیا آپ واقعی سب سے بڑے ہیں یا نہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا تو ہمیں قرآن کریم میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ كُنُوزًا وَمُؤَلَّاتٍ شَاهِدًا
عَلَيْكَ كُتُبًا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَبَائِلِهِمْ
رُسُلًا (الزلزلہ)

یعنی اے لوگو! ہم نے تماری طرف ایک شخص کو رسول بنا کر

بھیجا ہے جو تمہارا نگران ہے اور وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ (علیہ السلام) کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ دنیا میں جتنے نبی گذرے ہیں ان میں معروف نبی موسیٰ سلسلہ کے انبیاء ہی ہیں۔ حضرت کرشن اور حضرت رام چندر کی نبوت کو دوسرے مسلمان تو مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کی تاریخ محفوظ نہیں۔ ان کی تعلیمیں کہا تھیں ہمیں ان کی تفصیلات کا کچھ علم نہیں۔ صرف گیتا ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت کرشن علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے مگر اس میں بھی عام طور پر لڑائیوں اور تاریخی واقعات کا ہی ذکر ہے۔ آپ کے دعوے کی تفصیلات اس سے نہیں ملتی ہیں۔ بہر حال امرتسری نبی جن کی تاریخ ایک حد تک محفوظ ہے۔ ان کے سرور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو بھی موسیٰ جیسا نبی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنس میں شامل تھے جس جنس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ اب یہ ظاہرات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کمالات نبوت عطا کئے گئے تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ان سے زیادہ ثابت ہو جائیں تو

۲۵۱
آنحضرت کی نبوت
موسیٰ کی مماثلت
اور نبی حضرت
موسیٰ کی فضیلت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثر کا ملکا بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قسم سے ہیں اور آپ کے کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے مشابہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا أَغْنَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی

حضرت موسیٰ علیہ السلام ولے کمالات بھی آپ کو ملے اور پھر ان سے بڑھ کر ملے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات کیا گزرے تھے اور پھر ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کس رنگ میں کوفر عطا فرمایا ہے۔ اس بارہ میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام الہی پھیلانے اور لوگوں کو دوحانی علوم سکھانے کے لئے آئے تھے اور سیدھی بات ہے کہ ظاہری علوم اس کام میں بہت محدود ہوتے ہیں۔ علم سکھانے کے کام میں بڑے لکھے کوئی کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو آپ بڑے لکھے تھے۔ قرآن کریم اور قورات دونوں سے اس کا بہت چلتا ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبیوں کا کام دیا گیا تو دنیوی ہتھیار آپ کے پاس موجود تھا یعنی آپ بڑے لکھے تھے اور اپنے کام کو احسن طریق پر سرانجام دے سکتے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی کام سپرد ہوا تو آپ بڑے لکھے نہیں تھے۔ مگر ان بڑے ہونے کے باوجود آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ یہ ایک بہت بڑی نفیست ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

۱۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی نفیست

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو متمدن تھی آپ جب مصر میں تشریف لائے اُس وقت مصری قوم چوٹی کی قوم

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری نفیست

بھی جاتی تھی اور چونکہ بنی اسرائیل بھی اُس کے ساتھ رہتے تھے اس لئے اسرائیلی قوم بھی بڑی کھلی اور تمدن تھی اور بڑے لکھے اور متمدن لوگوں کو دینی علوم سکھانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان میں نظام کو قائم کرنا اور ان کے اندر جماعتی روح پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف آئے تھے جو غیر متمدن تھی اور ظاہری علوم سے بالکل نا آشنا تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کسریٰ کی لڑائی ہو رہی تھی تو ایک دفعہ کسریٰ نے دربار میں سے کہا تم ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے تم ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے، میں انہیں دوپہر سے دوپہر اور دوپہر سے دوپہر ہو کر قابض چلے جائیں گے چنانچہ کسریٰ نے اسلامی لشکر کے جوہل کو کھلا دیا کہ میرے پاس آنا وہ دفعہ بھیجیو۔ جب وہ دفعہ کسریٰ کے دربار میں آیا تو کسریٰ نے کہا کہ تم لوگ وحشی اور مردار خود چو اور گوہیں کھا لے ہو تمہارا بادشاہ تمہیں کھانا دے گا اور کھانا دے گا۔ میں تم کو روپیہ دیتا ہوں تم واپس جا کر انہیں خرچ کرو اور گھوڑوں میں آرام سے بیٹھو۔ اگر تم واپس جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہر افسر کو دوہ اشرفیاں اور ہر سپاہی کو ایک اشرفی دے گا۔ جب کسریٰ اپنی بات ختم کر چکا تو وفد کے سردار نے ہوا ایک صحابی تھے جواب دیا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے۔ ہم واقعتاً ایسے ہی تھے ہم وحشی تھے، ہم مردار خور تھے، ہم گوہیں کھاتے تھے، ہم غریبوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم اپنی ماٹوں کے ساتھ دنیا میں کر لیتے تھے اور ہمارے اندر ہر سارے نقصان موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کو ہم نے ملن لیا۔ اس لئے اب

ہماری حالت اور ہے اب ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اب ہم اس قسم کی لالچوں میں آنے والے نہیں ہمارے اور قتلے درمیان لڑائی پھر بھی ہے اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا اشریوں اور لالچوں سے نہ ہوگا۔ یا ہم تم کو مایوس گے یا خود اس لڑائی میں شہید ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا جاؤ اور ایک مٹی کا بورا لاؤ۔ وہ نوکر گیا اور ایک مٹی کا بورا لے آیا کسریٰ نے اس صحابی سے سے کہا۔ ڈا آگے آؤ۔ وہ آگے گئے تو بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا مٹی کا بورا ان کے سر پر رکھ دو۔ وہ صحابی انکار بھی کر سکتے تھے مگر وہ بڑے ادب سے جھک گئے اور اس بورے کو اپنے سر پر اٹھالیا۔ کسریٰ نے کہا جاؤ تم تم کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں یہ مٹی میں تم پر ڈالتا ہوں۔ وہ صحابی پھلنگ لگا کر وہاں سے نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو بادشاہ نے خود اپنے احمقوں سے ایران کی زمین ہلکے حوالہ کر دی ہے۔ بادشاہ مشرک تھا اور مشرک بھی ہوتا ہے وہ یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھا اور اس نے اپنے دو بارہا سے کہا دوڑو اور انہیں واپس لاؤ۔ مگر وہ اس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل چکے تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم اور ملک میں کام کیا وہ قوم اور ملک سب سے زیادہ تمدن تھے۔ ان کے جو قدیم آثار ملتے ہیں ان سے بھی اس پیرز کا پتہ چلتا ہے۔ اس زمانہ کی عمارتوں کو لے کر آج کل کی عمارتیں ان کے سامنے بالکل بچ معلوم ہوتی ہیں سائنس کو دیکھو تو انہوں نے مڑھل کو مصلے لگا کر اس طرح کھا ہے کہ اب بھی زندہ معلوم ہوتے ہیں۔ یس نے وہ میٹل خود بھی ہیں ان سے کپڑے آمارد تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔

صرف کچھ دہلا سا ہو گیا ہے۔ لڑپ و لے آنا تک کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا کر سکیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے میوں سے مصالحے نکال کر ان کا اینٹلے رستہ ANALYSIS کیا ہے اور وہ ایک حد تک کٹو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کا معاملہ صرف دس بارہ سال تک جاتا ہے۔ لیکن مصری نوے ہزاروں سال سے محفوظ چلے آ رہے ہیں یہ سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کے صرف اب تک محفوظ ہیں۔ یہ کتنی بڑی ترقی تھی جس کا مقابلہ آج کل کی قومیں بھی نہیں کر سکیں۔ پھر مصری قوم میں سونے کا کام نہایت اعلیٰ درجہ کا ہوتا تھا جو ان کی ترقی کی ایک جین علامت ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مصری قوم کے ساتھ رہنے والے لوگ کتنے تمدن اور ترقی یافتہ ہوں گے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کام لیا جو تمدن تھی اور ظاہری معلوم سے ہر وہ قومی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کام لیا جو اپنی ماؤں کا ادب کرنا بھی نہیں جانتے تھے بلکہ ان سے شادی کر لیتے تھے اور دوسرے تقاضے بھی ان میں پلٹے جلتے تھے۔ پھر آپ اپنے کام میں کامیاب ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کامیاب ہوئے۔

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو تیسری شخصیت آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کام بہت بڑا ہے مجھ سے نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ ایک آدمی بطور مدد کار مقرر کر دیجئے اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اٰہِلِیْ (طہ ۷) وہ مدد کار بھی مجھے میرے رشتہ داروں میں سے ہی

ہاوجود اس کے کہ ان کے بعد متواتر نبی آئے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی ہاوجود اس کے کہ آپ کے بعد تیرہ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا وہ اب تک محفوظ چلی آ رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ تورات پر جو چھٹی قہمی۔ یودی کتب میں لکھا ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر ہل اور گر چلی کو توڑا اور اُس نے یہودیوں کو افغانستان اور ایران میں بسا دیا اور بعض کوشیر بھیج دیا تو اُس وقت تورات کے سارے نسخے جل گئے تھے یا پھٹ کر ضائع ہو چکے تھے۔ پھر عزرائیلی اور چار پانچ دود فیسوں نے مختلف حفاظت کے ساتھ مل کر کتاب چھٹی پریمکو APOCRYPHA II ESADRAS 14 گویا چھ سو سال کے بعد ہی کتاب ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ خود تورات کی اندرونی شہادت اس بات پر موجود ہے کہ وہ محرف و مبتدل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اشتنار کے آخر میں لکھا ہے۔ ”پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کلمے کو موافق وہی مواآب کے ملک میں وفات پائی“ (۳۳) کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا الہام کلمہ سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے۔ ”اور اُس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے رُبوبہ باتیں کہیں نہیں اُٹھا (۳۴) کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا الہام ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے۔ ”اور اُس نے اُسے مواآب کی ایک ادی میں دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں (۳۵) یہ بھی ایک ایسا فقرہ ہے جو کسی شخص نے بعد میں لکھ کر تورات میں شامل کر دیا ہے۔ ان حوالہ بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اُتری تھی۔ اگر قرآن کریم میں ہی یہ لکھا ہو کہ پھر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا عیسائی اور ہندو و غیرہ یہ مان لیں گے کہ یہ محفوظ کتب ہے؟ وہ فوراً یہ حوالہ نکال کر آگے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری کتاب محرف و مبتدل ہو چکی ہے مگر تورات میں یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ پھر وہ مرگیا اُس کے مرنے پر بنی اسرائیل چالیس دن تک ملنے لگے اور یہ کہ اُس جیسا کوئی آدمی اب تک بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا۔ اُس کی قبر کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اُتری تھی اور یہ کہ آپ کے بعد آنے والے نبی بھی اُس کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تیرہ سو سال کے بعد اب بھی محفوظ ہے اور اُس کا ایک شوقہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کے بعد اس عرصہ میں کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ میور اور ٹولٹ کے جیسے شدید دشمن بھی اس بات کا استہوار کئے بغیر نہیں رہ سکے کہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں محفوظ ہے جس شکل و صورت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا جو کہ جو اسلام کا شدید ترین دشمن ہے پھر وہ قدم قدم پر اسلام کی دشمنی کرتا ہے لکھتا ہے کہ

THERE IS OTHERWISE EVERY SECURITY INTERNAL AND EXTERNAL THAT WE POSSESS THE TEXT WHICH MOHAMMAD HIMSELF GAVE FORTH AND USED.

یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے۔ اندرونی شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔

اور اُسے استعمال کیا کرتے تھے LIFE OF

MOHAMMAD PAGE: 28

سے شدید دشمن بھی قرآن کریم کی حفاظت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ کتنی بڑی خفیلت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو مانتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نبی ہیں پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کئے لئے کوئی نبی نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب قرآن کریم کی ظاہری شکل کو محفوظ رکھنے کے لئے نہیں آئے۔ آپ آتے یا نہ آتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے سالن بہم پہنچا دئے تھے اور قرآن کریم میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا انا اس مجزہ کو ہرگز مشتبہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا قرآن کریم کی حفاظت ظاہری میں کوئی دخل نہیں۔ خواہ قیامت تک ایک جگہ وہی نہ آتا یا نہ آئے تب بھی قرآن کریم کی ظاہری مصیبت محفوظ رہے گی اور کبھی نہ بدلے گی جس طرح وہ آج تک نہیں بدل سکی۔

پانچویں خفیلت

(۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک کے نکلے اور فرعون نے آپ کا تعاقب کیا تو عیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے آپ کی قوم سخت گھبر گئی اور اُس نے سمجھا کہ بد وہ فرعون کی گرفت سے نہیں بچ سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہٹا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا نَشْكُوكَ وَتَكُوْنُ (دشمنوں) اے موسیٰ ہم تو بکڑے تھے یا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تَحْلَا اِنِّیْ مَعِیْ کَرِّیْ سَتَقْدِرُ عَلَیْ (دشمنوں) ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دشمنوں کے حملے سے بچائے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت محض سے نکلے اور غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو دشمن ایک تجربہ کار کھوجی کی راہنمائی میں آپ کو تھامس کرتے کرتے عین اُس غار کے منہ پر جا پہنچا جس میں بل کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے اُس وقت کھوجی نے انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یقیناً ماں چھپے ہوئے ہیں اور اگر وہ اس غار میں نہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں دشمن اُس وقت آپ سے اتنا قریب تھا کہ حضرت ابو بکر جو آپ کے ساتھ تھے گھبرا گئے۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ! دشمن تو اس قدر نزدیک ہے کہ اگر وہ ذرا جھک کر اندر جھلکے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے اُس وقت بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ابو بکر گھبراتے کیلئے حِوَارِی الْمَلِئَہُ مَقْنَعًا (دشمن) اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ دشمن عین اُس مقام پر پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر بھی وہ خائب و غاسر واپس چلا گیا اور وہ آپ کو بکڑے میں ناکام رہا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری مدد کرے گا لیکن اگر غور کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کا تباہ ہو جانا اس طرح تھا کہ دشمن اب بھی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اور آپ کی قوم سمندر سے گزرے ہی اُس وقت تھے جب جوڑ کا وقت تھا۔ جب ٹائیڈ TIDE کا وقت آیا تو فرعون اور اُس کے ساتھی ڈوب گئے۔ اس میں مجزہ اور نشان کی کوئی بات ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس

طرح بچایا کہ دشمن آپ کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا ہوگا غارتو پر پہنچا اور پھر بھی وہ آپ کو نہ دیکھ سکا حالانکہ ان کا معتبر کھوجی ساتھ تھا اور اُس نے کہا بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اگر وہ یہاں نہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں۔ مگر اُس کے اس قدر یقین دلانے کے باوجود دشمن کو اتنی توفیق نہ ملی کہ وہ جھک کر غار کے اندر دیکھ لے اور وہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا۔

اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے کفار مکہ نے ایک سو اونٹ کا انعام مقرر کر دیا۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے عرب چاروں طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مل گئے تو سو اونٹ مل جائیں گے اور گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ سو اونٹ اُس وقت کی فاس بڑا بھاری انعام تھا بلکہ آج کل کے لحاظ سے بھی یہ بڑا بھاری انعام ہے۔ آج کل گورنمنٹ مجرموں کو پکڑنے کیلئے پانچ پانچ ہزار یا دس دس ہزار روپیہ انعام رکھتی ہے۔ اگر سو اونٹ کی قیمت کا اندازہ اس زمانہ کے لحاظ سے کیا جائے تب بھی کم از کم ساٹھ ستر ہزار روپیہ کا انعام بنتا ہے غرض یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جس کو حاصل کرنے کے لئے ویسے تو بہت سے افراد باہر نکلے لیکن ایک شخص اتفاقاً اُس راستہ پر جا پہنچا جس پر ستر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اُس شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ وہ آپ کو پکڑنے میں اب مزہر کامیاب ہو جائے گا۔ جس وقت وہ قریب پہنچا تو اچانک اُس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اُس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق

اس موقع پر فوراً تیس نکال کر فال لی کہ مجھے کسے بڑھنا چاہیئے یا نہیں۔ فال نکلی کہ نہیں بڑھنا چاہیئے مگر سو اونٹ کا انعام تمہارا نہ سکا۔ پھر بڑا لگا کر پاس پہنچا مگر پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اب کی دفعہ پیٹ تک دھنس گیا۔ وہ گھبرا یا اور سمجھا کہ کوئی اور بات ہے۔ پھر پانچہ دو رسلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ادب سے حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ میں امان چاہتا ہوں۔ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں۔ میں آپ کے تعاقب میں کیا تھا مگر واپس جانا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے پیچھے نبی ہیں اور جب آپ خدا تعالیٰ کے پیچھے نبی ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور غالب آجائیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کاغذ کا پتہ دے کہ میں تاکہ جب خدا تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی وقت حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا اور آپ نے اُسے لکھ کر دے دیا کہ خدا تعالیٰ جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے تو اس شخص سے نیک سلوک کیا جائے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا آپ کے ساتھ دو دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ دشمن نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر دونوں دفعہ وہ ناکام رہا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اُس نے آپ کو دیکھ لیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن باوجود پاس پہنچ جانے کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ دوسری دفعہ جب دشمن نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو اُس وقت بھی وہ ناکام رہا۔ اور نہ صرف ناکام رہا بلکہ اُس نے ابکی برقی کو تسلیم کیا۔

بعد میں وہ جنگوں میں پھرتے رہے اور اپنی منزل مقصود کو ایک لمبے عرصہ تک نہ پاسکے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جب شکست کھائی تو آپ ان کے ملک پر بھی قابض ہو گئے اور یہ آپ کی موسیٰ علیہ السلام پر برتری ہے۔

(۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بے بسلا مقابلہ ریڈ سی RED SEA میں پیش آیا لیکن وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل بھاگتے ہوئے آئے تھے وہ دل میں ڈر رہے تھے کہ کس فرعون اُن کے تباہی نہ آئے چنانچہ انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے گھبرا کر کہا کہ اِنَّا لَنَرٰكَ دَكُوْنٌ۔ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے وہاں موسیٰ کی قوم نے کوئی بہادری نہیں دکھائی۔ پھر جب لڑائی کا وقت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ جاؤ اور دشمن سے لڑو۔ تو انہوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ کنعان کا ملک بہت چھوٹا ہے۔ سارے فلسطین کا رقبہ دس ہزار مربع میل ہے مگر کنعان کا رقبہ دو تین ہزار مربع میل ہے۔ اتنے چھوٹے سے علاقہ کو فتح کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا مگر قرآن کریم اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے تائبانہماوی کو دیکھ لیا ہے تم اس ملک پر حملہ کرو اور اسے فتح کر کے اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرو تو ان کی قوم نے کہا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَفَقَا يَلَا اِنَّا هُمْ اَنْتَا بَعْدُ وَنَا (مائدہ ۲۱) اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا دشمن سے لڑتے پھرو ہمیں تو ملک فتح کر کے دے دو گے تو ہم سے لیں گے لڑائی کرنے کے لئے ہم تیار نہیں۔ تم کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ تم کو

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو خدا تعالیٰ اُس وقت نظر آیا جب وہ ڈوب رہا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اُس نے کہا میں موسیٰ اور اوروں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اُس کے جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تو آخری وقت میں ایمان لایا ہے اب تجھے نجات تو نہیں دی جاسکتی مگر تیرے بدن کو نجات دے دی جائے گی تاکہ تو دوسروں کے لئے عبرت کا موجب ہو۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کیلئے جو دشمن نکلا وہ زندہ رہا اور اپنی زندگی میں اُس نے تسلیم کر لیا کہ آپ خدا تعالیٰ کے پیچھے نہیں ہیں۔ بلکہ اُس نے آپ کے یہ اقرار نامہ لکھوا لیا کہ جب خدا تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرے تو مجھے جسے سن سلوک کیا جائے اور پھر خدا تعالیٰ نے اُسے آپ کے غلبہ تک زندہ رکھا اور مسلمانوں نے اُس سے حسن سلوک کیا۔ یہ کتنی بری فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

پھیٹھی فضیلت

(۶) ایک فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تو تباہ ہوا لیکن دشمن کے تباہ ہو جانے کے بعد اُس کے ملک پر آپ کو غلبہ میسر نہیں آیا۔ بے شک بعض جاہل علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں اُس ملک پر قبضہ نہ کیا تھا اور ایک آیت کے غلط معنی کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن کریم سے نہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی بائبل سے ثابت ہوتا ہے۔ یونہی کہہ دینے سے کہ آپ کو مصر کے ملک پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا کیا بنتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے

یہ ملک دے گا۔ اب وہ خود ہی دے تو دے ہم کیوں لڑتے پھریں۔ کیا اُس کا ہمارے ساتھ وعدہ نہیں تھا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آٹھ دس سال کی صحبت نے اُن کے اندر اتنا بھی عرفان پیدا نہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے بندے کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے موسیٰ کو صاف جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ (ماندھج) اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں دشمن سے لڑتے پیرو ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قبائل مسلمانوں کے خلاف اکٹھا آ رہا ہے تو آپ اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر اُس کی شہارتوں کا سد باب کرنے کے لئے نکلے۔ سارے صحابہ آپ کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے جس کے اثر کو زائل کرنا مقصود ہے تاہم کچھ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں دلیر نہ ہو جائیں کوئی لڑائی تو ہے نہیں اور ہر آپ کو اہل اسلام میں بتایا گیا کہ مکر سے بھی ایک بڑا بھاری لشکر اس قافلہ کی مدد کے لئے آ رہا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ صحابہ کو بتانا نہیں یہ اُن کے لئے امتحان کا وقت ہے۔ آپ چلتے چلتے گئے۔ جب آپ کئی منزلیں اُگے نکل گئے تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ دشمن کا ایک بڑا بھاری لشکر مکہ سے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا مقابلہ لیا تو اُس لشکر کے ساتھ کرا دے گا اور یا شام سے آئے ہوئے قافلہ کے ساتھ کرا دے گا۔ ابھی آپ پر اس کو پورا اظہار نہیں ہوا تھا کہ آخر کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر آپ اور اُن گئے چلے۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا

کہ مقابلہ یقینی طور پر مکہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ ہوگا قافلہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ لشکر مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا اور طاقت میں بھی اُن سے بڑھ کر تھا۔ وہ سب آزمودہ کار سپاہی تھے اور بھرپوری طرح مسلح تھے اور اگر تمدن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں لشکر برابر تھے مسلمان بھی عرب تھے اور مقابلہ پر دشمن بھی عرب تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کنعانی لوگ محض قبائلی گروہ تھے اور بنی اسرائیل ایک متحدہ اور منظم قوم تھی یعنی کنعانی لوگ جاہل اور غیر تعلیم یافتہ تھے اور اُن کے مقابلہ میں بنی اسرائیل منظم اور متحدہ لوگ تھے۔ مگر باوجود اس کے جب لڑائی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے یہ نہیں کہا حالانکہ طاقت کو دیکھا جائے تو دشمن بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا اور پھر مسلمانوں سے بہت زیادہ تجربہ کار بھی تھا۔ مسلمان اتنے تجربہ کار نہیں تھے بلکہ اُن میں سے ایک حصہ تو مدینہ و اطول کا تھا جنہوں نے کسی بڑی لڑائی میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ پھر تعداد کو دیکھا جائے تو مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے اور دشمن کا لشکر ایک ہزار تھا۔ پھر دشمن کے پاس سامان جنگ بھی موجود تھا اور اُس کے پاس گھوڑے بھی تھے اور ہتھیار بھی جنگ میں کام آ سکتا ہے اُن آؤٹ کام نہیں آ سکتا۔ مسلمانوں کے پاس سارے لشکر میں صرف ایک گھوڑا تھا۔ گویا مسلمانوں کا لشکر کئی طور پر کمزور تھا اور دشمن کئی گنا طاقتور تھا۔ اُس وقت آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اب مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا اُس لشکر سے مقابلہ ہوگا جو مکہ سے ابوجہل کی کمان میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمارے جینے بعد دیگرے اُنھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے ایک ہمارے جب بیٹھ جاتا تو دوسرا اُٹھتا پھر تیسرا اُٹھتا پھر

چوتھا اٹھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے
جلستہ بناؤ آپ لوگوں کی کیا رشتے ہے۔ انصاری ہیں
شکر میں تھے مگر وہ خاموش تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ منکر
سے جو شکر آ رہا ہے اُس میں مجاہدین کے بھائی بند
ہیں۔ اگر ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے تو مجاہدین کے چونکہ
وہ بھائی بند ہیں۔ کوئی بیجا ہے، کوئی بھائی ہے اور کوئی
بھتیجا ہے۔ اس لئے اُن کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا
کہ انصار کو ہم سے محبت نہیں تھی وہ اس جوش سے
ہمارے رشتہ داروں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار
ہیں۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار
فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ تو ایک انصاری گٹھے
اور اُنہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد
ہم انصار سے ہے ورنہ آپ کو رائے تو مل ہی ہے
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اُس انصاری نے کہا۔
یا رسول اللہ ہم تو مجاہدین کے ادب کی وجہ سے اب تک
چُپ تھے۔ ہم ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم لڑائی
کے لئے تیار ہیں تو مجاہدین کے جذبات کو گھسیٹ
لے گی۔ پھر اُس انصاری نے کہا یا رسول اللہ جب ہم
میں سے پہلی دفعہ بہتر آدمی آپ کے پاس گئے اور انہوں
نے آپ کی سبقت کی اُس وقت ہم نے آپ سے بیجا ہڈ
کیا تھا کہ اگر دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اپنی
جان و مال سے حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر آپ مدینہ
سے باہر نکل کر دشمن سے لڑے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری
نہیں ہو گی کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ دشمن سے
باہر نکل کر لڑ سکیں۔ آپ جو بار بار پوچھتے ہیں تو شاید
آپ کا اشارہ اُس معاملہ کی طرف ہے کیونکہ یہ لڑائی
مدینہ سے باہر ہونے والی ہے۔ آپ نے فرمایا
تمہاری بات ٹھیک ہے۔ اُس انصاری نے کہا
یا رسول اللہ جب ہم نے آپ سے وہ معاہدہ کیا تھا

اُس وقت آپ کی شان ہم پر ظاہر نہیں ہوئی تھی اب
ہم کچھ عرصہ تک آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہم نے
آپ کے اخلاق اور تعلق بائند کو دیکھ لیا ہے اور اب
شان ہم پر ظاہر ہو چکی ہے اس لئے اب کسی معاہدے
کا سوال ہی نہیں۔ یا رسول اللہ سامنے سمندر ہے
(بدر کے میدان سے کچھ فاصلہ پر سمندر تھا جس کی طرف)
اُس انصاری نے اشارہ کیا اور یہ بھی اس لئے کہ عرب
لوگ پانی سے بہت ڈرتے تھے آپ ہمیں حکم دیکھتے کہ
ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم اپنے گھوڑے
سمندر میں ڈال دیں گے اور ذرا بھی چون و چرا نہیں
کریں گے۔ پھر اُس نے کہا یا رسول اللہ اگر لڑائی ہی
مقرر ہے تو ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ
کے بائیں بھی لڑیں گے۔ آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور
آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں
پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو روندنا نہ چاہے
نہ گذرے۔ اس واقعہ کو دیکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی قوم کے اُس واقعہ کو سامنے رکھیں جب انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِذْ هَبْ اَنْتَ
وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا اٰهَمُّنَا قَاعِدُ وَاَنْ - اور
پھر فرور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے صحابہؓ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنا
عظیم الشان فرق ہے۔ معلوم ہو تب اس وقت خدا تعالیٰ
نے اُس انصاری کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی
اُمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کی طرح پیچھے
ہٹ رہی ہے۔ چنانچہ اُس انصاری نے کہا یا رسول اللہ
ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے
کہ تو بجا اور تیرا رب دونوں دشمن سے لڑتے پھر وہ
تو ہمیں پیچھے ہیں۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے

اور باتیں بھی لڑیں گے۔ آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن ہماری لاشوں پر سے گزرے تو گزرے ورنہ جب تک ہم زندہ ہیں دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یکتی زبردست فوقیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

(۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم نے کہا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَطَايَلَا اَنَا هُنَا قَاعِدُونَ (مائدہ ۲۴) تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم نے تم بہت بڑی گستاخی کی ہے اس گستاخی کی وجہ سے ہم اُسے اس فتح سے محروم کرتے ہیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ جاؤ اب چالیس سال تک جنگوں میں آوارہ پھرو اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریگا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چالیس سال تک جنگوں میں بھٹکنے کے بعد کنعان ملا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ کی وفات کے بلکہ سال کے عرصہ میں ہی ساری تمتلین دنیا پر حکومت مل گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے۔

(۹) ایک اور امتیازی خصوصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں یہ حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر آپ کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موسیٰ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک ممتد رہا بلکہ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بھی پہنچا مگر صرف نام کے طور پر ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ بلکہ انہوں نے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت تک چلتا چلا جائیگا۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ یعنی موسیٰ بن نوح نامی کی جماعت نے آپ کو جواب دیدیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کر دیا۔ اس میں کچھ دخل اس بات کا بھی تھا کہ حضرت مسیح کی زبان سے بعض ایسے دُور معنی فقرے نکلے جن سے آپ کی قوم دھوکا کھا گئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھی لیکن ہمارے سلسلہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو محمدی سلسلہ کے آخری خلیفہ ہیں اگر کچھ کہا تو یہ کہ

وہ ہے میں جیسے کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

یعنی مجھے جو بھی کمالات ملے ہیں وہ ب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ہیں یہ خیال نہ کرنا کریں آپ کے مقابلہ کی چیسہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا۔ لیکن ہمارے ہائے سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ نے نہایت ادب کے ساتھ کہا۔ بخ

نورِ فضیلت

وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

یعنی مجھے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہی نہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک شعر ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن ہمیں تو اس میں

لطف ہی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

کے تابع تو تھے مگر نبوت کے مقام پر وہ براہ راست پہنچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ خوبی نہ تھی کہ وہ کسی کو نبوت کے مقام تک پہنچانے کے لیکن توحید میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس پر عمل کرے انسان نبوت کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع اور قرآن کریم کا خادم ہی رہتا ہے۔

(۱۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا۔ جو بعض اوقات سانپ بن جاتا تھا جو ایک کاشنے والی چیز ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمشیر قرآن ملی جو ہمیشہ رحمت ہی رحمت بنی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شمشیر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے: **وَجَاءَ هَذِهِم بِهِ جَهَادًا كَثِيرًا** (دفرقان ع) تو قرآن کریم کو لے اور اس سے جہاد کرتا چلا جا۔ مادی تلواروں کی لڑائیاں تو معمولی ہوتی ہیں اور جلد ختم ہو جاتی ہیں مگر قرآن کریم ایک ایسی تلوار ہے جو دشمن کے مقابلہ میں ہمیشہ کام آنے والی ہے اور جس کے اثرات رحمت کی صورت میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار **رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** کہا گیا ہے اور آپ نے تعلیم بھی ایسی ہی دی ہے جس میں نرمی اور محبت کو تعزیر اور انتقام پر ترجیح دی گئی ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ اگر تمہیں کوئی خبیثہ مارے تو تم بھی اُسے خبیثہ مارو۔ اگر کوئی شخص تمہاری آنکھ نکال دے تو تم بھی اُس کی آنکھ نکال دو۔ اگر کوئی شخص تمہارا دانت توڑ دے تو تم بھی اُس کا دانت توڑ دو۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ تم بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کر اور حالات کو دیکھ کر اٹھاؤ۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ معاف کر دیا جائے تو اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ اسے سزا دینے پر اصرار نہ کرو۔ کیونکہ

اس پر لوگ یہ اعتراض کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آپ کو ابن مریم سے افضل بتایا ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو ابن مریم سے افضل نہیں بتایا بلکہ احمد کے غلام کو افضل قرار دیا ہے اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں احمد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بڑا ہے اور جس کا غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہو اور افضل ہو وہ خود تو اُن سے بدرجہ افضل ہو گا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ موسیٰ سلسلہ کے آخری خلیفہ کی جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سلسلہ کے بانی سے افضل قرار دے دیا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ نے اپنے آقا کی شان اور عظمت کو قائم کیا اور اُس نے دنیا میں بڑے زور سے یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہی پایا ہے۔

(۱۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ منتقل نبی تھے۔ گو وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے مگر نبوت کا مقام انہوں نے براہ راست حاصل کیا تھا۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط کے بغیر انہیں یہ مقام ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ وہ کسی کو نبوت کے مقام تک پہنچا سکتی۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے اتباع خواہ نبی ہوں آپ کے فیض سے نبی بننے والے ہیں اور انہیں جو کچھ ملے گا فیض محمدی سے ہی ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام

۲
باصفیلت

۳
موسیٰ علیہ السلام

تمہاری غرض محض اصلاح ہونی چاہیے نہ کہ انتقام۔
(۱۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدینہ کا معجزہ دیا گیا تھا یعنی آپ کا ہاتھ کبھی چمکا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو **میسر ارجا خیرینا** (احسان بخ) کہا ہے اور سورج سا اچھا کرتا ہے اُس کا کوئی ایک حصہ نہیں چمکا کرتا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صوف ہاتھ چمکا کرتا تھا مگر آپ کا سارا جسم روشن اور نمود تھا۔ پھر سورج ہر وقت روشنی دیتا ہے کبھی کبھی نہیں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ صرف کبھی چمکتا تھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں رہنما تھے اور ہر وقت آپ کی رہنمائی قائم رہنے والی ہے یہ نہیں کہ کبھی ختم ہو جائے اور کبھی شروع ہو جائے۔

(۱۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صوف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَذِيرًا** (سبا ۵) ہم نے تجھے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت اور برتری کی ایک نشانی ہے۔

(۱۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کی قوم کے چوٹے مرے۔ چوٹھوں کا کارنا کوئی بڑا نشان نہیں۔ مرنا تو ہر ایک ہی ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اُس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے چوٹے ہی نہیں مرے بلکہ انکی ساری اولادیں ہی مر گئیں اور پھر زندہ ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئیں۔ کتنا بڑا دشمن تھا ولید۔ وہ آپ سے لڑنے کے لئے کہاں کو آکھاتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالو۔ پھر کتنا بڑا دشمن تھا عاص بن وائل۔ وہ ہر وقت آپ کے خلاف تیوہن نکالتا۔ منصوبے سوچتا رہتا تھا اور شکر تیار کر دیتا کرتا تھا۔ پھر کتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل اُس نے اپنی ساری عمر ہی آپ کے مقابلہ میں گزار دی۔ لیکن ولید کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایسا ایمان لایا کہ اُس کا نام سلمان بطور یادگار کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کا نام خالد رکھتے ہیں اور غیر سلا کو ڈراتے ہیں کہ اب بھی ہم میں خالد موجود ہیں۔ یہ خالد اُس ولید کا بیٹا تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذیل کے کہے رہوں گا اور یہ خالد وہی شخص ہے جس نے اُحد کے موقع پر تازیایا تھا کہ مسلمانوں کی پشت ننگی ہے اور

اُس نے موقع پا کر اوپر سے حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں پر جوہن نکلتی کی فتح عارضی طور پر شکست سے بدل گئی۔ مگر پھر یہی خالد اسلام میں داخل ہوئے اور ایسے فداکارانہ شہادت ثابت ہوئے کہ تاریخ بتاتی ہے جب خالد کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک دھمکتہ جوان سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ خالد مورہے ہیں۔ اُس نے تعجب سے کہا خالد تمہارا رونے سے کیا کام؟ تمہنے اسلام کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں اب میں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں بڑے بڑے انعامات ملیں گے خالد نے کہا ذرا آگے آؤ۔ میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھاؤ۔ اُس نے کپڑا اٹھایا تو خالد نے کہا کیا میری پیٹھ پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں زخم کا نشان نہ ہو؟ اُس نے کہا نہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں۔ خالد نے کہا اچھا اب میرے سینے پر سے کپڑا اٹھاؤ۔ اُس نے آپ کے سینے پر سے کپڑا اٹھایا۔ خالد نے کہا دیکھو میرے سینہ اور پیٹ پر

کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو ؟
 اُس نے کہا نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان
 نہ ہو۔ اُنہوں نے کہا اچھا اب میری دائیں ٹانگ پر سے
 کپڑا اٹھا کر دیکھو کہ کیا میری ٹانگ اور پاؤں پر کوئی ایسی
 جگہ ہے جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں ؟ اُس نے
 کپڑا اٹھا کر دیکھا اور کہا ہر جگہ تلوار کے زخموں کے نشان
 ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اب میری دوسری ٹانگ دیکھو
 اُس نے دوسری ٹانگ دیکھی تو وہاں بھی کوئی جگہ ایسی
 نہیں تھی جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں۔ جب
 وہ اپنے جسم کے تمام نشان دکھا چکے تو خالہ پھر
 رو پڑے اور انہوں نے کہا۔ اے میرے دوست میں
 اس لئے نہیں روتا کہ میں مارے لگا ہوں بلکہ میں اس لئے
 روتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر
 کی حالت میں مقابلہ کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے مجھے اسلام
 کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے کوشش کی کہ میں اپنا اور
 اپنے خاندان کا کفارہ مشہدات سے ادا کروں اور تم کو اپنی
 دے سکتے ہو کہ میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔
 میرے سر سے پاؤں تک ایک انچ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں
 زخم کا نشان نہ ہو۔ پھر آپ کی پتلی بندھ گئی اور آپ نے
 سسکیاں بھرتے ہوئے فرمایا میری بدقسمتی کہ میں
 اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوا اور مجھے میدان جنگ
 میں شہید ہونے کے تیس اب چار پائی پر مرنا ہوں۔
 یہ کتنا عظیم الشان نشان تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ کے شدید ترین دشمن
 آپ پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اتنی شہادت
 قسربانیاں کیں کہ دنیا میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں
 مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے دشمنوں کے بوٹھوں کو مارا اور اس طرح مارا کہ انہیں
 آپ کے کوئی بھت نہیں تھی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی قوم کے بیٹوں کو اُس نے ایمان اور محبت کے ساتھ
 مارا اور ایسا مارا کہ مرتے ہوئے بھی اگر انکو کچھ حسرت
 تھی تو یہی کہ وہ چار پائی پر کیوں مرتے ہیں میلان جنگ
 میں لڑتے ہوئے انہیں شہادت کیوں نصیب نہ ہوئی۔
 عمرو بن عامر جو بعد میں عمرو بن عامر کہلائے
 جب اُن کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے بیٹے
 نے جو آپ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے
 عظیم الشان صحابی تھے دیکھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں۔
 بیٹے نے کہا ہاپ آپ کیوں اتنا تڑپتے ہیں خدا تعالیٰ
 نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ آپ کو ایمان نصیب ہوا۔
 عمرو بن عامر نے آہ بھری اور کہا میرے بیٹے ایمان
 سے پہلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شہید
 دشمن تھا کہ آپ کی شکل دیکھنے کو بھی میں بُرا سمجھتا تھا۔ اگر
 آپ میرے پاس سے گزرتے تو میں اپنی آنکھیں نیچی
 کر لیتا تھا تا نعوذ باللہ آپ کی نخوس شکل نظر نہ آئے۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان بخشا مگر اُس
 وقت مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت
 ہو گئی کہ شدت محبت کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل
 کو نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتا تھا۔
 گو یا کفر کی حالت میں بغض کی وجہ سے میں نے آپ کی
 شکل کو نہیں دیکھا اور ایمان کچھال میں شدت محبت کی
 وجہ سے میں نے آپ کی شکل کو نہیں دیکھا چنانچہ آج اگر
 کوئی شخص مجھ سے آپ کا صلیہ پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا
 میرے بیٹے! بیشک خدا تعالیٰ نے مجھے بت ہی کیوں
 کی توفیق دی ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد مجھ کو
 ہوتے رہے اور بعض غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں نہ معلوم
 اب میں کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل
 دکھاؤں گا۔ دیکھو یہ کتنے بڑے دشمن تھے جو دن اور
 رات آپ کی دشمنی کرتے تھے مگر بعد میں انہیں ایسا ایمان

نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محبت کی پھری سے ذبح کر لیا۔

پھر ابو جہل کو دیکھو۔ وہ کتنا بڑا دشمن تھا اُس کا بیٹا عکرمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور پھر اُس نے جو قربانی صحابہ کو بچانے کے لئے کی وہ بھی ایسی شاندار ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ صحابہ کی جانوں کو بچانے کیلئے ایک ایسے لشکر میں گئے جس کی تہی کھڑے کروں لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے قلب لشکر میں جاتے ہی آپ نے کہا بڑا نجیف کو زخمی کیا اور حملہ کر کے قلب لشکر میں انتشار پیدا کر دیا اللہ پھر وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ابوسفیان تو آپ کی زندگی میں ہی آپ کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر اُسی کا بیٹا معاویہؓ تھا جو اسلام کا ایک پہلوان ہوا۔ بے شک اُن سے بعض غلبیاں بھی ہوئیں مگر انہوں نے اسلام کی نہایت شاندار خدمت سر انجام دی ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تو صرف پلٹے مرے مگر یہاں دشمن کی ساری اولادیں مر گئیں۔ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اپنے باپوں سے کٹ کر حواری طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں شامل ہو گئیں۔

(۱۶) پھر قحط کا نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر ایک سال کا قحط آیا۔ بڑی آبی اور فصلوں کو کھا گئی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر سات سال کا قحط پڑا۔ آخر انہوں نے آپ سے دعائیں کروائیں تب اس عذاب سے انہیں نجات حاصل ہوئی۔

(۱۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اُٹھتے کی تلقین دیکھی مگر جیسا کہ قرآن کریم اور تورات دونوں سے معلوم ہوتا ہے آپ اُسے برداشت نہ کر سکے

اور بے ہوش ہو کر گر گئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَنَّا قَسَدًا نَّی فَتَنَّا قَابَ قَوْسَیْنِیْ اَوْ اَدَّیْ رَ الْجَبْمِ) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف اُس کی ملاقات کے لئے مصوع مشرق کیا اور خدا تعالیٰ کے دل میں آپ کی وہ محبت موجزن تھی کہ وہ خود پیچھے آتا یا تاک ملاقات میں دیر نہ ہو۔ پھر وہ قافل مل کر ویسے ہی نہیں آگئے بلکہ فرمایا فَتَنَّا قَابَ قَوْسَیْنِیْ اَوْ اَدَّیْ رَ عَرَبِیْ میں یہ رواج تھا کہ جب دو آدمیوں میں پیار و محبت ہو جاتی تھی تو وہ ایک ہی کھان سے تیر چلاتے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جدھر اُس کا تیر جائے گا اُدھر ہی میرا تیر جائیگا اور ہمدھم میرا تیر جائے گا اُدھر ہی اُس کا تیر جائیگا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاہدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آج سے جدھر تمہارا تیر چلے گا اُدھر ہی میرا تیر چلے گا اور جدھر میرا تیر چلے گا اُدھر ہی تیرا تیر چلے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اُدھر ہی تیر چلایا

۱۔ مروجہ تفصیل

جدھر خدا تعالیٰ نے تیر چلایا۔ خواہ آپ کا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور خدا تعالیٰ کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا کہ اُس نے بھی اُدھر ہی تیر چلایا جدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلایا مَّا سَمِعْتِ ذَا رَمَیْتِ وَ لَکِنَّ اُمَّتَهُ سَلَحَیْ زَانَعَالِیْ) جس کی ایسی طرف اشارہ ہے کہ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تو نے دشمن کی طرف انکروں کی مٹھی پھینکی تو وہ انکروں نے نہیں پھینکے ہم نے پھینکے تھے کیونکہ ہمارا تم سے یہ وعدہ تھا کہ جدھر تمہارا تیر چلے گا

۲۔ مروجہ تفصیل

وہ ہوتی ہے جس میں بھیہنہ وہی الفاظ ہوں جو دوسرے سے منے ہوں۔ مثلاً ایک روایت کو شام والوں نے بھی بیان کیا ہوا، بخارا والوں نے بھی بیان کیا ہوا، مصر والوں نے بھی بیان کیا ہوا اور اُس کے الفاظ ایک ہی ہوں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منے گئے ہیں تو یہ روایت باللفظ ہوگی۔ ایسی حدیثیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ یا اُن میں وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث ہے حَلَمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ یعنی دو کلمے ایسے ہیں جن کا ديان سے اوکر ثابت آسان ہے مگر میزان میں وہ بہت بھاری ہیں اور خدا نے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمے یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اس حدیث کا وزن ایسا ہے کہ داغ پر بغیر کسی قسم کا وجہ ڈالنے کے یاد ہو جاتی ہے پس مختلف راویوں سے جو روایت ایک ہی الفاظ میں پہنچی ہو اُسے روایت باللفظ کہتے ہیں اور روایت بالمعنی وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرتے وقت راوی نے اپنے الفاظ استعمال کئے ہوں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی جس کے معنی حکم کے ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے جن میں سے آپ کو کچھ احکام تو لفظاً لفظاً یاد رہ گئے اور باقی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور وہ قورات میں دج ہو گئے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ دیا گیا جس کے الفاظ اول سے آخر تک وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل

فرمائے ہیں۔ گویا سورۃ فاتحہ کی 'ہا' سے لیکر سورۃ القاس کی 'س' تک نہ کوئی لفظ ایسا ہے اور نہ کوئی زبر اور زبر جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے شامل کر دیا ہو۔ بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی عیسائی یا یہودی قورات کے متعلق قسم نہیں کھا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی کوئی عیسائی یا یہودی بھلا یہ قسم کھا کر کہہ تو دے کہ میرے یوی بچوں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے اور اگلے جہان میں بھی اُن پر لعنت ہو اگر قورات کے الفاظ وہی نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اُترے تھے۔ کوئی عیسائی یا یہودی ایسی قسم نہیں کھا سکتا۔ لیکن ہم شہرآن کریم کے متعلق یہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں آج بھی اور آئندہ بھی۔ کہ اگر یہ وہی الفاظ نہ ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے تو ہمارے یوی بچوں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے اور اگلے جہان میں بھی اُن پر لعنت ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہوئی۔

(۲) علاوہ مذکورہ بالا معجزات و کرامات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف قرآن کریم اور بائبل میں منسوب کی گئی ہیں اور جن میں مقابلہ کر کے ہم نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تھا ایک اور ذریعہ مقابلہ کا بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے۔

سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر آتا ہے جو انہوں نے بنو نوحیل کے موجودہ نبی کی

نسبت کی ہے اُس کے الفاظ یہ ہیں :-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ (بقروہ)

اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں اپنا ایک رسول بھیج
فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ انہیں کتاب
اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفوس کرے تو بڑا
غالب اور حکمت والا خدا ہے۔ یہ دعا جو سورہ بقرہ میں
آئی ہے اس میں درحقیقت انبیاء کے فرائض اور ان
کے مخصوص کام کا ذکر ہے اور سورہ کوثر میں اس
طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ سے نہ صرف یہ کہ ابراہیمؑ کی یہ دعا پوری ہوئی
بلکہ انتہائی کمال یا کوثر ان صفات میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تلاوت آیات
کی، نہ صرف تعلیم کتاب کی، نہ صرف تعلیم حکمت کی،
نہ صرف تزکیہ قوم کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں
صفات میں آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے اور اس طرح
تمام انبیاء سابقین پر آپ کو فضیلت عطا فرمادی گئی ہے۔
میرے نزدیک قرآن کریم کی بعض آیات دوسری

آیات کے لئے بطور کنجی ہوتی ہیں جن سے سارا مضمون
نکل آتا ہے جس طرح تمام سورتوں کی ایک مشترک
کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اسی طرح ہر سورت
میں ایک ایک آیت اُس سورہ کے لئے بطور کنجی ہے
جس سے تمام سورہ کو حل کیا جاسکتا ہے۔ میں ابھی
ذیوان ہی تھا کہ بعض دوستوں نے مجھ سے خواہش
کی کہ میں انہیں قرآن کریم پڑھاؤں۔ ہم نے سورہ بقرہ
شروع کی۔ پڑھاتے پڑھاتے میرے دل میں ڈالا گیا

حضرت ابراہیمؑ
کی کنجی کے
متعلق دعا

حضرت ابراہیمؑ
کی دعا اور
کوثر کا تعلق

کہ سورہ بقرہ کی کنجی یہ آیت ہے کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ۔ پھر میں نے اس
آیت کے مضمون کو ساری سورہ پر چسپاں کیا تو مجھے
معلوم ہوا کہ واقعہ میں ساری سورہ اسی آیت کے گرد
چکر کھاتی ہے۔ اب مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا ہے
کہ سورہ کوثر اس دعائے ابراہیمی کا جواب ہے جس
کا سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ
نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت ابراہیم
علیہ السلام سے ہم نے کیا تھا وہ نہ صرف پورا ہو گیا
ہے بلکہ ہم نے ہر صفت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ دعائے ابراہیمی یہ تھی کہ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ
اے ہمارے رب ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو
مکہ والوں میں اپنا ایک نبی اور رسول بھیج
جو انہی میں سے ہو اور قوم میں سے نہ ہو۔ دُستور
کا لفظ بتاتا ہے کہ دعا آئندہ زمانہ کے متعلق تھی۔

کیونکہ جب یہ دعا کی گئی تھی اُس وقت دُور رسول تو
موجود تھے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام
وہ فوں نبی تھے۔ اُن کا اپنی موجودگی میں یہ دعا کہنا کہ
اے خدا تو ان میں سے ایک رسول بھیج فرما تبھی
درست ہو سکتا ہے جب یہ دعا آئندہ زمانہ کے متعلق
ہو۔ ورنہ ایک جیسے کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ
تو ہمیں وہ چیز دے عجیب بات معلوم ہوتی ہے اور
یا پھر یہ دعا کی جاتی کہ دُستوراً فِيهِمْ تب بھی ہم
کہہ سکتے تھے کہ بے درپے رسول آنے کی دعا ہے۔

مخواس آیت میں رُسُلًا مِنْهُمْ نہیں کہا رُسُلًا
مِنْهُمْ کہا ہے جس سے آئندہ زمانہ میں کسی خاص
رسول کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ چنانچہ اس جگہ
رُسُلًا کی تینوں تعلیم کے لئے ہے پس رَبَّنَا وَابْتِ
رِفِهْم رُسُلًا مِنْهُمْ کے یہ معنی ہوں گے کہ اے
ہمارے رب تو اسمعیل (علیہ السلام) کی نسل میں سے
عظیم الشان رسول مبعوث فرما مِنْهُمْ جو انہی میں سے
ہو۔ تیسرے وعدے بنو اسحاق سے بھی ہیں جو بنو اسمعیل
کو بھی فراموش نہ کر دینا بلکہ انہی میں سے ایک عظیم الشان
رسول بھیجے جس کے کام یہ ہوں کہ (۱) یَتْلُوا عَلَیْہُمْ
آیَاتِکَ وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔
(۲) وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ اور وہ ان کو ایک کامل
کتاب سکھائے (۳) وَابْتِ رِفِهْم اور احکام کی انفراد
اور فہم سکھائے (۴) وَیَزِجْہِہُمْ اور ان کے
دلوں کو پاک کرے اور دنیوی ترقی کے راستے بتائے
یَا اَنْتَ الَّذِیْ تَزِیُّ الْوَحْشَ کَیْفَ تُوْبِرُ الْغَالِبِ اور
حکمتوں والا خدا ہے اور اس غلبہ اور حکمت کے ماتحت
تجھ سے دسی اتھار کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔

یہ دعا سورہ بقرہ کے پندرہویں رکوع میں آتی
ہے اس کے بعد اسی سورت کے اٹھارہویں رکوع
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

کَمَا اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رُسُلًا مِّنْکُمْ
یَتْلُوا عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیَزِجْہِمْ
مِّنْکُمْ اَلْکِتَابَ وَابْتِ رِفِهْم
وَعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَلَمَّوْنَ

یعنی ہم نے تمہارے اندر وہ رسول بھیج دیے ہیں جن کی حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور آگے وہی باتیں
بیان کی ہیں جو وعدے ابراہیمی میں بیان کی گئی تھیں
وہاں کہا تھا یَتْلُوا عَلَیْہُمْ اٰیَاتِکَ وہ ان کو تیری

آیات پڑھ کر سنائے۔ یہاں فرمایا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ
اٰیَاتِنَا وہ تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے
وہاں فرمایا تَزِیُّ الْوَحْشَ کَیْفَ تُوْبِرُ الْغَالِبِ
کرے۔ یہاں فرماتا ہے یَزِجْہِمْ کَیْفَ تُوْبِرُ الْغَالِبِ
کرتا ہے۔ وہاں فرمایا تَعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ
وَابْتِ رِفِهْم وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے یہاں
فرماتا ہے یُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَابْتِ رِفِهْم وہ
تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ غرض جو دعائیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے مانگی
تھیں وہ سب کی سب یہاں بیان کر دی ہیں جس سے
صاف طور پر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ خدا تعالیٰ
نے سن لی۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دعویٰ یہ ہوا کہ وہ وعدے ابراہیمی کے پورا کر دیے ہیں اور
دعائیں چار باتیں کہی گئی تھیں (۱) تلاوت آیات (۲)
تعلیم کتاب (۳) تعلیم حکمت (۴) تزکیہ نفوس۔ گویا
آپ کی بشت کی غرض یہ چار عظیم الشان کام تھے۔ مگر
ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نبی بھی آئے گا وہ بھی چاروں کام
کرے گا۔ ان کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی کیا ہو سکتا
ہے۔ پس محض اتنی بات سے آپ کو ترکِ مَنَات ثابت نہیں
ہو سکتا۔ آپ کو ترکِ مَنَات ثابت ہو سکتا ہے
جب ہر کام میں آپ کو ایسا نمایاں مقام حاصل ہو کہ
دوسرے انبیاء میں اس کی مثال تلاش کرنے سے بھی نہ
مل سکتی ہو۔ اگر آپ نے لوگوں کو آیات پڑھ کر سنادیں
تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وعدہ پورا ہو گیا۔ لیکن اگر
آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر آیات سنائی ہیں
تو پھر یہ شک یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کو ترکِ مَنَات
طرح اگر آپ نے کتاب سکھائی تو ابراہیمی دعا پوری ہو گئی
لیکن اگر آپ نے ایسی کتاب سکھائی کہ دوسرے انبیاء میں

اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہوگی کہ آپ کو کوثر ملا۔ پھر اگر آپ نے محنت سکھائی تو محنت سکھانے سے وعدہ ابراہیمی تو پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے محنت سکھائی اور اتنی سکھائی کہ دوسرے انبیاء میں سے کسی نبی نے نہیں سکھائی تو یہ آپ کو کوثر ملا۔ پھر اگر آپ یُزُورِ کِشِیہم کے مطابق تزکیہ نفوس کر دیتے تو وعدہ ابراہیمی پورا ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ ایسا تزکیہ کریں کہ اُس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ملے تو یہ ثبوت ہو گا کہ اس بات کا کہ آپ کو کوثر ملا۔ پس کوثر کے یہ معنی ہونے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود عاکی تھی اور جو وعدہ ہم نے اُن سے کیا تھا وہ نہ صرف ہم نے پورا کر دیا ہے بلکہ اپنے پاس سے زائد بھی دیا ہے اور اس قدر دیا ہے کہ کسی اور نبی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

غرض سورہ بقرہ رکوع ۵۱ میں جس دعا کا ذکر کیا گیا تھا چو گواں دعا کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس لئے یہاں سورہ کوثر میں جہاں قرآن کریم اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے، بتایا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں وہ ہم نے پوری کر دیں یا نہیں اور کیا وہ چیمیزیں جو دعائیں مانگی گئی تھیں، ہم نے تجھے وہ اتنی نہیں دیں کہ کسی اور نبی کو اتنی نہیں دیں۔

دعاے ابراہیمی چونکہ ایک اہم دعا ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف زمناً میں اس دعا کے پورا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۷۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنَفَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اُس نے اُن کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اُن کے دلوں کو پاک کرتا ہے، قوم کو ترقی کے ذرائع بتلاتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے نہایت خطرناک گمراہی میں مبتلا تھے اس جگہ پھر وہی چاروں چیزیں بیانی کی گئی ہیں جن کا دعائے ابراہیمی میں ذکر آتا تھا۔ پھر سورہ بقرہ کے آخر میں فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنَفَىٰ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

وہ خدا ہی ہے جس نے اُس قوم میں نبی بھیجے ایک رسول بھیجا جو اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور اُن کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور انکو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور وہ اس سے پہلے بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔

اسی طرح قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اس دعا کے ٹکڑوں کو بیان کیا گیا ہے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمْ يَحْسُدُونَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

فرمایا۔ کیا یہود اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ مکہ والوں کو بھی ہم نے اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے۔ بیشک بنو اسحاق بھی ابراہیم کی اولاد ہیں اور

عَلَيْكَ عَظِيمًا

اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس میں یہی کتاب اور حکمت کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَحَكِيمًا خَبِيرًا

اے اہل بیت جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھایا جاتا ہے اس کو یاد رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور خبر کننے والا ہے

سورہ لقمان ع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمَةِ

یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

سورہ آل عمران ع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ذَٰلِكَ تَشْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ

الذی خیر الحکیم

ہم تجھے اپنی آیات اور حکمت والا ذکر پڑھ کر سناتے ہیں۔

پھر سورہ یونس ع میں فرماتا ہے

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔

اسی طرح سورہ یس ع میں آتا ہے

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

قرآن کی آیتوں سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں آج کل کے ہر بار بار یہ بیانون بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی بشت کی چار غرضیں تھیں (۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (۳) اور پھر سوا تر قرآنی تعلیم حکمت اور (۴) تزکیہ قوم۔ اور پھر سوا تر قرآنی آیات نے بتایا ہے کہ یہ آپ نے پورا کر دیا جیسا کہ

اُن پر بھی ہم نے بڑے بڑے فضل کئے ہیں مگر کوئی دے بھی تو برابر ہم علیہ السلام کی اولاد میں کیا خدا تعالیٰ اُن پر فضل نازل نہ کرتا۔ یہود کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے سارے خاندان کو عزت بخشی ہے۔ مگر یہ لوگ بجائے خوش ہو نیکی کے والوں پر حسد کرتے ہیں کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیوں نوازا ہے۔ اُنہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کیا دیا تھا اور یہی اس آل کا ہی ایک نمونہ ہیں جس طرح انہیں حکومت ملی تھی انہیں بھی ملنی چاہیے تھی اور اب جبکہ ہم ان کو بھی اپنے فضل سے حصہ دینے لگے ہیں ان کو غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ اس آیت میں بنو اسمعیل کا ہی ذکر ہے پہلی آیات سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اسی رکوع میں فرماتا ہے

اَنزَلْنَا لِيَٰ اِيْكَمُ الْكِتَابَ الْيُسُفٰى وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یَهْدِیْ مَن یَّشَآءُ وَ یُعِزُّ مَن یَّشَآءُ وَ یُعِزُّ مَن یَّشَآءُ وَ یُعِزُّ مَن یَّشَآءُ

تو دیکھ تو سہی اُن لوگوں کو جنہیں ہم نے کتابیں سے ایک حصہ دیا ہے وہ انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کو مانسنے میں اور وہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں اور مومن موحّد۔ اس کے بعد فرماتا ہے اگر تو اسمعیل کو خدا تعالیٰ کے فضل سے کچھ مل گیا تھا تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اُن کے خاندان کی عزت ہو گئی نہ کہ اُن کے دلوں میں غصہ پیدا ہو جاتا۔

پھر سورہ نساء رکوع ۷۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَنزَلْنَا لَکَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یَهْدِیْ مَن یَّشَآءُ وَ یُعِزُّ مَن یَّشَآءُ وَ یُعِزُّ مَن یَّشَآءُ وَ یُعِزُّ مَن یَّشَآءُ

میں اُوپر بیان کر چکا ہوں تمام نبیوں کا اپنے اپنے
دُست میں یہی کام ہوتا ہے۔ اس جگہ دیکھنے والی بات
یہ ہے کہ کیا آپ کو ان چاروں صفات میں کوثر بھی
عطا ہوا ہے یا نہیں۔

يَسْلُوْا عَلَيْهِمْ اَيَّا يَلِكْ مِیْنِ اَيَّا يَلِكْ سے
دو طرف اشارہ ہو سکتا ہے (۱) اُن عقلی امور کی طرف
جو خدا تعالیٰ کی طرف یا اُس کی صفات کی طرف رہنمائی
کرتے ولے ہیں (۲) اُن معجزات کی طرف جو خدا تعالیٰ
کی طرف سے اپنے پاک بندوں کی نشان نمایاں کرنے
کے لئے ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں
چیزیں اس کتب میں شامل ہیں یعنی وہ دلائل عقلیہ

جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں وہ بھی اہم ہیں اور
مجموعات و نشانات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہیں
دین کی معرفت کے لئے مندرجہ ذیل اہم امور
کا علم ضروری ہے :-

(۱) ثبوتِ ہستی باری تعالیٰ۔ جب مذہب کی
بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو ہر مذہب کا
فرض ہے کہ وہ ایسے ثبوت دے جس سے اللہ تعالیٰ
کی ذات پر انسان کا یقین بڑھے یعنی یہ بتایا جائے کہ
کیا خدا موجود ہے؟ اور اگر ہے تو اُس کے وجود کے
دلائل کیا ہیں؟

(۲) اُس کی صفات کی صحیح تشریح اور اُن کا باہمی
تعاون۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے اندر
مختلف صفات پائی جاتی ہیں تو اس سے انسان کو کوئی
فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہ خدا تعالیٰ کیا کیا صفات
رکھتا ہے اور اُن کا ثبوت کیا ہے یہ اور چیز ہے اور
مذہب کا فرض ہے کہ وہ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالے۔

(۳) ملائکہ (۴) انبیاء (۵) قضا و قدر

(۶) بعثتِ احمد الموت۔

اگر صفاتِ الہیہ کو ثبوت کے طور پر لیں تو یہ پانچ
چیزیں بن جاتی ہیں اور اگر علیحدہ لیا جائے تو یہ چھ
باتیں بن جاتی ہیں۔ بہر حال بڑی بڑی باتیں یہی ہیں۔ ان
امور کے متعلق جو تعلیم اسلام میں پائی جاتی ہے وہ کسی
اور مذہب میں نہیں پائی جاتی اور یہ اسلام کو دوسرے
مذہب پر ایک نمایاں فوقیت حاصل ہے۔

سب سے پہلے اور بڑی چیز ہستی باری تعالیٰ ہے
اس کے متعلق میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دوسری کتابوں میں
خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ مذہب کی تو بنیاد ہی خدا تعالیٰ
پر ہے جب خدا تعالیٰ کا ذکر کسی مذہب میں نہ ہو
تو وہ مذہب قائم نہیں رہ سکتا۔ بائبل - ژند ہوستا۔

اور وید وغیرہ کتابوں کو اگر ہم الہامی کتب تسلیم کرتے
ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ اُن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہو۔
پس یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ دوسری مذہبی کتب میں
خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا

انہوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل بھی پیش کئے ہیں
یا نہیں۔ ورنہ محض خدا تعالیٰ کا نام لے دینے سے
لوگوں کو یقین نہیں آسکتا کہ خدا تعالیٰ فی الواقعہ موجود
بھی ہے اور اس میں کئی قسم کی صفات بھی پائی جاتی ہیں
اس کے لئے مختلف دلائل کی ضرورت ہوتی ہے جن کا
تہیا کرنا خود الہامی کتاب کے ذمہ ہوتا ہے۔ مگر
ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت سوائے قرآن کریم کے
اور کسی الہامی کتاب نے پیش نہیں کئے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ہندو سے پوچھو
تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں دیگا۔ عیسائی سے
پوچھو تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے وجود کا کچھ نہ کچھ ثبوت دیگا
مگر سوال یہ ہے کہ وہ دلیلیں آیا اُن کی الہامی کتب کی
ہیں؟ وہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ دلائل ہماری کتاب
نے تو نہیں دئے ہم خود پیش کر رہے ہیں۔ گویا اُن کی

ہستی باری تعالیٰ
کے ثبوت

اینا یلک میں
خدا تعالیٰ کی طرف
رہنمائی کرنے
والے عقلی امور
اور معجزات کی
طرف اشارہ

دین کی معرفت
کے لئے ضروری
امور

اپنے پاس سے ان امور کے دلائل درنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے پیروؤں نے خدا تعالیٰ کو تو فرمایا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کو تو فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کریم جب بھی کوئی بات پیش کرتا ہے ساتھ ہی اس کے دلائل بھی دیتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو قرآن کریم اور دوسری کتب میں ہے۔ قرآن کریم صرف خدا تعالیٰ کے وجود کو ہی پیش نہیں کرتا بلکہ بنی نوع انسان کو اس کی ہستی کے دلائل بھی دیتا ہے اور ایسے ثبوت پیش کرتا ہے جن کا انکار کوئی تسلیم الفطرت انسان نہیں کر سکتا لیکن دوسری کتب میں سب سے بڑا ریتخالی پر کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب رحیم ہے۔ دیا لو ہے۔ کرپا لو ہے خدا تعالیٰ کی حقیقی نقشبہ نہیں کھلا سکتا۔ یہ تو محض دنیوی خیالات کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے اگر سن لیا کہ لوگ سخی کو اچھا سمجھتے ہیں تو کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ دیا لو ہے۔ اگر سن لیا کہ لوگ حسن سلوک کو اچھا سمجھتے ہیں تو کہہ دیا خدا تعالیٰ کرپا لو ہے۔ اصل جیسے تو یہ ہے کہ صفات الہیہ کی صحیح تشریح کی جائے اور ان کا باہمی تعلق واضح کیا جائے۔ مثلاً تورات میں خدا تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا مگر وہ کیوں سزا دیتا ہے اس کے متعلق تورات خاموش ہے اور پھر اگر وہ سزا دیتا ہے تو رحم کرنے والا کیسے ہوا؟ اور اگر رحم کرتا ہے تو پھر سزا دینے والا کیسے ہوا؟ ان دونوں صفات کا باہمی ربط کیا ہے؟ اس کے متعلق وہ بالکل خاموش ہے۔ یہ صرف قرآن کریم ہی ہے جس نے ہمیں تفصیل کے ساتھ صفات الہیہ کا علم دیا ہے اور تفصیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل دئے ہیں۔ میں دوسرے مذہب والوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کی کوئی ایسا دلیل ہی پیش نہ کر سکیں

نہیں۔ میں مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکیں گے اور اگر ان کے ماننے والے اپنے پاس سے خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں دیتے ہیں خود کتاب کوئی دلیل نہیں دیتی تو یہ بندوں کا خدا تعالیٰ پر احسان ہوتا ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کا بندوں پر احسان۔

(۲) ملائکہ کو تو دوسری کتابوں میں ملائکہ کو ذکر ملائکہ اللہ کے بے شک آتا ہے مگر یہ کہ ان کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں۔ ان کا اور خدا تعالیٰ کا اور ان کا اور بندوں کا تعلق کیسا ہے؟ ان سوالات پر ان کتب نے کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو صرف ملائکہ پر ایمان لانے کی ہی ہدایت نہیں دیتی۔ بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ ملائکہ کیوں بنائے گئے ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے۔ آخر خدا تعالیٰ خود بھی کام کر سکتا تھا، فرشتوں کے بنائے کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی۔ اسی طرح وہ ان کے کام بتاتا ہے۔ ان کے وجود کے دلائل دیتا ہے۔ ان کا اور خدا تعالیٰ کا تعلق واضح کرتا ہے، ان کا اور بندوں کا تعلق بیان کرتا ہے۔ غرض ملائکہ اللہ کا مسد بھی صرف قرآن کریم نے ہی حل کیا ہے کسی اور کتاب نے اسے چھوڑا تک نہیں۔

(۳) تیسری چیز نبوت ہے۔ یوں تو نبوت کو ساری قومیں مانتی ہیں۔ ہندو بھی کہتے ہیں اوتار آئے، عراقی بھی کہتے ہیں نبی آئے، یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی آئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگر وہ تو کہتے ہیں نبی آئے، اور نبوت کے متعلق وہ کچھ بھی روشنی نہیں ڈالتے۔ صرف کتاب میں نبی اور اوتار کے الفاظ پائے جانے سے تو کسی کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کیا ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے، انکی تعریف کیا ہے

اُن کے آئنے کی اغراض کیا ہوتی ہیں، انکی صداقت کی کیا علامات ہوتی ہیں، کس حد تک میں انکی اطاعت کرنی چاہیئے، اُن کا کیا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اُن کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، اُن کے اور بندوں کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا جب تک تفصیلاً پتہ نہ لگے کوئی شخص سلی کس طرح پاسکتا ہے۔ مسئلہ نبوت کے متعلق میں نے ایک دفعہ یہودیوں اور مسیحیوں کو بڑی غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر کسی ایک شخص نے بھی نبوت کی تعریف اپنی کتاب سے ثابت نہ کی۔ بلکہ ایک بشارت نے جولاہور کا رہنے والا تھا تسلیم کیا کہ ہماری کتب اس بارہ میں بالکل خاموش ہیں۔ یہ قرآن کریم کی دوسری کتب پر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم دوسری کتابوں کے مقابلہ میں بہت چھوٹی سی کتاب ہے مگر اس میں تمام سرورسی مسائل کا ذکر ہے۔ اور باتوں کو جانے دو اگر نبی کے نام پر ہی نور کیا جائے تو انبیاء کا کام باسانی سمجھا سکتے ہیں۔ عربی میں رسول اور نبی دو نام ہیں بلکہ ناموں میں ہی اُن کا کام بتا دیا گیا ہے۔ رسول کے معنی ہوتے ہیں۔ بھیجا ہوا۔ اور نبی کے معنی ہوتے ہیں بڑی خیر دینے والا مسلمانوں نے بدقسمتی سے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ رسول اور نبی الگ الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ اگر ان لفظوں پر ہی غور کر لیتے تو اس بحث میں نہ پڑتے۔ کیا کوئی شخص یہ مان سکتا ہے کہ جو خبر سنا ہے اُسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا اگر اُسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا تو وہ خبر کیا دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو کیا وہ منہ بند کر کے بیٹھ جائیگا؟ لاناؤہ کچھ خبریں بھی دیگا۔ وہ یقیناً رسول اور نبی یہ دو نام اُس کی دو الگ الگ حیثیتوں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں

قرآن کریم کا
ہستی یا رب تعالیٰ
ملکوت۔ نبوت
و قضا و قدر
کے متعلق بیان
کرنا اور اس کے
بیان سے دیگر
الہامی کتب پر
فضیلت

جب اُس کا مُنہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو وہ رسول کہلاتا ہے اور جب اُس کا مُنہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ نبی کہلاتا ہے۔ کیا چھٹی رساں ایسا کر سکتے ہیں کہ ڈاک لے کر وہ ہیں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ ڈاک، ہم نے لینی تھی وہ لے لی ہے۔ کیا افسرانہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ ڈاک تو ہمیں لوگوں کو پہنچانے کیلئے دی گئی ہے نہ کہ تمہیں بن کر دینے کے لئے۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے کیا وہ ہیں بیٹھ جائے گا یا لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچائے گا اور اگر لوگوں کو وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا تو وہ نبی ہو جائیگا اور اگر وہ خدا تعالیٰ کا پیغام نہیں سناتا تو پھر نبی کیسا وہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور اگر سچا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ غرض رسول اور نبی الگ الگ دو نامیں ہوتے ہیں بلکہ دو حیثیتوں کی وجہ سے اُن کے یہ دو الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ یہ سوال قرآن کریم میں تمام تفصیلات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ انسان کی روح مطمئن ہو جاتی ہے۔ اُس نے نہ صرف نبی کی تعریف بیان کی ہے بلکہ تفصیلی طور پر انکی آمد کی غرض، اُن کے فرائض، اُن کی صداقت کی علامات اُن کے اور خدا تعالیٰ کے تعلقات کی تفصیل، اُن کے اور نبی نوع انسان کے تعلقات کی تفصیل، انکی خصوصیات سب بیان کی ہیں اور میرے حاصل طور پر یہ بیان کی ہیں۔

(۴) قضا و قدر کے متعلق بھی قرآن کریم کے سوا باقی سب کتابیں خاموش ہیں۔ اگر کسی غیر مذہب والے سے پوچھا جائے کہ قضا و قدر کے کیا معنی ہیں تو وہ اس کے متعلق کوئی بھی روشنی اپنی الہامی کتاب سے

فہمدا تعالے کی تقدیر کے ماتحت ہے۔

حضرت کبیر موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ندے پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس کو بھمایا اور بتایا کہ یہ عقیدہ مسلمان کریم کے خلاف ہے۔ وہ نہ مانا اور اپنی بات پر اصرار کرتا چلا گیا۔ آخر تنگ آکر حضرت کبیر موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا کہ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پر ندے پیدا کیا کرتے تھے تو اُن کے پیدا کئے ہوئے پر ندے کہاں ہیں اُس شخص نے جواب دیا کہ وہ جتنے ہی دل چاہتے تھے (یعنی خدا تعالیٰ کے پرندوں سے مل جاتے تھے) ویسی ہی بات یہاں ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا دخل انسانی کاموں میں کس حد تک ہے تو انسانی اعمال کی حقیقت مشتبہ ہو جاتی ہے اس لئے لازماً مذہب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں خدا تعالیٰ دخل دیتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن میں خدا تعالیٰ دخل نہیں دیتا اگر یہ بات صرف قرآن کریم ہی بتاتا ہے باقی سب کتب اس بارہ میں خاموش ہیں کہ قضاء و قدر کے معنی کیا ہیں، قضاء و قدر اور تدبیر کا کیا تعلق ہے، قضاء و قدر کی غرض کیا ہے، قضاء و قدر سے کیوں جبہ نہیں نکلتا اور کس طرح اس کے باوجود انسان آزاد ہے اور جہاں آزاد نہیں وہاں اُسے سزا نہیں ملتی۔ قضاء و قدر کا دائرہ کیا ہے۔ ان تمام امور کے بارہ میں صرف قرآن کریم میں روشنی ڈالی گئی ہے باقی سب کتب خاموش ہیں اگر کسی غیر مذہب والے کا دعویٰ ہو کہ قضاء و قدر کے متعلق صحیح تعلیم اس کی الہامی کتاب میں موجود ہے تو ہم اُسے چیلنج کرتے ہیں کہ

پیش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے اور اس کا رد و حاکمیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ اختیار نہیں جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور یہی قضاء و قدر کے معنی ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاموں میں کسی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ کام ہم سے کون کر رہا ہے اور جب ہم محسوس ہی نہیں کرتے تو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور اگر اس کا دخل ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے اور پھر یہ کہ کیا سب کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے یا بعض کاموں میں؟ اگر کسی کام میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور کسی کام میں نہیں تو ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ فلاں کام میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور فلاں میں نہیں؟ اگر ہم کہیں گے کہ سب کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے تو پوری ہم کہہ رہے ہونگے اور اطمینان سے کہہ دیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم سے فریب کر رہا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کسی کام میں بھی دخل نہیں تو ہماری عبادتیں اور دعائیں نحو ہو جاتی ہیں سب صرف تیسری صورت ہی رہ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ بعض کاموں میں دخل دیتا ہے اور بعض کاموں میں نہیں۔ لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مذہب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سے کاموں میں دخل دیتا ہے اور کون سے کاموں میں دخل نہیں دیتا۔ وہ معاملہ مشتبہ ہو جائے گا اور یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ کس کام میں بندہ آزاد ہے اور کس کام میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر ملا ہے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اُسے یقین طور پر بتایا جاسکتا ہے اور سب مذاہب پر اسلام کی اور سب نبیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی جاسکتی ہے۔

میں اُپر بتا چکا ہوں کہ یَسْتَلُوا عَنْهُمْ اَلْبَتَّافِ میں اُن دلائل عقلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو متدعائی کی شناخت اور دین کے امور محمد کے نبھانے کے لئے ضروری ہیں اور ان معجزات و نشانات کی طرف بھی اشارہ ہے جو عقلی دلائل کو مشاہدہ و اطمینان کا کارنگ بناتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے امور و ذریعہ صحت کے ثبوت میں ایک سیرکن بحث کی ہے وہاں اُس نے ان مسائل کے ثبوت کے لئے وہ معجزات و نشانات بھی پیش کئے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اور جن پر غور کرنے کے بعد انسان کا علم ذہنی، علم عینی اور یقینی بن جاتا ہے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و فضیلت انبیاء سابقین پر ثابت کر دی ہے۔

سب سے بڑا معجزہ جو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے یعنی تمام کائنات نبوت آپ پر ختم کر دے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ ختم نبوت محض ایک دعویٰ نہیں جیسا کہ مسلمان عوام خیال کرتے ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جسے نشان کے طور پر ہر زمانہ کے لوگ دیکھ اور پرکھ سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو معنی عوام میں خاتم النبیین کے مشور ہیں وہ تو ایسے معنی ہیں کہ شاید قیامت کے دن کسی پر حجت ہوں تو ہوں اس سے پہلے کسی غیر مسلم سے

وہ قرآن کریم کے مقابلہ میں اپنی کتاب سے اس مسئلہ کو واضح کرے۔ مگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی دہر مذہب اپنی کتاب سے یہ مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ یہ صرف قرآن کریم کی ہی خوبی ہے جو اُسے تمام الہامی کتب پر فضیلت دیتی ہے۔

(۵) بحث بعد الموت کو تو اس بارہ میں بھی باقی کتابیں یا تو خاموش ہیں جیسے بائبل اور وید اور یا پھر اُن میں صرف بعض تفصیلات کا ذکر ہے اُس کے ثبوت نہیں دئے، اُس کی حکمتیں بیان نہیں کیں۔ نہ آخری زندگی کے مقاصد بیان کئے ہیں نہ سزا و جزا کی غرض اور اُس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ژند اوستا نے ایک حد تک اس مسئلہ کو بیان کیا ہے۔ لیکن بائبل اور وید دونوں آخری زندگی کے متعلق باطل خاموش ہیں۔ ژند اوستا کو پڑھیں تو اس میں دوزخ اور جنت کا ذکر پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم اور ژند اوستا میں ایک گہرا فرق ہے۔ لیکن دنیوی زندگی کو اُس کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی جوڑ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ دنیوی زندگی کے متعلق بائبل قرآن کریم سے مشابہت رکھتی ہے اور آخری زندگی کے متعلق ژند اوستا قرآن کریم سے مشابہت رکھتی ہے

بہر حال دوسری کتابیں یہ نہیں بتاتیں کہ آخری زندگی اور دنیوی زندگی میں فرق کیا ہے۔ جزا و سزا کی کیا غرض اور حکمت ہے یا جزا و سزا کن اصولوں پر مبنی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے بحث بعد الموت کے ثبوت بھی دئے ہیں۔ اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ آخری زندگی کے مقاصد بھی بیان کئے ہیں۔ جزا و سزا کی اغراض بھی بیان کی ہیں۔ اُن کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں۔ جنت و دوزخ کی صحیح تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ غرض آیات الہیہ کے بیان کرنے میں

بُعثُ بَعْدَ الْمَوْتِ

آئینہ کاغذ کا ہے
بڑا معجزہ آپ کا
خاتم النبیین ہونا ہے

وہ دعویٰ نہیں منوایا جاسکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہود و نصاریٰ سے یہ کہا جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم النبیین ان معنہ میں ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو اس کی کیا دلیل ان کے سامنے پیش کی جاسکتی تھی اور وہ اُسے کب مان سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ فضیلت تو وہ ہوتی ہے جسے ثابت کیا جاسکے۔ جسے ثابت نہ کیا جاسکے وہ فضیلت کیا ہوتی۔ ختم نبوت کا دعویٰ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں سے سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ اگر سب سے بڑا دعویٰ ثابت نہ ہو سکے تو بڑائی کس طرح ثابت ہوگی۔ صحابہ کا نصاریٰ یا یہود سے یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبیوں پر یہ فضیلت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا کس قدر معکوس غریب ہو جاتا تھا۔ وہ ہنس کر کہتے کہ (۱) تم تو خود ایک مسیح کی آمد کے معتقد ہو (۲) کے آمدی دگے پیر خدا ہی ابھی آپ کے رسول کو آئے ہوئے کتنی مدت ہوئی کہتے ہو ان کے بعد نبی نہ آئے گا۔ گزشتہ انبیاء کے بعد بھی تو قرآن ہی نہ آیا کرتے تھے یا تمہوم ایک عرصہ کے بعد ہی آتے تھے تمہارے نبی مسیح علیہ السلام کے چھ سو سال بعد آئے ہیں چھ سو سال تو انتظار کرو اس کا جواب ملان کیا رہے تھے۔ گو یا ختم نبوت کا اس مفہوم کے منہ سے کیلئے چھ سو سال کا انتظار ضروری تھا چھ سو سال تک پکا ختم نبوت کا دعویٰ بے دلیل رہتا تھا۔ مگر چھ سو سال کے بعد بھی تو مسلمان کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ دلیل نصاریٰ و یہود کی بھر بھی موجود تھی کہ تم اس آئے دے نبی کے حق میں کیا کہتے ہو جسے تم مسیح کا نام دیتے ہو اور پھر وہ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ کے مرنے کے چند سال بعد یوشع نبی ظاہر ہوا

لیکن یوسف نبی کے اڑھائی تین سو سال بعد موسیٰ نبی ظاہر ہوئے۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے کننا شروع کر دیا کہ اب یوسف کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا ہیں معلوم ہوا کہ کبھی ایک نبی کے بعد جلد دوسرا نبی آجاتا ہے اور کبھی لمبے وقفہ کے بعد۔ خود ہمارے نبی تمہارے اپنے دعویٰ کے مطابق حضرت مسیح کے چھ سو سال بعد آئے ہیں صدیوں کا خالی گزرا تو کوئی ثبوت نہیں کہ ظلال مدعی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا مغرض گو یہ درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہ آئے گا۔ مگر دشمن پر ہم ان معنوں میں نبی کریم کی فضیلت کو ثابت نہیں کر سکتے اور قیامت تک ختم نبوت کا یہ مفہوم ایک دشمن اسلام پر بطور حجت کے ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ آپ آخری نبی ہیں اس ختم نبوت کے اگر یہ سننے لے جائیں تو ختم نبوت کی فضیلت چھٹا حضرت کی سب سے بڑی فضیلت ہے پڑھنے والوں کی قیامت تک چلی جائیگی اور قیامت کو اس کا ثابت ہونا کسی لئے بھی غلط نہیں نہ ہوگا ان کے ختم نبوت کے معنی کئے جائیں کہ پہلے ہی ایک ایک قوم کے نبیوں کی تعلیم کو ختم کرتے تھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لے لیا کہ اور سب قوموں کے نبیوں کی نبوت کو ختم کیا ہے تو یہ دعویٰ آپ کا پہلے دن سے ہی ثابت کیا جاسکتا تھا اور اب تک اور قیامت تک ثابت کیا جاسکتا ہے اس دعویٰ میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ چھ نبی کی علامت سلاقی کتب اور قرآن کریم اور عقل سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہوا اور اس کے تعلق کی نسبت سے اس کے پیروں کا بھی مذاق تعالیٰ سے تعلق ہوا تاں انکوں پر حجت قطعہ سے ثابت کیا جاسکے کہ اس کا منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ سچا اور حق پر مبنی ہے۔ اب اس دلیل کو اگر معجم سمجھا جائے اور

ختم نبوت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا تھا اور یہ معنی جو میں نے کئے ہیں صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک نشان اور آیت ہے۔ کیونکہ محض دعویٰ وہ ہوتا ہے جسے انسان اپنی طرف سے پیش کرتا ہے اور خارج میں اس کا ثبوت نہیں ملتا لیکن نشان اور آیت کا ثبوت خارج میں موجود ہوتا ہے اور ختم نبوت کے وہ معنی جو میں نے اوپر کئے ہیں وہ ایسے معنی ہیں کہ ان کا وجود خارج میں موجود تھا اور مسلمانوں اور غیر اقوام میں دونوں میں موجود تھا مسلمانوں میں مثبت حیثیت سے اور غیر مسلموں میں منفی کی حیثیت میں۔

ختم نبوت کے دوسرے معنی کمال نبوت کے ہیں اور یہی معنی تبادر میں کیونکہ ختم نبوت کی آیت میں خاتم ناسی کی ذریرہ ہے اور خاتم ناسی کے معنی اس کے معنی تھمر کے ہوتے ہیں اور تھمر تھرنے کے لئے لگائی جاتی ہے پس خاتم النبیین کے معنی ہونے کا یہ بھی نبیوں کی تھمر ہے اس کی تصدیق کے بغیر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی بھی ہر وقت ثابت تھے۔ سابق نبیوں کے بارہ میں اس طرح کہ کسی نبی کی نبوت قرآن کریم کی شہادت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی۔ مسیح کو جیل سے موسیٰ کو قوراث سے کرشن اور راجندر کو ان کی کتب سے زردشت کو دستا سے سچائی ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ قرآنی دلائل اور نشانات سے یہاں لوگوں کو سچائی ثابت کی جاسکے گی اور اسلئے کوئی بھی آئے تو اس کے لئے آپ تھمر تھے یعنی آپ سے باہر جا کر اور آپ سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تشران زندہ دلیل موجود ہے۔

اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تو ایک سلمان سب مذاہب کے لوگوں کو پہلے دن سے چیلنج دے سکتا تھا کہ ہمارے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے سب نبیوں کی نبوت کو ختم کر دیا ہے اب کسی نبی کی امت میں کوئی شخص خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا صرف آپ ہی کے اتباع کا براہ راست تعلق خدا تعالیٰ سے ہے۔ سیدھی بات ہے کہ باقیا سلام کے منکر اس کا یہ جواب دینے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہو ہی نہیں سکتا اور یا یہ جواب دینے کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے جواب کی صورت میں مسلمان آسانی سے اپنے رگڑ بدھ و جودوں کے نشانات پیش کر کے ثابت کر سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا ہم سے براہ راست تعلق ہے اور پھر جو دوسرے مذاہب کے لوگ اس راستہ کو مندرسہ دے چکے ہوتے لازماً اس ثبوت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ خدا تعالیٰ کا براہ راست تعلق ان مذاہب کی جماعتوں سے ضرور ہوتا ہے مگر اس وقت وہ تعلق صرف امت محمدیہ سے ہے اور کسی امت کے افراد سے نہیں پس معلوم ہوا کہ ان نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے اور آپ کا ختم نبوت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا اور دوسرے جواب کی صورت میں مسلمان ان لوگوں سے مطالبہ کرنے کہ آپے موجودہ بزرگوں کے اہلماں اور روح کو پیش کر دیا کہ ان کے مدق و کذب کو پرکھا جاسکے اور پھر کوئی ایسا توحید دعویٰ محمدیہ کے بعد باقی تمام اقوام سے براہ راست تعلق رسوائے ایک عارضی تعلق کے (خدا تعالیٰ کا قطع ہو چکا ہے اس لئے لازماً وہ لوگ اس مطالبہ کو پورا نہ کر سکتے تھے اور اس طرح بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

دوسرا آزاد بنی تمیمی آیا کرتا ہے جبکہ پہلے نبی کی کتاب میں خرابی پیدا ہو گئی ہو مگر قرآن کریم پہلے ہی کی طرح اپنے الفاظ میں اور تاثیر میں محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ کی حفاظت کے ضمن میں بھی اقرار ہے۔ اس کی تاثیر کے ساتھ وہ روحانی بزرگ ہیں جو ہر وقت اسلام میں موجود رہتے ہیں۔ وہ کبھی مجد و کملانے ہیں کبھی امتی نبی کبھی ولی اللہ مگر رہتے ہمیشہ ہیں اور ہر گے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا استہزار کرتے ہیں۔ پس اس سے زیادہ نبوت اور ختم نبوت کا کیا ممکن ہے۔

خلاصہ یہ کہ ختم نبوت سب سے بڑا نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ہے جو میرے بیان کردہ منقول کے رد سے ہمیشہ ثابت ہے اور ہر وقت دشمنوں پر اس کی صداقت ثابت کی جا سکتی ہے اور ہر کاری طرف سے کی جا رہی ہے۔

دوسری آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے ظاہر کی وہ یہ ہے کہ آپ کو دَنَا قَتَدَلٰی کا بلند مقام ملا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل تجلی ظاہر کی۔ پھر آپ کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَتَلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبُّکُمْ اللّٰهُ زَاکِرَانِ ع) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت موزن ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے پیار کرے تو تم میری اطاعت کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر آپ کی شان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ وَ مَن یُطِيعِ اللّٰهَ

وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَ الشّٰہِدِیْنَ وَالصّٰلِحِیْنَ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا (النساء) یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل کئے یعنی نبیوں میں یا صدیقوں میں، شہیدوں میں یا صالحوں میں اور یہ لوگ مستزین رفیق ہیں۔ دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ کہ آپ کی متابعت اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کا مقام رکھ دیا۔ اور حقیقت بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کے ماتحت بڑے بڑے آدمی ہوں۔ ایک پرانے مری کے مدرس اور ایم اے کے پروفیسر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی پرانے مری کے مدرس سے بڑھتے والے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں اور ایم اے کے پروفیسر سے بڑھتے والے بڑے بڑے طالب علم ہوتے ہیں۔ لفظ استاد میں تو دونوں شریک رہتے ہیں لیکن ان میں سے آخری معلم پر ایک کو بڑا کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ بڑے لوگوں کو کال مجلی پڑھاتا ہے اور اس کے شاگرد بڑے درجہ کے ہوتے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ چھوٹوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے شاگرد چھوٹے درجہ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی و سارے ہیں مگر بڑا نبی وہی ہوگا جس کے مخاطب بڑی تالیفات کے ہوں۔ اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ایسے گروہ میں شامل

آخری معلم پر خدا تعالیٰ کی کال مجلی

ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل کئے یعنی نبیوں صمد یقول شہیدوں اور صلحاء کے گروہ میں اور بہترین رفیق ہیں گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں میں شامل ہوں گے، وہ صمد یقول میں شامل ہوں گے، وہ شہیدوں میں شامل ہوں گے، وہ صلحاء میں شامل ہوں گے لیکن جہاں باقی نبیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں نبیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا ہے **وَ اَكْبَرُ نَبِيٍّ اَمْسُوْا يَا بِلَدٍ وَ دُسَيْدٍ اَوْ لَيْتَ هُمْ الصِّدِّيقُونَ وَ الشَّهَدَاءُ عَزَّةَ ذَرِيَّتِهِمْ** (حدید ۲) یہاں رسول نہیں کہا بلکہ کرسل کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں انبیاء و سابقین کی طرف اشارہ ہے اور فرمایا ہے کہ دوسرے رسولوں کے کامل قبیح صرف صدیق اور شہید بن سکتے تھے نبی نہیں بن سکتے تھے۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نمایاں سلوک ہے کہ آپ کے کامل قبیح نعمت نبوت بھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ پہلے نبیوں کی اتباع میں صرف صدیقیت اور شہادت کا درجہ مل سکتا تھا۔

اس بات کا ثبوت اُس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ **لَوْ كَانَ مُوسَى وَ عِيسَى حَبِيبِي نَمَا وَ سَعَلَمَا اِلَّا اَقْبَلَا بَعِيْ** یعنی اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو میری اطاعت اور فرمانبرداری کے سوا ان کے لئے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے نبیوں پر یہ مقام فضیلت عطا فرمایا ہے کہ آپ کے کامل شاگرد نبوت کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ مگر ایسی نبوت جو علی اور رضی ہو۔ یعنی نبی ہونے کے باوجود وہ آپ کے کامل غلام اور شاگرد ہونگے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں کیونکہ نبی کے نام میں ہم اور وہ کو بھی آپ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ مگر یہ اعتراض قلب تدبر کا نتیجہ ہے دنیا میں ہزاروں جگہ یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ استاد بھی ایم اے ہوتا ہے اور اُس کا شاگرد بھی ایم اے ہوتا ہے مگر کیا وہ دونوں ایک ہوتے ہیں؟ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کالج کا پرنسپل بھی ایم اے ہوتا ہے۔ دوسرے پروفیسر بھی ایم اے ہوتے ہیں۔ اور آگے اُن کے شاگرد بھی ایم اے پاس کر لیتے ہیں۔ اس میں اُن کی کیا ہتک ہو جاتی ہے۔ جس پروفیسر کے لڑیادہ شاگرد پاس ہو کر ایم اے بن جائیں اُس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے حالانکہ وہ سب کے سب بظاہر اُس کے نام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پس نام کی شرکت کوئی مننے نہیں یعنی اصل چیز درجہ کی شرکت ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ کوئی شخص اپنے درجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ٹھہ سکتا وہ بہر حال آپ کا غلام ہی رہے گا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شاگرد نے اگر آپ کی غلامی میں نبوت کو پایا تو وہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا موجب ہے، گھٹائے گا موجب نہیں۔ جیسے ایک پرنسپل کے شاگردوں کا ایم اے ہو جانا کوئی ہتک نہیں ہوتی بلکہ اُس کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ جن کو پڑھائیں وہ بھی ایم اے ہوں۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تو نبی بن سکتے ہیں مگر باقی نبیوں کے شاگرد صرف صدیق اور شہید کے درجہ تک پہنچ سکتے تھے اور یہ آپ کو انبیاء سابقین پر ایک دست بری فضیلت حاصل ہے۔

(۲) اب ہم دعائے ابراہیمی کے **يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** والے حصہ کو لیتے ہیں۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب شریعت اور ایک بے شریعت۔ دونوں کا کام تعلیم کتاب ہوتا ہے۔ صاحب شریعت نبی کا کام بھی تعلیم کتاب ہوتا ہے اور بے شریعت نبی کا کام بھی تعلیم کتاب ہوتا ہے۔ ان صاحب شریعت نبی کتاب بھی لاتے ہیں اور عموماً صاحب شریعت نبی کتاب نہیں لاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب شریعت نبی تھے اس لئے آپ کا مقابلہ سب نبیوں سے تھا خواہ وہ شریعت لائے یا نہ لائے لیکن اس جگہ ہم آپ کا مقابلہ صاحب شریعت نبیوں سے کرتے ہیں۔ جب صاحب شریعت انبیاء پر آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی تو یہ لازمی بات ہے کہ غیر شرعی نبیوں سے آپ خود بخود افضل ثابت ہو جائیں گے کیونکہ ایسے نبی بہر حال اپنے سابق شریعت والے نبی سے درجہ میں ادنیٰ ہوتے ہیں۔

قرآن کریم کی رو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے پہلے جو صاحب شریعت انبیاء آئے وہ دو جہی ہیں (۱) حضرت نوح علیہ السلام اور (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تو موجود ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب موجود نہیں۔ قرآن کریم میں صوف اتنا ذکر آتا ہے **وَرَأَىٰ مِنْ رَبِّهِ أَكْبَرًا هَمِيمًا** (صافات: ۲۵) یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے غیریت فہم علیہ السلام کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے تابع نبی تھے۔ حضرت داؤد حضرت زکریا حضرت یحییٰ اور یحییٰ علیہم السلام موسوی شریعت کے تابع تھے

مگر ان دو صاحب شریعت نبیوں کے علاوہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ **إِنَّمَا مَن آتَىٰ بِالْحَلَاكِ فَاِتَّخَذَ لِشِرْكٍ مُّشْرِكًا** (نہل: ۲۲) قوم ایسی نہیں جو ہیں ہمارا کوئی مذکور نبی نہ آیا ہو۔ اگر کوئی شخص آکر ہمیں کہے کہ فلاں نبی بھی دنیا میں گزرا ہے اور اس کے علامات بظاہر نبیوں سے ملتے ہوں سو اسے ان قصوں کے جو عالم طور پر سناٹہ ملائے جاتے ہیں تو اگر ہم کہہ دیں کہ وہ نبی نہیں تو ہم اپنے دین کا آپ کا نکار کرتے ہیں۔ مثلاً ایک ہندو آکر کہتا ہے کہ وید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ تم جھوٹ دیتے ہو۔ وہ کہے رام چند جی نبی تھے اور ہم کہیں جھوٹے تھے۔ وہ کہے کرشن جی نبی تھے اور ان کی کتاب گیتا بھی موجود ہے جس میں ان کے بعض الہامی درج ہیں اور ہم کہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ بُدھ نام کے ایک نبی حضرت کی جلد ہندوستان میں آئے ہیں جن سے خدا تعالیٰ بایں تمہارا فضیلت کرتا تھا اور ہم کہہ دیں کہ وہ خود ہا شدر فریبی تھے تو وہ خود قرآن کریم سے یہ آیت نکال کر پہلے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے تمہارا قرآن تو کتاب ہے کہ ہر قوم میں رہی آئے۔ اب بتاؤ اگر کرشن جی نبی نہیں، اگر بُدھ نبی نہیں تو ہندوستان میں پھر کون سا نبی آیا ہے۔ ہم نے اپنی تینوں کو تو جھوٹا کہہ دیا اور نبی ہم کہاں سے لائیں گے بولتے ہیں کہ ہم کہہ دیں۔ ہمیں معلوم نہیں۔ وہ کہیں گے تمہارے قرآن نے تو کہا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں نبی آتے ہیں تم اس کا ثبوت دو۔ اس صورت میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو ڈھیٹ آدمی کی طرح نہیں نہیں کرتے رہیں اور یا ہم بھی اس پٹھان کا

۲۸۱
حضرت کی جلد
شریعت والے
تمہارا فضیلت

کہ آپ محبت الہی کے مرکز میں کھڑے ہیں اور انھند ہی چونکہ آپ سے چھوٹے درجہ کے ہیں اس لئے وہ کینہ برکھٹے ہیں۔

غرض قرآن کریم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی گذرے ہیں۔ اب اگر کوئی اگر کہے کہ ہماری قوم میں فلاں نبی گذرا ہے اور اس کے واقعات نبیوں کے سے ہوں تو ہم کہیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی آسانی پیدا ہوگئی ہیں تو عیسائیوں اور یہودیوں اور منکروں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے۔ آپ کا کام بہت مشکل ہے۔ مثلاً جب یہودی کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ہندو کہیں گے رام رام وہ نبی کیسے ہوئے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ایلان میں

اردشت علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں اور ہندوؤں دونوں کو پتا چڑ جائے گی ہندو رام رام کہنے لگ جائیں گے اور یہودی ایوبہیم ایوبہیم۔

اے اللہ میں کیا کروں۔ اچھا کوئی تہہ میرے سوچ جس سے زردشت علیہ السلام نبی ثابت نہ ہوں۔ اگر ہم زردشتوں سے کہیں گے کہ ہندوستان میں بدھ پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے ہم مارے گئے۔ اچھا کوئی تہہ میرے

سوچ جس سے اس کی موت ثابت نہ ہو لیکن قرآن کریم نے ان قسین اقصیٰ الا خلا فیہما نذیر (فاطر ۲۴) کہہ کر بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ اگر کوئی ہندو اگر کہے کہ ہندوستان میں رام چندر جی جی گذرے ہیں۔

کرشن جی جی گذرے ہیں تو میں کہوں سبحان اللہ کتنی بڑی آسانی پیدا ہوگئی ہے مجھے محبت نہیں کرنی پڑی۔ تم نے خود تبادا میرے قرآن کے بھی تو پی کھا ہے۔ اگر تم کہتے کہ شاعر ہندوستان میں کونسا

نبی گزرا ہے تو مجھے مصیبت پڑ جاتی۔ میں میوں میں جاتا ہوں

طریق عمل اختیار کریں جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے ایک روپیہ کے فروزے خریدے۔ وہ فروزیے بیٹھے نہیں تھے تو اس نے غصہ میں اگر سب پر مشابہ کر دیا اور پھر ضروری کرنے چلا گیا۔ جب بیٹ خالی ہوا اور بھوک نے سنبھالا تو وہ فروزہ ان کے پاس

واپس آیا۔ ایک فروزہ اٹھایا اور یہ کہہ کر کہ اس نے تو میں نے مشابہ نہیں کیا تھا اس نے کھا لیا۔ اسی طرح باری باری وہ تمام فروزے کھا گیا جب صرف ایک فروزہ رہ گیا اور اسے بھوکے پھر سنبھالا تو وہ کہنے لگا خود میں فروزوں پر میں نے مشابہ

کیا تھا وہ تو میں کھا گیا اس پر تو مشابہ ہی نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ فروزہ بھی کھا گیا۔ یہی حال ہمارا ہو گا۔ پہلے تو ہم سب کو چھوٹا کر دیں گے اور جب وہ

کیسا بڑا ہندوستان میں پھر کون سا نبی آیا ہے تو اس کے حواجم کہہ بھی کیا سکتے ہیں کہ اچھا رام چندر جی

کو نبی ہی مان لیتے ہیں۔ کرشن جی کو ہی نبی مان لیتے ہیں۔ بدھ کو ہی نبی مان لیتے ہیں اور جب مجبور ہو کر ہم نے یہ کہنا ہے تو کہیں نہ سیدھی طرح ہم کہیں

پہلے ہی نبی مان لیں۔ اگر کرشن جی اور رام چندر جی کے متعلق ہمارے

صوفیاء اور اولیاء نے بھی خواہیں دیکھی ہیں حضرت منظر جان جاناں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے

کہا رام چندر جی اور کرشن جی چھوٹے ہیں۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آگ جل رہی ہے حضرت کرشن آگ کے وسط میں کھڑے ہیں اور رام چندر جی کنارے پر کھڑے ہیں معلوم ہوا کہ یہ دونوں چھوٹے

ہیں انہیں نے فرمایا۔ خواب کی تعبیر خواب کی زبان میں ہی ہوتی ہے۔ آگ کے متھے ہیں محبت الہی حضرت

کرشن جی کے آگ میں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے

اودھتا ہوں کہ یہاں کنیڈوش علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک نبی
گزرے ہیں تو عیسائی اور یہودی شورو مچا دیتے ہیں
کہ یہ کہاں کے نبی ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں،
سبحان اللہ کیا ہی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر وہ
مجھے پوچھتے کہ اچھا بتاؤ ہم میں کون سا نبی آیا
تھا تو میں مشکل میں پڑ جاتا۔ انہوں نے خود بتا دیا اور
میں محنت سے نہ گیا۔ قرآن کریم بھی تو یہی کہتا ہے
إِن قِینَ أَهْلَ لَکَ خَلَا فِیْہَا سَیْدِیْنِ - یں
ایران جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں - یہاں
لہ رشت علیہ السلام نبی ہوتے ہیں۔ یہ یسوع یہودی اور
عیسائی اور ہندو تو مسرپیٹ سلپتے ہیں کہ یہ کیا ہوا
ہم تو سمجھتے رہتے کہ ہمارے اں ہی نبی گزرے ہیں لیکن
یہ سن کر میرا چہرہ بشارش ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں
سبحان اللہ آپ نے خود ہی بتا دیا اور مجھے بیت محنت
کرنی پڑتی۔ میرے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے۔ غرض
جن قوموں میں کوئی نبی گزرا ہے اور اُس نے اپنے
وقت میں اُن کی اصلاح کی ہے اور اُس پر عذاب
بھی نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے
نبیوں پر عذاب آتا ہے۔ ہم الحمد للہ کہہ کر اُسے قبول
کر لیں گے۔

... میں اصولاً ہر قوم میں نبی آئے ہیں لیکن انہیں
سب حضرت زورشت اللہ حضرت موسیٰ دو معلوم نبی ہیں
جن کی شریعت موجود ہے۔ ویدوں کے رشیوں کا
کچھ پتہ نہیں۔ حیدر علی نے شریعت منور پیش کی ہے
مگر نبی کے نام کا سوال رہ جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں
گلتا کہ وید کس پر نازل ہوئے۔ اس لئے ہم رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی
طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت موجود نہیں
البتہ ایک اور شخص ہے جس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ

اُس نے کچھ قوانین پیش کئے لیکن شریعت کا پورا
پتہ نہیں لگتا۔ الہام کا ذکر اُس کی تحریروں میں ضرور
ہے اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ توحید کا قائل تھا
اور اُس نے اخلاق کے بہت عمدہ اصول پیش کئے
ہیں وہ جمہورانی تھا جس کے بعض احکام عمدہ تعلیم پر
مشتمل ہیں لیکن پوری تفصیل معلوم نہیں ہوئی اور
نہ ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ اُس نے کوئی نئی شریعت پیش
کی تھی یا اپنے سے پہلے کسی نبی کی شریعت پیش کی تھی
پس حقیقتاً صرف دو ہی نبی رہ جاتے ہیں جنکی شریعت
معلوم ہے (۱) حضرت زورشت علیہ السلام (۲)
حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی نبی
ایسا نہیں ہو سکتا جو تعلیم کو چھپائے۔ یہ کیسے ہو سکتا
ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو بیخام دے کر لوگوں کی
طرف بھیجے اور وہ اُس کو چھپائے پس وہ شریعت کو
تو نہیں چھپا سکتا۔ اں دو مگر الہاموں کو مصلحت وقتی
کے ماتحت چھپایا جا سکتا ہے جیسے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے تو آپ کو رستہ
میں بتایا گیا تھا کہ آپ کا مقابلہ مکہ سے آنے والے
شکر کے ساتھ ہو گا۔ مگر ساتھ ہی یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ
الہام ابھی ظاہر نہ کیا جائے۔ بعد میں جب آپ نے
مناسب سمجھا تو صحابہؓ کو وہ الہام بتایا۔ یہ امتحان کی
ایک صورت تھی لیکن شریعت والی تعلیم نہیں چھپائی
جا سکتی۔ پس تعلیم کتاب کا کام درحقیقت تمام انبیاء
کرتے ہیں۔ اس لئے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ
جیسے نبی ہی کتاب کھانے آئے تھے اور اُن میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں تو پھر آپ کی
اُن پر فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ یہاں مقابلہ اہل تعلیم میں نہیں بلکہ کمال تعلیم میں
ہے۔ اہل تعلیم میں تو سب برابر ہیں لیکن کمال تعلیم کے

لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا
اُس میں کوئی دوسرا نبی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ
اُنکے کتاب کے لفظ میں الف لام کمال کے معنی دیتے
ہیں جو لغت عرب سے ثابت ہیں اور اسی کی طرف
يُحْيِيكُمْ كَذَلِكَ الْكِتَابُ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ
نبی تم کو کامل کتاب سکھاتا ہے۔

جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں شریعت والے
معلوم نبی صرف دو ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت
زکریا علیہ السلام۔ اُن میں سے ایک نبی کی کتاب
تورات ہے اور دوسرے نبی کی کتاب اوستا۔ جب ہم
قرآن کریم کا مقابلہ ان دونوں کتابوں سے کرتے ہیں تو
ہمیں یہ عظیم الشان فرق نظر آتا ہے کہ راول (تعلیم کی
جو اصل غرض ہے وہ قرآن کریم کے سوا باقی تمام
کتابوں میں منقود ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ شریعت خدا تعالیٰ
نے کسی اپنے لطف کے لئے نازل نہیں کی۔ جیسے تین
میں لوگوں کو بیل لڑوانے کا شوق ہے یا ہندوستان
میں لوگ ہاتھی لڑوایا کرتے تھے اور بادشاہ پاس
بیٹھ کر تماشا دیکھا کرتے تھے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی
غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم سخت مسوی کے موسم میں
وضو کے لئے ہاتھ دھو رہے ہوں اور خدا تعالیٰ
آسمان پر رہیں رہا ہو۔ ہم روزے رکھ رہے ہوں
اور وہ یہ دیکھ کر ہمارے قدم نہیں اٹھ رہے اور
بھوک کی وجہ سے ہماری آنکھیں زرد ہو رہی ہیں
آسمان پر قہقہہ مار رہا ہو۔ یہ تو اُس سے امید نہیں
کی جاسکتی۔ بہر حال اُس نے شریعت ہمارے فائدے
کے لئے نازل کی ہے۔

دنیا میں حکومتیں بھی خواہ وہ کتنی ہی معمولی
ہوں جب کوئی قانون بناتی ہیں تو اُن میں سے کوئی
شاذ و نادر ہی نچوڑتا ہے۔ بالعموم اُن میں کوئی نہ کوئی

رعایا کا فائدہ مد نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے
احکام میں بھی انسان کے لئے کوئی مد کوئی بھلائی منور
مد نظر ہوتی ہے۔ لیکن سوائے قرآن کریم کے جتنی بھی
الہامی کتب ہیں انکو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں
نے شریعت کو ایک چوٹی کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ
تو بالکل پردوں تلے ہیں۔ ان سے شریعت کا کوئی
پتہ نہیں لگتا۔ تورات اور زبور اوستا کو پڑھنے سے
بھی یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں شریعت موجود ہے
لیکن اس معلوم ہوتا ہے جیسے شریعت اس لئے نہیں
کہ اُس میں انسان کا نفع ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خدا
یوں چاہتا ہے۔ جس کی وجہ سے شریعت کی اصل غرض
جو اصلاح ہے فوت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ اُن میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جو انسان کے
نفع کے لئے ہیں۔ لیکن اتفاقی طور پر کسی ایسے حکم کا نفع
آنا اور بات ہے۔ یہ صرف قرآن کریم نے ہی بتایا ہے
کہ سب احکام انسان کے فائدہ کے لئے ہیں۔ بیشک
وہ بعض دُور بندے کا امتحان بھی لیتا ہے مگر اصل
حکم انسان کے فائدہ کے لئے ہی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا
ہے لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهُمَا وَلَا دِمَآؤُهُمَا
وَلَكِنْ يَسْأَلُكَ التَّقْوَىٰ وَتُكْرَهُ (الحج ۳۷)
قربانیوں کو ذبح کرنے کا حکم دینے سے ہمارا یہ مقصد
نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اُن کی بوتلیاں پہنچتی ہیں،
خدا تعالیٰ کو اُن کا خون اور بوتلیاں نہیں پہنچتیں بلکہ
وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس کے ماتحت تم قربانی کرتے ہو۔
ورنہ گوشت تو ہم نہیں ہی کھلا دیتے ہیں۔ ہم اگر تم سے
قربانیاں کروا لیں تو اس لئے تا تمہارے اندر
افلاس پیدا ہو، تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، تمہارے
اندیشہ کی اور صلاحیت پیدا ہو۔ یہ احکام محض پیٹی کے
طو پر نہیں۔

(۲) شریعت کا دائرہ کیا ہے۔ وہ کن امور میں حکم دیتی ہے اور کن میں نہیں۔ اس بارہ میں بھی سب کتب خاموش ہیں۔ صوف قرآن کریم ہی پر روشنی ڈالتا ہے۔ آخر یہ واضح بات ہے کہ شریعت بعض کاموں میں دخل دیتی ہے اور بعض میں دخل نہیں دیتی۔ اب سہل یہ ہے کہ وہ کیوں دخل نہیں دیتی۔ بھل کر چھوڑ دیتی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے؟ ان چیزوں کا صرف قرآن کریم نے ہی ذکر کیا ہے باقی سب کتابیں خاموش ہیں اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن کریم کو دوسری کتب پر حاصل ہے۔

(۳) شریعت کے ہوتے ہوئے انسانی عقل کی ضرورت یا عقل کے ہوتے ہوئے شریعت کی ضرورت۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے مل کئے بغیر شریعت کی ضرورت تسلیم نہیں کیا جاسکتی۔ جاہل تو ہر بات مولوی کی پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقل کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ علاج مخصوصاً یوپی میں پایا جاتا ہے۔ اس پر بعض مولوی اپنے پاس سے ہی مسئلہ بنا کر بتا دیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں وہ ایک دن شکار کے لیے باہر گئے اور انہوں نے ایک ہرن مارا۔ ایک زمیندار بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا اور کہا یا بوجی! کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تکبیر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہی تکبیر ہے جسے پڑھ کر ہم بحرے اور مرے ذبح کرتے ہیں۔ اس نے کہا انہیں سب کی تکبیر ایک نہیں بلکہ لٹک لٹک ہے۔ ہم کو جوتوں نے ہرن کی تکبیر بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہے کو اُٹھلت کا ہے کو کود کا ہے کو کھات براؤ کھیت۔ تھہ کو آئی پلت ہم کو آئی بت اللہ اکبر۔ غرض عوام الناس تو سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے اور وہ اپنے مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب چھپاٹے نہیں بتا دیجئے

کہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ ہم سے اصل مسئلہ چھپاتے ہیں بتاتے نہیں۔ اب جو عالم ہوگا وہ تو ان کو کہہ دیجگا کہ جاؤ مہالہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو فلاں کام کا ہے اور جو جاہل مولوی ہوگا وہ اپنے پاس سے کوئی ڈھکوسلہ بتا دے گا تاکہ اس کی عزت بتی رہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ ہر گھر میں ایک چھری رکھی ہوتی ہوتی ہے جس سے وہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ نہ بسم اللہ اور نہ اللہ اکبر کچھ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چھری پر تان تکبیر پڑھ گیا تھا اس لئے اب نشتی تکبیر کی ضرورت نہیں۔ یہودیوں میں بھی یہی رواج تھا اور ہے۔ انہوں نے پٹھانوں کی رکھی ہوئی ہیں۔ علماء ایک دفعہ ان پر تکبیر پڑھ جاتے اور پھر انہی سے وہ جانور ذبح کر لیا کرتے ہیں تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے مقابلہ میں تعلیم یافتہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کاموں خدا تعالیٰ کا کیا تعلق۔ کیا ہم احمق ہیں کسی زمانہ میں جاہلوں کے لئے خدا تعالیٰ نے احکام نازل کئے تھے۔ ہم تو بہتیم کے اصولوں کو جانتے ہیں۔ علوم و فنون سے آگاہ ہیں۔ عقل ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ساتھ ان احکام کا کوئی تعلق نہیں۔ غرض عوام الناس تو شریعت کو ان حدود میں لے جانا چاہتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کو اسے نہیں رکھنا چاہتا اور تعلیم یافتہ طبقہ عقل کو ان حدود میں رکھنا چاہتا ہے جن میں خدا تعالیٰ اسے نہیں رکھنا چاہتا۔ اب یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ بتاتے کہ شریعت کے ہوتے ہوئے انسانی عقل کی کیوں ضرورت ہے یا عقل کے ہوتے ہوئے شریعت کی کیوں ضرورت ہے۔ مگر سوائے قرآن کریم کے اور کوئی کتاب اس پر روشنی نہیں ڈالتی۔

اب ہم تفصیلات کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اصول شرع ہیں۔ اسلام نے اصول شرع کا پانچ قرار دئے ہیں۔ (۱) ایمان، (۲) عبادت، (۳) معاملات، (۴) معاشیہ، (۵) قصاص و قدر۔ بحث بعد الموت سب چیزیں شامل ہیں۔ اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

(۲) عبادت۔ یہ تین قسم کی ہوتی ہے (۱) عبادت مشتمل بر حرکات جسم و ذکر الہی جیسے نماز و عبادت فکری جیسے ذکر الہی (۲) عبادت فکری یعنی تہجد و صغرت الہیہ۔ قرآن کریم نے ان سب قسموں کی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ نماز اسلامی کچھ حرکات جسم اور کچھ اذکار پر مشتمل ہے اور اسلامی نماز کو بیفصلیت حاصل ہے کہ اس کی تمام حرکات با وقار، با غرض اور با فائدہ ہیں اور اس میں وہ تمام طرق اختیار کئے گئے ہیں جو مختلف اقوام میں اظہار ادب کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ایرانی اقوام میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا اظہار ادب کی علامت ہے۔ ترکی نسل کی اقوام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا اظہار ادب کی علامت ہے۔ ہندوؤں اور بعض دوسری اقوام میں جھکنا اظہار ادب کی علامت ہے۔ ہندوستان اور افریقہ میں جھکے کے طور پر گر جانا اظہار ادب کی علامت ہے اور یورپین اقوام گھٹنے کے بل بیٹھ جانے کو اظہار ادب کی علامت سمجھتی ہیں۔ ہندو اور سکھ اب تو انگ ہو گئے ہیں پسندو جب کبھی طے کے لئے آتے تھے تو غواہ انہیں کتیا بھی منع کرتے رہو وہ پیروں میں گر جاتے تھے۔ ایک حکم جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت تھی ایک دن میرے زمانہ خلافت کی ابتداء میں روٹا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کئی جماعت نے مجھ پر برا ظلم کیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور کسی نے مارا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی

اور کہا کہ میں فوراً تحقیقات کروا کے سزاؤں کا آپ مجھے بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا میں ہشتی قبر گیا تھا وہاں مرزا صاحب کی قبر پر سجدہ کر رہا تھا کہ احمدیوں نے پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا یہ تو انہوں نے ٹھیک کیا۔ ہمارے مذہب میں یہ ناجائز ہے وہ کہنے لگا۔ پھر مذہب میرے ساتھ ہے اور آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے میں جیسا چاہوں کروں گا کا کیا حق تھا کہ مجھے روکے۔ غرض بڑی درنیک اسے سمجھانا پڑا اور پھر کہیں اس کا غمخ فرو ہوا۔

اسی طرح افریقہ میں اظہار عقیدت کے طور پر سب لوگ سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ ترکوں میں اس نے دیکھا ہے کہ جب وہ شہزیہ دھو بیٹھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثل ہی تنظیم کے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایران میں سید جا کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی علامت تھا بعض ہر قوم میں اظہار عقیدت کی کوئی کوئی علامت مقرر ہے مگر نماز ایک ایسا شعار ہے جس میں اسلام نے اس قسم کے تمام احباب کو جمع کر دیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوں تو ایک قوم کو ساری نمازیں ہی لذت آتی ہے مگر جب کوئی شخص اپنے قومی شعائر میں پسندے گا تو اسے کمال لذت محسوس ہوگی۔ عیسائی تشدد کے وقت کو پسند کرتا ہے کیونکہ ان میں تشدد کا رواج ہے۔ ہندوستانی کو سجدے کی حالت میں بڑا نڈل معلوم ہوتا ہے۔ ایرانی کو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونے میں نڈل معلوم ہوتا ہے۔ یہودی کو رکوع میں بڑا نڈل معلوم ہوتا ہے۔ غرض جو قوم بھی اسلام میں داخل ہوتی ہے وہ اپنی روح کی تسکین اسلامی نماز میں پاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اس نے بتا دیا کہ اسلام میں ساری دنیا سے شامل ہونے لے

باقی قلم کی عبادتوں میں یہ چیز اتنے لطیف طریق پر نظر نہیں آتی۔

پھر وضو کو لے لو۔ اسلام نے نماز سے پہلے وضو مقرر کیا ہے جو ایک نہایت اہم و دیہجہ کی تکمیل کا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب خیالات کا اجتماع ایک چیز پر ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف حصوں سے جہاں اعصاب کے سرے ختم ہوتے ہیں NERVES ENDS اُس کی طاقت منقطع

ہونی شروع ہو جاتی ہے اور خیالات میں ہر آئندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا پانی کا پھینکا دیا جائے تو اعصاب کو سکون حاصل ہو کر خیالات مجتمع ہو جاتے ہیں۔ وضو کے ذریعہ سے انتشار خیالات کو روکا گیا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ صرف وضو کا حکم دیا گیا ہے بلکہ نماز کے ابتداء اور انتہاء میں اللہ تعالیٰ نے قوافل بھی رکھ دیے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد قوافل کی تاکید کی ہے۔ اس طرح نہ صرف اُس نے پہلے خیالات کو نماز میں پیدا ہونے سے روک دیا ہے بلکہ بعد میں بتائے والے خیالات کو بھی ایک وقت تک دُور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر کام وقت کے

کچھ در پہلے شروع کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم نے دیر پہلے کی گاڑی سے جانا ہے تو آٹھ بجے ہی اُس کا خیالی آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو صبح غروب ہونے سے ہندو بیس سٹ پہلے ہی ہم روزہ کھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال دوسرے کاموں کا ہے یعنی پہلے کام کا اثر کچھ دیر تک چلا جاتا ہے اور اگلا کام کچھ دیر پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے پہلے وضو اور بعد میں اہل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اسی نماز تو پہلے خیالات میں منقطع ہو جاتی اور آدمی دوسرے خیالات میں۔ اس نقص کے ازالہ کیلئے

خدا تعالیٰ نے پہلے وضو رکھا اور قوافل سے پہلے سنتیں اور قوافل رکھ دیے۔ اسی طرح قوافل کے بعد کچھ سنتیں اور قوافل رکھ دیے۔ اس طرح نماز کو اُس نے دو دیواروں کے درمیان محفوظ کر دیا۔ اگر لڑکھائی کے ہوتے ہوئے پھر بھی کسی کی نماز ضائع ہو جائے تو یہ اُس کا اپنا قصور ہو گا۔ ہر حال خدا تعالیٰ نے انسان کے لئے اس بات کا موقع بہم پہنچا دیا ہے کہ وہ غیوی خیالات سے بچدے ہو کر نماز ادا کر سکے اور اُس نے عبادت کو شیطانی حملہ سے ہر ممکن طریق پر محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے مقابل پر بند و اوجہ کی عبادت گاہ بنانے کا نام ہے جو محض تلذذ ہے عبادت نہیں۔ یا چند معنی رکھوں گا نام عبادت رکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً آنگ بھائی اور اُس میں ٹیل ڈالا شعلہ لٹکا اور منہ سے کوئی لفظ نہ کہتا۔ اس سے قلب کی کیا صفائی ہوگی؟ سبحان اللہ العظیم کہنے سے قلوب کی صفائی کا تعلق نظر آتا ہے مگر آگ کا شعلہ بھٹکے پر صاف کر دیتے ہیں۔ یہی کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

اسی طرح روز کی نماز صبح اور پانی کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے اور بے شک وہ چند اذیہ پر مشتمل ہے مگر مشرق کا رنگ پڑ گئی ہے اور صبح نماز تو بعد کے ہی خالی ہے پھر وہ کسی اصل پر ہی مبنی نہیں۔ غرض اسلامی نماز میں اس سب کا ان ادب کو شامل کیا گیا ہے اور اسلام نے ایک قیلہ قائم کیا ہے جو تمام کے لئے ضروری ہے۔ دوسری قوموں میں یہ چیز نہیں باقی جاتی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے وہاں دوسری اقوام بھی کسی نہ کسی طرف منہ کر کے تشریف لے جاتی ہیں۔ لیکن ان میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ دنیا کے سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ کام کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں میں سے افریقہ والے مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں

(۳) پھر اسلامی عبادت میں جماعت کا اہل قائم کیا گیا ہے۔ جو مذہب کی اصل غرض ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ انفرادی اور اجتماعی مذہب، سیاست، قومیت، اخلاق، تمدن تمام امور میں ان دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسانی سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ جن اقوام نے مثلاً سیاست میں اجتماعی زندگی اور ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھا وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جن اقوام نے انسان کو محض مشین سیاست کا ایک پُرزدہ تجویز کر دیا ہے انہوں نے بھی انسانی ترقی کے راستوں کو مسدود کر دیا ہے جیسا کہ کینولٹس جماعت ہے۔ اصل اور کامیاب طریقہ یہی ہے کہ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کو ایک وقت میں اور توازن کے ساتھ قائم رکھا جائے۔ مذہب میں بھی یہی طریقہ کامیاب اور مفید ہو سکتا ہے اور اسلام جی ہے جس نے کہ اس طریقہ کو مد نظر رکھا ہے اور تمام مذاہب میں سے پہلی دفعہ مذہب میں اجتماعی روح کو ایک مقرر اور محرز مقام عطا کیا ہے۔ مثلاً نماز ہے یوں تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ عیسائی گرجوں میں ہندو مندروں میں اور سکھ گوردواروں میں۔ لیکن وہ جماعتی رنگ جو اسلام کی نماز میں پایا جاتا ہے وہ دوسری قوموں میں نہیں۔ پھر ان کے نزدیک جماعت فرض نہیں یہ نہیں کہ جو شخص عبادت کے لئے جماعت میں شامل نہ ہو گنہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں نماز باجماعت کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس میں سوائے معذوروں کے سب کا نا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آج بیشک مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو گیا ہے اور وہ نماز کے لئے مسجدوں میں نہیں آتے۔ لیکن سوال اُن کے مکمل کا نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کا ہے اور اسلام تعلیم دیتا ہے کہ نماز باجماعت

یورپ والے جنوب کی طرف مڑ کر تے ہیں۔ ایران والے شمال کی طرف مڑ کر تے ہیں ہندوستان والے مغرب کی طرف مڑ کر تے ہیں اور ان کی حالت بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہندو لوگ جن کے چاروں طرف ٹیڑھے جاتے ہیں۔ وہ سب کے سب ایک ہی سمت کی طرف مڑ کر لیتے ہیں خواہ دلیا کسی کسی گوشہ میں رہتے ہوں لیکن یہودی عیسائی اور ہندو مجدد بھی چاہتا ہے مڑ کر لیتا ہے۔ کسی کا مذہب شمال کی طرف ہوتا ہے تو کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا مشرق کی طرف ہوتا ہے تو کسی کا مغرب کی طرف۔ کسی کی کرسی ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو کسی کی ادھر۔ یاد دہانی جب عبادت کروا تا ہے تو کچھ آدمی اُس کے دو تین طرف ہوتے ہیں اور کچھ اُس کے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ کچھ نمائندے اور مددگار اُس کے پیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کوئی پانی لئے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی شمع اُتھ میں لئے کھڑا ہوتا ہے۔ غرض انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں یک جہتی اور اتحاد رکھتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں میں خواہ وہ شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں۔ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ایک سمت کی طرف مڑ کر کے کھڑے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اتحاد کا ذریعہ ہے بشرطیکہ مسلمان اس سے فائدہ اُٹھائیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ قبلہ اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں رکھتا تاکہ شرک پیدا نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَمْلِكُ شَيْءٌ تَوَكَّلْ ۚ اِنَّكَ تَوَكَّلُ عَلٰى غَيۡبٍ مُّظۡهِرٍ ۚ وَجۡهَ اللّٰهِ (بقرہ ۱۸۰) اللہ تعالیٰ کے لئے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں جدھر مڑ کر کے نماز پڑھو ادھر ہی تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ غرض عبادت کو اس کمال تک اور کسی مذہب نے نہیں پہنچایا اور یہ اکی فضیلت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔

فرض ہے اور ہر مسلمان باوجود اپنی عملی کمزوریوں کے یہ تسلیم کر تب کہ نماز باجماعت فرض ہے پس اسلامی عبادت اور دوسرے مذاہب کی عبادات میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اسلام نے باجماعت نماز فرض قرار دی ہے جبکہ دوسرے مذاہب نے اسے فرض قرار نہیں دیا یہ امر ان کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے لئے آئیں یا نہ آئیں۔ پھر ہماری نماز اتنے اوقات میں مقرر ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ مثلاً (۱) سورج نکلنے سے پہلے نماز ہے (۲) زوال کے بعد نماز ہے (۳) سورج کے غروب کے قریب نماز ہے (۴) سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز ہے (۵) رات کو سونے سے پہلے نماز ہے اور یہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی ادائیگی کسی کی مرضی پر منحصر ہو اس قدر عبادت اور پھر باجماعت عبادت اور دل میں کمال پائی جاتی ہے۔ اس وقت مسلمان بے دین ہو چکے ہیں لیکن اب بھی جو تھوڑے بہت مسلمان مسجد میں آتے ہیں ان کی نمازوں کو اگر جمع کیا جائے اور وہ عیسائیوں پر دس سال میں پھیلا دی جائیں تو تمام عیسائیوں نے دس سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی جتنی مسلمانوں نے ایک سال میں پڑھی ہوں گی۔ مثلاً سو میں سے اگر پانچ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ چالیس کروڑ میں سے دو کروڑ مسلمان روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو کروڑ مسلمان دس کروڑ نمازیں روزانہ ادا کرتے ہیں ہفتہ میں ستر کروڑ نمازیں ہوئیں اور پھر یہ ستر کروڑ نمازیں وہ ہیں جو باجماعت ہیں۔ عیسائیوں میں صرف دو چار فی صدی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں تو یہ لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں عموماً وہ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ پارس میں یہ دو فی صدی بھی نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے گزروں میں صرف پانچ پانچ چھ

آدمی لکھے ہو جلتے ہیں اور عبادت کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی اوسط بھی پانچ فی صدی فرض کی جائے تب بھی پانچ فی صدی عیسائیوں کی ہفتہ میں صرف پانچ نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں صرف ایک مسلمان ہفتہ میں ۵۴ نمازیں پڑھتا ہے یعنی پانچ پانچ روزانہ اور ہفتہ میں پانچ فی صدی مسلمانوں کی نمازیں ۱۷۵ جگہ ہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کی نمازیں باجماعت ہے کہ پانچ فی صدی عیسائی ہفتہ میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور پانچ فی صدی مسلمان ہفتہ میں ۱۷۵ نمازیں پڑھتے ہیں۔ گویا عیسائیوں کی تعداد اگر مسلمانوں کے برابر ہو اور یہی گروہوں میں اتنے فی صدی جاتے ہوں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں گویا نہیں ہے تو پھر بھی مسلمان عیسائیوں سے ۱۷۵ گنے زیادہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ پھر مندروں میں تو اتنا بھی نہیں۔ زر و خیتوں میں پلوری جاتے ہیں اور مندروں کے کنارے تھوڑی سی دُعا کر لیتے ہیں۔ پس اسلام نے جو نماز مقرر کی ہے اس کے مقابلہ میں دوسرے تمام مذاہب کی نمازیں بچھ ہیں۔ عیسائیوں میں تو اب ہفتہ والی نماز بھی نہیں رہی۔ ہادکا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن گرہا میں گانا پھوگا اور گانے کی خاطر کچھ لوگ جمع ہو جلتے ہیں لیکن مسلمانوں میں امام خامنہ کی کساتہ مسجد میں آ جانا ہے، نماز پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں اور جماعت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں مسلمانوں میں سے اکثر اب نمازیں نہیں پڑھتے مگر پھر بھی دوسروں کے مقابلہ میں ان کی نسبت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ پس اسلام نے جماعت کا جو اصل قائم کیا ہے اور جس کے ذریعہ اسلام نے قومی اجتماع کی صورت پیدا کی ہے اس کی دنیا میں اور کہیں مثال نہیں ملتی۔

پھر اس کے ساتھ اسلام نے یہ شرط بھی رکھ دی ہے

کہ اگر اپنے محلہ میں ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں نمازیں پڑھو۔ دوسرے مذاہب میں یہ بات نہیں بلکہ جس گرجا میں چاہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح دوسرے بمسایوں اور عودا مام نماز سے اختلاف کی روح نازدیک میں پیدا ہو جاتی ہے لیکن اسلام نے جماعت میں جو فوائد ہو سکتے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی شے سے کسی نے کہا کہ چلو فلاں محلہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ اُس صحابی نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس لئے میں تو اپنے ہی محلہ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا پس اسلام کتنا ہے کہ سوئے اس کے کہ کوئی جلسہ کسی دوسری مسجد میں ہو رہا ہو یا وہ منطوبصیحت کا کوئی خاص موقعہ۔ مسرت آنے اپنے محلہ کی مسجد میں نمازیں ادا کرو۔ یہ چہیز جیساتوں میں نہیں۔ پادریوں میں نہیں۔ زردشتیوں اور سکھوں میں نہیں۔ زادھر اُھر چلے جانے سے جماعت نہیں بنتی اور نہ نماز باجماعت کی جو فرض ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے محلہ کی مسجد میں نماز میں پڑھتا تو فوراً بکڑا جائے گا۔ اگر وہ کہے گا کہ میں منسلک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو اُس سے پوچھا جائیگا کہ تم وہاں نمازیں کیوں ادا کرتے ہو۔ تم اس مجلس میں رہتے ہو اور اسی میں تمہیں نمازیں ادا کرنی چاہئیں۔ اس کے بعد اگر تحقیق کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی بات مزور نکل آئے گی۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ کہدے کہ مجھے اس مسجد کے نام سے ناراضی ہے۔ اس صورت میں پھر جماعت اور نفاذ کا فرض ہو گا کہ وہ اس مناقشت کو دور کرے اور اس طرح پھر قومی جتھہ قائم ہو جائے گا۔ بہر حال یہ اسلام کی ایک ایسی خوبی ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں۔

(۴) پھر اسلامی نماز میں اللہ تعالیٰ نے صفات الہیہ پر غور کرنے کا رستہ کھول دیا ہے مسلمان اپنی نماز میں روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ دعائیں کرتا ہے۔ رکوع و سجود میں دعائیں کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کلمات رَبِّ الْعَالَمِينَ - اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَآلِکَ یَوْمِ الدِّیْنِ - اِنَّا بِکَ نَتَّقُکَ وَ اِنَّا اِلَیْکَ نَسْتَعِیْذُ۔ اُس کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ اُن پر غور کرتا ہے۔ مجلسوں میں ایک مقرر دعا ہے جو پادری پڑھ دے گا مگر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ خود پڑھیں۔ اس طرح اسلام نے صفات الہیہ پر فکر کا راستہ کھول دیا ہے۔

(۵) اسلامی نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقاد کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد گویا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ مگر گروہوں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی آجائے تو سب اُس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہماری نماز میں زادھر اُھر جھانکنا منع ہے۔ نماز پڑھنے والے کئی طرح مہلوت میں محو ہو جاتے ہیں دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ باہر والے کا بھی حق نہیں ہوتا کہ نماز کی غلطی پر اس کو توجہ دلائے۔ مثلاً کوئی نمازی ایک سجدہ زیادہ کر دے یا کم کر دے تو ایک ایسا آدمی جو نماز میں شامل نہیں اُسے اس غلطی پر آگاہ نہیں کر سکتا۔ گویا ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے دہار میں مفر ہو جاتا ہے اور کسی باہر والے کا یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اُس کے کام میں دخل دے۔ ہاں وہ شخص غلطی نکال سکتا ہے جو اُس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ اسی طرح وہ زادھر اُھر جھانک بھی نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی زادھر اُھر دیکھے گا

خدا تعالیٰ اُس کا سرگدھے کا سر بنا دیگا یا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لسان کی حرکت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ایسا شخص اول درجہ کا احمق ہوتا ہے۔ وہ نماز میں ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے۔ ایسی لئے کہ اُسے کوئی عجیب چیز نظر آتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسی عجب چیز اور کون سی ہے اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بوجہ سببوں کو دیکھتا ہے تو وہ یقیناً گدھا ہے۔ اُس کے سامنے خدا تعالیٰ جیسا حسین چہرہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے یا چو ہے کو۔ تو اُس کے گدھا ہونے میں کیا شک ہے۔ پس اسلامی نماز لقادہ الہی کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ مگر دوسرے مذاہب کی نماز میں لقادہ الہی والی صورت ہی نہیں۔ گرچہ میں پادری نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اُس کا کوئی مانتھی لیب اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی پانی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی اور کاموں میں مشغول ہوتا ہے مگر نماز ان سب کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلامی نماز میں کلام کرتا اور ادھر ادھر دیکھتا منع ہے۔ جو دوسرے مذاہب کی نمازوں میں منع نہیں۔ شروع میں صحابہ کو ائمہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں بول لیا کرتے تھے کیونکہ ابھی وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے پوری طرح واقف نہیں ہوئے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آجاتا تو وہ نماز پڑھنے والے سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ اب کونسی رکعت ہے اور وہ اُسے بتا دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے منع فرمایا۔ چنانچہ اسلام کے نوے باہر سے آنے والے کے اسلام علیکم کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں کسی کا باپ آجائے، بھائی آجائے، بچہ آجائے، افسر آجائے یا کوئی اور عزیز آجائے اور وہ اسلام علیکم کہے تو وہ اُس کا جواب

نہیں دے سکتا۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں ہونے کا جواب دے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے چلا گیا جواب کیا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اشد کبر کہتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے بھائیو اور میرے عزیزو اور رشتہ دارو! تم بھی مجھے عزیز ہو مگر تم سے زیادہ مجھے خدا تعالیٰ عزیز ہے۔ میں اُس کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ تم سے قطع تعلقی کرتا ہوں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو وہ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کھتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب واپس آگیا ہوں۔ جیسے کوئی باہر سے آنے والا سلام علیکم کہتا ہے اسی طرح وہ بھی کہتا ہے میں باہر گیا ہوں اتنا اب واپس آگیا ہوں۔ یکتی خالص اور مکمل نماز ہے۔

(۶) نماز کے ذریعہ اسلام نے دعا کا راستہ اسلامی نماز کی کھولا ہے۔ دعائیں دو قسم کی ہوتی ہیں (۱) مقررہ اور (۲) غیر مقررہ۔ (۱) مقررہ مقصودہ میں اعلیٰ درجہ کی دعائیں شامل ہیں جن کو ممکن تھا ہم دعا کرتے وقت چھوڑ دیتے اور مقصودہ وہ ہیں جو ہم اپنی ضرورتوں کے لئے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں۔ ممکن تھا کہ ہم بعض ضروری اور اہم دعاؤں کو چھوڑ دیتے یا وہ ہمارے ذہن میں نہ آتیں۔ سو وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول نے خود مقرر کر دیں مثلاً اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِکَ الْخَلِیْقِیْنَ سے صَلَّی عَلٰیکَ اَیُّھَا الرَّسُوْلُ عَلٰیکَ وَآلِکَ وَسَلَّمَ ذِہْن میں نہا سکتی تھی یا سَمِعَ اللّٰهُ لَمَنْ حَمِدَہٗ۔ رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ وغیرہ کلمات ہیں۔ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے اُن کو تو خدا اور اُس کے رسول نے مقرر کر دیا اور باقی اگر ہمارا مالی نقصان ہو جلتے، ملازمت میں خرابی واقع ہو جائے، تجارت میں ترقی نہ ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش ہو تو اس کیلئے اپنی زبان میں اور اپنی ضروریات کے مطابق دعا مانگنے

۲۹۱

اسلامی نماز اور

دوسرے مذاہب

کی نماز میں

فرق

۲۹۱

اسلامی نماز کی

دعاؤں کے لحاظ

سے نفیست

کی اجازت دے دی۔ اس رنگ کی انفرادی یا قومی طور پر دعائیں دوسری قوموں کی عبادتوں میں نہیں پائی جاتیں۔ (۷) قرأت بالجہر اور قرأت بالستر بھی اسلامی نماز کی ایک خصوصیت ہے۔ عیسائیوں کو کبھی تو پادری وعظ کر دے گا۔ بائبل کی ایک آیت کو لے لیگا اور اُسی پر تقریر کر دے گا اور یہ اُن کا گرجا ہو جائیگا۔ اس کے بعد وہ اپنی مقررہ وعظیں کر لیں گے۔ اسے خدا تو سمجھ لے گی روٹی آج دیدے یا اسے خدا جس طرح تیسری بادشاہت آسمان پر ہے وہی ہی زمین پر بھی قائم ہو۔ اس قسم کی چند مقررہ دعائیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ مگر اسلام نے نمازوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

اسلامی نمازیں
قرأت بالجہر
اور قرأت بالستر

(۱) بالجہر اور (۲) بالستر۔ اسی طرح بعض حصے ایسے ہیں جن میں امام قرأت بالجہر سے کام لیتا ہے اور ہم اُس کے پیچھے وقتوں میں بالستر بھی پڑھتے ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ اور بعض حصے ایسے ہیں جن میں صرف امام پڑھتا ہے ہم اُسے دہراتے نہیں۔ خاموشی سے سنتے ہیں جیسے تلاوت قرآن پھر امام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زیادہ متقی ہو وہ امام بنے۔ اب یہ لازمی بات ہے کہ جب زیادہ متقی انسان نماز پڑھائے گا تو اُس کے اندر جو سوز اور درد ہو گا مفسر کا دوسروں پر بھی اثر پڑے گا اور اُن میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی جلی جائے گی۔ حضرت غلیظہ اولیٰ عتی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ راہِ پندگی میں ایک مؤذن تھا اُس کی آواز بہت نرم و ملیح تھی مسجد کے پاس ہی ایک سکھر رہتا تھا ایک دن اُس سکھر کی لڑکی کہنے لگی باپو جی میں تو مسلمان ہو جاؤ گی۔ باپ نے پوچھا۔ تم نے اسلام میں کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی اس مذہب میں بہت سچائی ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمیں ایسا درد ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ سکھر ہمیں آدمی تھا اُس نے مؤذن کو کسی اور کام پر

لگا دیا۔ مثلاً پہلے اگر وہ پندرہ روپے لیتا تھا تو اب اُس نے کہا اچھا تم کچھ بیس روپے لے لو اور میرے فلاں کام پر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور کوئی دوسرا مؤذن آگیا اُسکی آواز اتنا قافا بھی نہ تھی۔ چند دنوں کے بعد باپ نے پوچھا بیٹی اب اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی اب مجھے اسلام کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی اور میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ مسلمانوں میں اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ جیسے ہمارے کھوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ پس امامت کے ذریعہ جب ہم زیادہ اتنی انسان کی سوز کی آواز سنیں گے تو ہمارے اندر زیادہ محوڑ پیدا ہو گا اور اس طرح دعا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں گے۔

(۸) پھر امامت کے لئے اسلام نے کسی خاندان یا کسی خاص قوم کی خصوصیت نہیں رکھی۔ عیسائیوں میں معترکہ ORDAINED پادری کے سوا کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہندوؤں میں خاص نسل کے پٹت کے سوا کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ سکھوں میں گرتھی کے سوا کوئی دوسرا آدمی گرتھ صاحبِ گھاٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام نے کسی خاص گروہ میں سے ہونے کے اہول کو توڑ دیا ہے۔ اُس کے نزدیک ہر انسان جو دیندار ہو امام بن سکتا ہے۔ اُس کے لئے کسی خاص نفع یا کسی خاص نسل یا کسی خاص خاندان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

یوروپین لوگ جب اُدھر آتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی اس خصوصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ اُن میں سے جب تک کسی کے پاس سند نہ ہو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن مسلمانوں میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو امامت کا حقدار بنا کر اپنے دربار میں مساوات کو قائم کر دیا ہے اور سند صرف تقویٰ کی رکھی ہے۔

پھر اسلامی مساجد میں نماز ادا کرتے وقت کسی قومی یا نسلی امتیاز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ انگریزوں کے گرجوں میں جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جگہ فلاں خاندان کے لئے مخصوص ہے۔ یہ جگہ فلاں لائٹ صاحب کے لئے ہے کہ یہ فلاں جگہ فلاں کے لئے ہے اور مسلمان چنہ گرجا کو دیتے ہیں، فلاں جگہ فلاں کی ہے اور فلاں جگہ فلاں کی ہے گویا خدا تعالیٰ کی عبادت کا وہ بھی چکتی ہے۔ یہی حال دوسری قوموں کا ہے۔ بڑے آدمیوں کے لئے اچھی جگہ رکھی جاتی ہے۔ پائٹ ہو رہا ہے پائٹ بول رہا ہے، گرجا کی گرجتے پڑھ رہا ہے تو ایک بے سکڑی کو دیکھ کر وہ فوراً بول اٹھتا ہے۔ سردار صاحب! تم نے سردار جی یہاں تشریف لائے لیکن مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا کرے تو سب اس کے پیچھے بڑھ جائیں گے اور کہیں گے چاہے تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھ گئی اور غرور آنا شروع ہوا تو بادشاہ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ جب حج کے لئے جاتے تو پہلے ان کا قورمہ مسجد میں ان کا مصطفیٰ پچھا دیتا۔ ایک خدا بادشاہ کا مصطفیٰ پچھا ہوا تھا کہ ایک غریب آیا اور اس پر پھڑک گیا سپاہی نے کہا یہ بادشاہ کا مصطفیٰ ہے اس پر تم کہیں کھڑے ہونے ہو۔ اس نے جواب دیا یہ بادشاہ کا دربار نہیں۔ اس دربار میں ہم سب برابر ہیں۔ جب سپاہی نے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو سارے نمازی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ بڑے بادشاہ یعنی خدا کی کا دربار ہے اس میں دنیاوی بادشاہ کی بھی وہی شہیت ہے جو ایک نوکر کی ہے۔ مگر وہ بھی یہاں ایسا ہی ہے جیسا غنہ۔

ہے مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور آخر بادشاہ کو بھی جھکنا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ نے باہر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بادشاہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں گھستے کیونکہ

اگر وہ مسجد میں جائیں تو انہیں وہاں دوسروں کے برابر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ آج سب کئی اسلامی حکومتیں گزری ہیں مگر وہ کسی پر پابندی نہیں لگا سکیں۔ کوئی، صوبی ہو، نانی ہو کہنا ہو اسے بادشاہ کے پاس کھڑا ہونے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا بلکہ بادشاہ تک نہیں روک سکتا پس جہاں اسلام نے امامت کے تعلق کر دیا کہ سب مسلمان اس حق میں مساوی ہیں وہاں یہ قانون مقرر کر کے کہ مسجد میں ہر ایک برابر کا حقدار ہے انسانوں میں مساوات قائم کر دی۔

(۹) پھر اسلام نے ایک اور حدیث بھی نوٹ کر لی۔ عیسائی نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ گرجے میں جائے گی۔ ہندو نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ مندر میں جائے گا لیکن نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ گوردوارہ میں جائے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ رِیْ اَکْاَرْضُ مَسْجِدًا۔ میرے لئے مساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ عیسائیوں میں صرف گرجوں میں عبادت ہوتی ہے۔ ہندوؤں میں صرف مندروں میں عبادت ہوتی ہے۔ مگر مساری زمین کے چپے چپے پر صرف مسلمان نے مسجد کیا ہے۔ ہم جب پہاڑوں پر جاتے ہیں تو جہاں جگہ مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں خدا تعالیٰ نے کی عبادت نہ کی گئی ہو۔ دیکھو کتنی بیعت ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے۔ جہاں خدا تعالیٰ نے امامت میں ہر ایک کو حقدار بنا کر اپنے دربار میں مساوات قائم کر دی۔ جہاں مسجدوں میں ہر ایک کو برابر کا حقدار بنا کر انسانوں میں مساوات قائم کر دی۔ وہاں جُعِلَتْ رِیْ اَکْاَرْضُ مَسْجِدًا۔ کہہ کر زمین کے چپے چپے میں مساوات قائم کر دی۔

(۱۰) پھر ایک طرف جہاں جُعِلَتْ رِیْ اَکْاَرْضُ مَسْجِدًا کہہ کر اس نے مساری زمین کو مسجد میں تبدیل کر دیا وہاں فرائض کے ساتھ فرائض ملا کر اس نے

اسلامی نمازیں مساوات

اسلامی نمازیں مساوات

ہر گھر کو مسجد بنا دیا۔ کیونکہ نوافل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ گھریں پڑھے جائیں۔ جیسے فرمایا نَزَّاجِلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ۔ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ یعنی جیسے مقابر پر نماز پڑھنی جائز نہیں اسی طرح تم گھروں کو بھی مستحکم۔ بلکہ کچھ نمازیں مسجد میں ادا کیا کرو اور کچھ گھروں میں ادا کیا کرو۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے چپتہ چپتہ زمین پر عبادت کے لئے رستہ کھول دیا۔

پھر علاوہ معین صورت کی عبادت کے جیسا کہ میں نے بتایا ہے ایک عبادت غیر معین صورت میں بھی ہوتی ہے اور وہ ذکر و شکر ہے۔ یہ عبادت غیر معین صورت میں اس لئے رکھی کہ معین صورت کی نماز تو ہر وقت ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن غیر معین صورت کی نماز ہر وقت ادا کی جاسکتی ہے سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر حالت میں ذکر و جہان ہے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اگر ہم عبادت ہی کرتے رہیں تو ہم کام کیسے کریں؟ انہوں نے فرمایا دست درکار و دل بایار۔ اپنے کاموں کو بھی کرتے جاؤ اور ذکر الہی بھی کرتے رہو پیسے کرو۔ تجارتیں کرو۔ دوسرے دنیوی کاروبار کرو۔ محو ساتھ ہی خدا تعالیٰ کو بھی یاد کرتے جاؤ حضرت مظہر جان جاناںؑ ایک بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کے ایک شاگرد میاں غلام علی تھے جو آپ کے بہت مقرب فرید تھے ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص آیا اور آپ کے لئے بالائی کے لٹو تحفہ کے طور پر لایا۔ آپ کو بالائی کے لٹو بہت پسند تھے۔ حضرت مظہر جان جاناں نے اُن میں سے دو لٹو

اٹھا کر اپنے شاگرد میاں غلام علی کو دے دئے اور کہا تمہیں بھی یہ پسند ہوں گے بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ دو لٹو تم بھی لے لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا۔ میاں غلام علی تم نے وہ لٹو کیا کئے؟ میاں غلام علی نے کہا حضور میں نے وہ کھائے۔ آپ نے فرمایا اتنی جلدی کھائے؟ ایک میاں غلام علی نے کہا وہ چینی ہی کیا تھے۔ ایک ہی دفعہ منہ میں ڈالے اور کھل گئے۔ اپنے حیرت سے پوچھا۔ اچھا وہ دو ذل لٹو تم نے کھائے معلوم ہوتا ہے تمہیں لٹو کھانے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے کہ لٹو کس طرح کھائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کسی دن لٹو آئے تو میں تمہیں لٹو کھانے سکھاؤں گا۔ چوتھے پانچویں دن پھر کوئی اور مرید لٹو لے آیا اور میاں غلام علی نے حضرت مظہر جان جاناںؑ سے کہا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں لٹو کھانے سکھاؤں گا اب لٹو کھانا سکھا دیجئے۔ حضرت مظہر جان جاناںؑ اور حضرت ولی اللہ شاہ صاحبؑ کو صفائی کا خاص طور پر بہت خیال رہتا تھا۔ حضرت ولی اللہ شاہ صاحبؑ تو ہر روز دھلو کر نیا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ جب دہلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہوا تو وہ روزانہ آپ کو ایک نیا جوڑا سنوا کر بھیجتا تھا۔ حضرت مظہر جان جاناںؑ بھی بڑی نفیس طبیعت کے تھے۔ کسی چیز کو ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ کر آپ غصہ میں آ جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اس کو ٹیڑھا رکھا ہے اُس دن کیسے صاف ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک بادشاہ ملاقات کے لئے آیا۔ اُس کے وزیر کو پیاس لگی اُس نے آبخورہ اٹھا یا اور پانی پی لیا۔ بانی بنی کر اُس نے آبخورہ اٹھا رکھ دیا۔ حضرت مظہر جان جاناںؑ کو یہ دیکھ

مخت فصد آیا اور انہوں نے بادشاہ سے فرمایا آپ نے
کیسے وقفہ دیا رکھا ہوا ہے جسے آنکھ بھی نہ دیکھا
رکھنا نہیں آتا۔ غرض آپ کو صفائی کا بہت خیال رہتا تھا
آپ نے جب سے رومال نکالا اور بڑی احتیاط سے
اُسے فرش پر بچھایا۔ پھر اُس پر دو لٹو رکھے اور
ایک لٹو سے چھوٹا سا ٹکڑا لیا۔ ٹونہ میں ڈالا اور
سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ گئے۔ پھر نہ رمایا
میاں غلام ملی کیا تم نے کبھی خود کیا کہ یہ لٹو کیسے بند
منظر کی حیثیت ہی کیا تھی۔ ذیل پانی سے پیدا ہوا پھر
لوٹھرا بنا، گوشت پوست بنا اور آٹھ ایک دن یہ فنا
ہو جائے گا لیکن خدا تعالیٰ کو دیکھو عرش پر بیٹھا
ہوا ہے۔ اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ زمین کو بھی
پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا اور ان کے علاوہ
دوسری چیزوں کو بھی اُس نے پیدا کیا۔ ہر چیز
اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگلے پچھنے علوم اُسے
حاصل ہیں۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اُس نے خیال
کیا کہ منظر ایک دن پیدا ہو گا اور بالائی کے لٹو
اُسے چھ لگیں گے۔ اس لئے ہم اس کیلئے بالائی
کے لٹو تیار کروا دیں۔ میاں غلام ملی کی تم نے کبھی سوچا
کہ پھر اُس نے کہاں سے میٹھا پیدا کیا۔ اُس نے
زمیندار کے دل میں خیال پیدا کیا اُس نے گنا
ہو یا پھر شکر بنی اور سینکڑوں آدمیوں کو اُس نے اس
کام میں لگا دیا۔ پھر اس لئے کہ منظر جان جانان
ایک لٹو دکھالے۔ غرض اسی طرح ایک ایک کر کے
تفصیلات بیان کیں اور پھر فرمایا۔ بالائی کو دیکھو جانور
نے کیا کیا کھایا۔ اُس سے دودھ بنا، روہ سے
بالائی تیار ہوئی۔ پھر بالائی اور میٹھے سے حلوئی نے
لٹو تیار کئے اور اس لئے کہ منظر جان جانان
ایک لٹو دکھالے۔ آپ اسی رو میں بے جا رہے تھے

اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے کہ
اذان ہو گئی اور آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے
اور لٹو وہیں پڑا رہ گیا۔ غرض اگر ہم نمازیں ہی
پڑھتے رہیں تو دوسرے کام کس طرح کر سکتے ہیں۔
وہ خط و نصیحت بھی کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے
کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن ذکر ہر وقت ہو سکتا
ہے۔ ایک روٹی پکانے والا روٹی پکاتا جائے اور
ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتا جائے تو
اُس کا کیا حرج ہے۔ بیڑا بنائے اور سبحان اللہ کے
آٹا پھیلا کر کپڑے پر لگائے تو سبحان اللہ کے۔
تنور میں لگائے تو سبحان اللہ کے۔ سڑک کے ساتھ روٹی
ہلائے تو سبحان اللہ کے۔ روٹی کو نکالے تو سبحان اللہ
کے۔ اس طرح وہی بھی پک جائے گی اور ذکر الہی
بھی ہوتا رہے گا۔ بجائے باتیں کرنے کے اگر وہ
اس کام میں لگ جائے تو اُس کا کیا حرج ہے یا
مثلاً بچی پیسنے والی عورت ہے وہ بچی بھی ہستی جائے
اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔
لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا جو ذکر بھی مناسب ہو
کر لی جائے تو آٹا کم نہیں ہو جائے گا۔ باہر ذکر کرنے
سے آٹا خراب نہیں ہو جائے گا۔ ڈکٹر اپریشن
کرتا جائے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ
کرتا جائے اور غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی جسم
میں کیسا عظیم الشان نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح
ہر شے والا تسبیح کو بھی جاری رکھ سکتا ہے اور اپنا
کام بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نمازیں ہر وقت نہیں پڑھی
جاسکتیں۔ ہم کھڑے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے
ہیں۔ تیر رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔
بندوق سے نشانہ نہ کر رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ
کہہ سکتے ہیں۔ موٹر جا رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں

مگر اس قسم کا ذکر اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں۔ ہندو کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے۔ زرتشتی کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے۔ تمہیں اپنی قسم کے ذکر کا دوسرے مذہب میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ غرض خدا تعالیٰ نے اس طرح عبادت کے راستے کھول دیے ہیں کہ اگر کوئی دیا سنا رہا ہو تو وہ مجبور ہے کہ ذکر الہی کیسے۔

اسلامی ذکر اور
اس کے کلمات
اس کی عبادت
کی فضیلت

(۱) سب سے بڑا ذکر تو یہ ہے اللہ ہے۔ بول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کام کر دو تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ کے بغیر وہ کام بے برکت ہو جائے گا۔ انسان کپڑے پہنے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ جوتی پہنے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ پانی پئے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ برتن مانجے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ جانور ذبح کرے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ گوشت پکائے تو پہلے بسم اللہ کہے۔ غرض ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ بسم اللہ میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں اور میں اس کی اجازت کے ماتحت ان کو اپنے استعمال میں لا رہا ہوں مثلاً جانور ذبح کرتے وقت جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ جانور میں نے کسی سے چھینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اس نے مجھے کہا ہے کھا لو۔ اس لئے میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ پھر مرغ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کوئلہ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ برتن ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے دئے ہوئے ہیں۔ یہیں تو مستعار طور پر اس کی منجیسی چیزوں سے غائدہ اٹھا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عبدالقادر جیلانیؒ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتے تھے اور اچھے سے اچھا

کپڑا پہنتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں جب تک خدا تعالیٰ مجھے نہیں کہتا۔ اسے عبدالقادر جیلانیؒ جتنے میری ذات ہی کی قسم تو کھا۔ اُس وقت تک میں نہیں کھانا اور جب تک خدا تعالیٰ مجھے یہ نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر جیلانیؒ جتنے میری ذات ہی کی قسم تو فلاں کپڑا پہن تب تک میں کپڑا نہیں پہنتا۔ سیدہ عبدالقادر جیلانیؒ کو خدا کہتا ہو گا کہ تو ایسا کر۔ مگر ہر مسلمان جب کسی کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی ایسا کہتا ہے پس ہر مسلمان ہی درحقیقت ہر کھانا خدا تعالیٰ کے حکم سے کھاتا ہے اور ہر کپڑا اس کے حکم سے پہنتا ہے۔

(۲) دوسرا ذکر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہے جو ہر کام کے ختم ہونے پر کہا جاتا ہے۔ خزانِ کیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِحْمَدُ عَزَّوَجَلَّ اِنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ اِنَّا لَمُکَلِّمِیْنَ (یونس ۷) مومنین کا آخری قول یہی ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اُس خدا کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

(۳) تیسرا ذکر سُبْحَانَ اللّٰہ ہے جو ہر تعجب انگیز اور بڑے کام پر کیا جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو یہ ذکر اپنے اندر بڑی یکتائیں رکھتا ہے۔

(۴) پھر مصیبت کے اوقات کے لئے اسلام نے یہ ذکر سکھایا کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آئے تم اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کہو جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تم ہی کے ہیں اور بالآخر ہم نے بھی اُسی کی طرف جانا ہے اگر کوئی عزیز مجھے مل گیا تھا تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملایا اور اب جبکہ اُس نے واپس لے لیا ہے پھر لے

ہو سکتے ہیں۔

(۵) علم۔ یہ جنگِ مینی کا نام ہے۔ تندرکڑا ہیتی کو کہتے ہیں اور علم جنگِ مینی کو۔ کہا یوں میں بھی آتا ہے کہ آپ مینی کول یا جنگِ مینی۔ اگر یہ علم ہو جائے کوفلن آدمی نے یہ یہ اعمال کئے تھے جن سے خرمیاں پیدا ہوئیں تو بہت کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

(۶) فقہ۔ فقہ کا جذبہ بھی انسان کو نیکی کی طرف سے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ فقہ ہر اُس مسئلہ علیہ کو کہتے ہیں جو ظاہر پر دلالت کرے اور اُس کے ساتھ ہم اُس کے باطنی اثرات کو سمجھیں فکرِ مسئلہ فلسفہ کے لئے آتا ہے اور فقہ مسئلہ علیہ کے لئے آتا ہے۔

(۷) عقل۔ اس سے بھی اگر کام لیا جائے تو انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اُسے بُرے اور بھلے کی تمیز کروا دیتا ہے اور برائیوں سے روک دیتا ہے۔ جیسے موٹر کی بریک ہوتی ہے عقل بھی انسانی دماغ کی بریک ہے۔

(۸) ابصار۔ قرآن کریم میں آتا ہے اَفَلَا تَنْبَصُرُوْنَ اَصْصَعُ زَعْفَرَانُ ذَارَاتُ اس کے معنی ہیں روحانی آنکھ سے دیکھنا۔ اس سے بھی بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں جن سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۹ و ۱۰) رویت و نظر۔ یہ دونوں قریب قریب معنوں والے الفاظ ہیں۔ لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ جہاں تک ظاہر محض کا سوال ہے یہ آپس میں مشترک ہیں اور دیکھنے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رویت اُس دیکھنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شعور قلبی شامل ہو اور نظر اُس دیکھنے

کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قوتِ فکر یہ شامل ہو۔

غرض تفکر، شکر، تذکر، شحور، علم، فقہ، عقل، ابصار، رویت اور نظریہ دس اسلامی عبادت کے حصے ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ موقول پر بیان کیا ہے۔ دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں جس میں اس عبادت کا ایک حصہ بھی بیان ہوا ہو۔

زکوٰۃ۔ نماز فرض و نفل اور معیت اور غیر معیت کے بعد اب ہم زکوٰۃ کو لیتے ہیں۔ اس مسئلہ کو بھی قرآن کریم نے جس تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے اُس کی مثال کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ یوں تو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ دسواں حصہ زکوٰۃ دی جلتے اور ہندوؤں میں بھی صدقہ و خیرات کی تعلیم ہے لیکن ان میں وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو اسلام نے پیش کی ہیں۔

(۱) اسلام سب سے پہلے یہ اصل بیان فرماتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ بَلَدُ مِلْكُ السَّلَامَةِ وَالْأَرْضُ لِلَّهِ (۲) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ اَرْضَ زَمِيْنِ كِي تَحْقُقَ مِلْكِيَّتَكَ اللّٰهُ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کسی انسان کو حاصل نہیں۔

(۲) دوسرا اصل اسلام یہ پیش کرتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کیلئے پیدا کی ہے۔ (۳) تیسرا اصل وہ یہ پیش کرتا ہے کہ اُس کے

سب بندوں کا حق سب ملکیت میں شامل ہے۔ جیسے شاطحاتِ دیہہ ہوتی ہے اور اُس میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ملکیت میں سب لوگ حصہ دار ہیں۔ مگر شاطحاتِ دیہہ میں تو بعض کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا کم۔ خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اُس نے سب کا حق سب ملکیت میں مساوی قرار دیا ہے

ان تین اصول کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام بنی نوع انسان کا تمام ملکیت میں حق ہے تو وہ اپنے حقوق کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں مثلاً امریکہ میں ایک پیاز کی ہے جس میں ہمارا حصہ ہے لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم اپنا حصہ نہیں لے سکتے امریکہ والوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں۔ اسلام اس مشکل کو حل کرنے کیلئے (۴) جو تھا اصل یہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ قبضہ اور عمل میں ایک حق رکھتا ہے اس لئے قابض اور عامل کو کچھ زائد حق ملے گا۔ مثلاً امریکہ والوں نے اگر اُس پیاز کی قبضہ کر لیا ہے تو وہ کچھ شائد کے ساتھ اُس قبضہ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور وہ شرائط یہ ہیں۔

اول۔ جو قبضہ کرنے والے ہیں وہ تسلیم کریں کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے

دوم۔ جب اُن کے پاس اپنے اقل حق سے زیادہ ہو تو وہ باقی حقداروں کیلئے ایک کیپٹل بیوی ادا کریں۔ جس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی آمد میں سے چالیسواں حصہ دوسروں کے لئے نکال دیا کریں اور یہ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے یہ حکم ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ دینے کا تو سوال نہیں صرف چالیس سال کے قبضہ میں بہرل چالیسواں حصہ دے کر وہ چیز اصل حقداروں کی طرف لوٹ آئے گی اور بعد کی آمد زائد آمد ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔

(۵) پانچواں اصل اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ کوئی شخص مال کو روپیہ کی صورت میں جمع نہ کرے بلکہ اُسے چھترہیں رکھے تاکہ دوسرے لوگ اُس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔

(۶) چھٹا اصل اسلام نے یہ مقرر کیا کہ باوجود

زکوٰۃ کی ادائیگی کے افراد، غریب یا کی خبر گیری کے ذریعہ ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب باقی رہ جائیگا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ میں تم پر بہت خوش ہوں۔ اس لئے کہ میں تم کو تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں تنگ تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی۔ پتہ استغفار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ بھلا تو کہاں اور ہم کہاں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا پیاسا تنگ اور بیمار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیگا میرے بندو! جب تمہارے پاس میرا ایک غریب بندہ آیا اور تم نے اُسے کھانا کھلایا تو گویا میں ہی بھوکا تھا جسے تم نے کھانا کھلایا اور جب تمہارے پاس میرا ایک غریب بندہ آیا اور وہ تنگ تھا اور تم نے اُسے کپڑے پہنائے تو گویا میں ہی تنگ تھا جسے تم نے کپڑے پہنائے اور جب میرا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا اور وہ پیاسا تھا اور تم نے اُسے پانی پلایا تو گویا میں ہی پیاسا تھا جسے تم نے پیئے کو دیا اور جب میرا کوئی بندہ بیمار ہوا اور تم اس کی عیادت کے لئے گئے تو گویا وہ بیمار ہی تھا جس کی تم نے عیادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض اور بندوں سے مخاطب ہوگا اور اُن سے کہے گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا میں پیاسا تھا مگر تم نے مجھے پانی نہ دیا۔ میں تنگ تھا مگر تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ میں بیمار تھا مگر تم نے میری عیادت نہ کی۔ اُس پر وہ کہیں گے کہ خدا یا ایسا کہ ہوا۔ تو تو بڑی شان والا ہے اور تو بھوک اور پیاس اور بیمار ہی اور تنگ ہوئے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائیگا۔

اور کپاس غرض جو بھی بیزار اپنے گھروں میں سے پہلے غراباد کا حق نکالو اور پھر اپنے استعمال میں لاؤ۔ غرض ہلہام موقرہ پر اسلام نے غراباد کے حقوق کو مد نظر رکھا ہے اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی مثال اور کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں جس نے اس عبادت کو اس طرح پیش کیا ہو۔ بلکہ ان کی تعلیموں میں اسلام کی تعلیم کا سوال قصہ بھی موجود نہیں۔

روزے۔ پھر روزہ ہے۔ اجتماعی روزہ کسی اور قوم میں نہیں۔ چند روزے مسیاحوں میں ہیں اور وہ بھی نامکمل شکل میں۔ ہندوؤں میں بھی ایسے ہی روزے ہیں۔ پنڈت کے چاچوں کی بچی میں کھانی اور ادھر چھ سیر کچا دو دھپی جاتے گا اور پھر کیلنگا میرا روزہ ہے۔ لیکن اسلام میں ایک مہینہ متواتر اور لگاتار روزہ ہے اس اور پھر ساتھ ہی یہ ہدایت ہے کہ صرف روزہ ہی نہ رکھو بلکہ رمضان کے مہینہ میں خوب عبادتیں کرو اور عاذل پر زور دو۔ ہاں مخصوص رمضان کے آخری ہفتہ میں جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے پس روزہ میں بھی اسلام دوسرے مذاہب پر فضیلت رکھتا ہے۔

حج۔ اسلام کا ایک رکن حج ہے جو اجتماع قوی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں حج فرض نہیں۔ لیکن اسلام نے سال میں ایک دفعہ تمام صاحب استطاعت لوگوں کو ایک مرکز میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس سے کئی قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جب امیر و غریب۔ حاکم اور محکوم۔ عالم اور جاہل سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو وہ خودی خود پروردگار کی طرف سے۔ اپنی فز و زین پر نگاہ دوڑائیں گے۔ اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح

کہ جب تمہارے پاس میرے غریب بھوکے پیاسے ننگے اور بیمار بندے آئے اور تم نے ان کی خبر گیری نہ کی تو گویا میری ہی خبر گیری نہ کی۔ اس لئے جاؤ اور اب اس کی سزا برداشت کرو۔ پس صرف زکوٰۃ کا ہی سوال نہیں۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کوئی غریب نظر آتا ہے تو اسلام اس کی خبر کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے۔

(۷) پھر اسلام نے مختلف فطیوں کا کفارہ غراباد کی مدد کی صورت میں مقرر کیا ہے۔ بعض مقامات پر غلاموں کی آزادی ضروری قرار دی تھی اور بعض جگہ انہیں کھانا اور لباس وغیرہ دینا کفارہ گناہ کے طور پر لازمی قرار دیا ہے۔

(۸) اس کے علاوہ اسلام نے ہر عبادت کو پورے غراباد کا حق مقرر کیا ہے۔ مثلاً فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو غریبوں کو کھانا بھی کھلاؤ۔ عید آ رہی ہے تو غراباد کے لئے بھی صدقہ دو۔ حج کے لئے چلے ہو تو غراباد کا بھی خیال رکھو۔ (۹) فوہات حاصل ہوں تو اس وقت بھی اسلام نے غراباد کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اموال میں ان کو بھی حصہ دار قرار دیا ہے۔

(۱۰) پھر بھکی بیداشت ہو تو حکم دیا کہ عقیقہ کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔

(۱۱) شادی پر حکم دیتا ہے کہ ولیمہ کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔

(۱۲) کسی کی وفات ہو جائے تو حکم دیا کہ تقسیم وراثت کے علاوہ میت کے مال میں کچھ یتیموں کو بھی دو۔

(۱۳) بہرہی فصل یا نئے پھل کے پیرا ہونے پر غراباد کا حق مقرر کیا اور حکم دیا کہ **وَأَشْرُوا حَقَّهُ** **بِتَوَّارٍ حَصَادٍ** **رَاغِمًا** **عَامًا** **أَنْتُمْ** **وَالْغَوَامِسُ** **مَنْ**

دوسرے مذاہب کے بدھوں کے مقابلے میں اسلامی مذہب

حج لوہاں کی حکمت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھیں۔ انہیں ایک دوست نے یہ اطلاع دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمرؓ یہ سنتے ہی پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے۔ دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ گھر سے چلے گئے ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم تو عورتوں کو ڈنڈے سے سبھاہ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایسی تعلیم دینی شروع کر دی کہ عورتیں ہمارے سر جڑھنے لگیں۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس معاملہ میں نہیں بول سکتی۔ تو میری بیوی نے کہا چل چل وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ تم کون ہو جو مجھے روکو۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کا نتیجہ کسی دن میری بیٹی نکلتے گا۔ چنانچہ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اپنی بیویوں کو طلاق دینی پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا۔ عمرؓ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ صوف مصلحتاً کچھ وقت کے لئے ان سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ عورتوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ کے واقعات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے تو بعض دفعہ عورتیں صاف صاف کہہ دیتیں کہ یہ حکم آپ کس طرح دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو

یوں فرمایا ہے۔ قطع نفراں کے کہ وہ صحیح کتنی تھیں یا غلط اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اسلام نے عورت کو اجتماعی معاملات میں رستے دینے کا حق دیا ہے اور اس پر اتنا زور دیا ہے کہ اس کی مثال دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔

پھر فرمایا۔ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ والدین جہاں چاہتے عورت کی شادی کر دیتے۔ اُس کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور عورت کو ان کی بات۔ اپنی پڑتی تھی مسلمانوں نے بھی اس زمانہ میں اگرچہ یہ حق تلف کر دیا ہے مگر اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ اسلامی تعلیم ناقص ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اگر کوئی شادی ہو تو وہ باطل ہے۔ کتنا بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے عورتیں کو دیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں دیکھ لو۔ بچے کا دودھ پھڑانا بھی عورت کی مرضی پر رکھا ہے اور اسے یہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اُس کی مثال اور کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ پھر عورت کو الگ گھر کا حق دیا ہے۔ اُس کا ہر مقرر کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت اپنی جائیداد کی آپ وارث ہے۔ یورپ میں اب قریباً پچاس سال سے عورتوں کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے عورت کی جائیداد اس کی اپنی جائیداد نہیں سمجھی جاتی تھی۔ بلکہ بعض لوگ نواب اور رئیس بن کر اور اپنے آپ کو مالدار ظاہر کر کے دھوکہ سے ان سے شادی کر لیتے تھے اور عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ خاوند کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کی جائیداد کو بیچے یا رکھے۔ لیکن اسلام نے عورت کی جائیداد کو اُس کی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے اور اس پر اتنا زور دیا ہے کہ صحابہؓ کو شبہ نہ ہو گیا کہ مرو کیلئے

یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کی جائداد میں سے کچھ اُس کی مرضی سے ہی لے لے۔ چنانچہ اس کے لئے اسلام نے عیدہ، عجم دیا اور بتایا کہ تم عورت کا خوشی سے دیا ہو، اتھفا استعمال کر سکتے ہو۔ غرض اسلام نے عورت کے حقوق کی جس طرح حفاظت کی ہے ویسی حفاظت اور کسی مذہب نے نہیں کی۔

پھر سب سے مقدم ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے ذریعہ سے نسل چلتی ہے، انسان میں جو قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کے ذریعہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نہ بڑھائیں تو وہ کس طرح دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کی پرورش نہ کریں تو وہ کس طرح بڑے ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے اطاد کے ماں میں ماں باپ کا حق تسلیم کیا ہو۔ قورات میں بے شک ایسے احکام پائے جلتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کرو۔ مگر اولاد کے مال میں اُن کا حق نہیں رکھا۔ یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے اُن کا حق رکھا ہے اور بڑا اہم حق رکھا ہے۔ قرآن کریم نے والدین کو اولاد کے ورثہ کا حقدار تسلیم کیا ہے۔ بلکہ بعض صورتوں میں جب اولاد زیادہ ہو تو ماں باپ کو اولاد سے زیادہ حق ملتا ہے۔ یعنی اگر مرنے والے کی اولاد زیادہ ہو تو اولاد کا حق کم ہو جائے گا اور ماں باپ کا حق زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے ماں باپ کے ایسے حقوق مقرر کئے ہوں۔ یہ تو سب کہتے ہیں کہ ماں باپ کا لحاظ کرو۔ ادب کرو۔ عزت کرو۔ مگر تمام باتیں صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہوتی ہیں۔ اسلام ہی ہے جس نے

اولاد کے مال میں والدین کا حق قائم کر کے اُن کے مرتبہ کو تسلیم کیا ہے۔

پھر لڑکی کو وراثت کا حق نہیں تھا۔ اسلام نے اس کے حق کو بھی قائم کیا اور فرمایا کہ لڑکی بھی جائداد کی ویسی ہی وارث ہو سکتی ہے جیسے لڑکا۔ اور وہ اُس جائداد پر پورا حق رکھتی ہے۔

درحقیقت اسلام بنی نوع انسان کو اس نکتہ کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ کہ جس طرح دنیا کی دولت مشترک ہے کسی ایک کی حقیقی ملکیت نہیں۔ اس طرح تمہاری کمائی میں بھی ہر ایک کا حق ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا نہیں کما سکتا۔ بلکہ اُسے دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے وہ جب بھی کمائے گا۔ اُس میں دوسروں کا حق ہو گا۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ بڑی بڑی تجارتیں شہروں میں ہی ہوتی ہیں۔ گاؤں میں نہیں ہوتیں۔ شہروں میں کہوں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ شہروں میں نقل و حرکت کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ یہی سڑکیں ہوتی ہیں۔ ریل ہوتی ہے لاریاں ہوتی ہیں اور دوسرے ذرائع نقل و حمل موجود ہوتے ہیں۔ شہروں میں کہیں ہوٹل کھولے جاتے ہیں اس لئے کہ وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں اگر ہوٹل کھولا جائے تو وہ نہیں چل سکتا۔ پھر شہروں میں سرائیں ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں اور اُن میں ٹھہرتے ہیں۔ گاؤں میں سرائے نہیں ہوتی۔ پھر گاؤں میں بڑے بڑے سٹور نہیں ہوتے کہ جہاں کوئی مال رکھ سکے۔ یہ ساری چیزیں فردی طور پر نہیں بلکہ مجموعہ آبادی کی وجہ سے لوگوں کو میسر آتی ہیں۔ اس لئے کچھ شہری کہتا ہے اُس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اس لئے اسلام نے یہ قانون بنا دیا کہ جو کوئی کمائی کرتا ہے اُس میں اُس کے ہمسایوں کا بھی حق ہے کیونکہ

بھیتے وغیرہ۔ اور یہ نکتہ کہ ہر ایک کی کمائی میں عائی حق ہوتا ہے قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے۔ اور کسی کتاب نے بیان نہیں کیا۔

پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا۔ جیسے فرمایا جس کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی بھی تربیت کرے تو خدا نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی اس کی دو لڑکیاں تھیں ایک لڑکی کو اس نے اپنی دایں طرف بٹھایا اور دوسری لڑکی کو اس نے دہی بائیں طرف بٹھایا اور کہا مجھے کچھ کھانے کے لئے دو۔ ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میں نے تلاش کیا تو ایک کھجور نکلی آئی۔ میں وہ کھجور لے کر اس کے پاس آئی اور کہا اس وقت ہمارے گھر میں ہی ایک کھجور بے یسے لو۔ اس عورت نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالی اور اندازہ سے اس کے دو برابر حصے کئے اور پھر نصف کھجور ایک لڑکی کو دے دی اور نصف کھجور دوسری کو دے دی خود بھوک رہی۔ رسول کریم ﷺ نے یہ ذکر سنا تو فرمایا اگر کسی کی وہ بیٹیاں ہوں اور وہ بھکی ہوئی تربیت کرے اور ان کو تعلیم دلاوے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت واجب کرتا ہے۔ دیکھو اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا ہے۔ لڑکوں کو تو لوگ اس لئے تعلیم دلاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر نوکریاں کریں گے مگر غافل کے ذرائع خدا تعالیٰ نے نوکروں والے مقرر نہیں کئے۔ اگرچہ آج کل مسلمان لڑکیاں ہی نوکری کر لیتی ہیں۔ مگر اسلام نے عورت پر بھری ذمہ داریاں رکھی ہیں اس لئے اس کی تعلیم کمائی میں مدد نہیں ہو سکتی مگر اس کے باوجود اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر زور دیا اور یہ چیز دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔

اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کمانہ سکتا۔ پھر فرمایا یہ حق ہمسایوں کو مفت نہیں دیا جا رہا۔ بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ ان کا وجود تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر شہر نہ ہوتا تو کمائی بھی نہ ہوتی۔ پس دوسرے لوگ چونکہ کمائی کا موجب ہیں اس لئے ان کا بھی اس کمائی میں حصہ ہے۔ اسی طرح کوئی خاندان اکیلا کمائی نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے ساتھ باقی افراد خاندان بھی شریک نہ ہوں۔ مثلاً دیکھ لو کوئی شخص تجارت کے لئے باہر کیسے جا سکتا ہے جب تک اس کی بیوی نہ ہو۔ اس کی بیوی گھر کا انتظام کرتی ہے تب وہ کھاتا ہے۔ پھر اس کے بچے ہیں وہ اس کا کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھوٹی موٹی تجارت میں بھی حصہ لے لیتے ہیں۔ ایک بسا بسا گھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال محفوظ رہتا ہے۔ اسی لئے اس کے مال میں ان سب کا حق ہوتا ہے۔ پھر بھائی ہے وہ کام تو نہیں کرتا مگر جب وہ کسی کو فرض دیتا ہے اس کی وصولی میں اس کے بھائیوں کا دخل بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا اور شریف انسان تو خود بخود قرض واپس کر دیتا ہے لیکن ادنیٰ اخلاق والا آدمی اس لئے قرض واپس کرتا ہے کہ اگر اس نے قرض واپس نہ کیا تو اس کی قوم اور اس کے بھائی بند میرے ساتھ لڑیں گے گو یا قوم اور جتنے اس کا مال واپس دلوایا۔ اگر اس مقروض پر قوم اور جتنے بازی کا رعب نہ ہوتا تو وہ کبھی مال واپس نہ کرتا۔ یہی حکمت ہے جس کی بناء پر قرآن کریم نے تمام رشتہ داروں کا جن کا قریبی خلع ہوتا ہے ورنہ میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ مثلاً ماں باپ بیوی۔ بیٹا۔ بیٹی۔ بھائی۔ بہن وغیرہ۔ پھر ان کے فقدان کی صورت میں دور کے رشتہ دار وارث ہو جاتے ہیں۔ جیسے دادا۔ دادی۔ نانا۔ نانی۔ پوتا۔ پوتی

نہ ہو۔ سزا کے متعلق ہدایت دی کہ اُس میں احتیاط سے کام لو اور ایسی سزا نہ دو جس کا بدن پر نشان پڑ جائے غرض اسلام نے جن تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو بیان کیا ہے۔ اُس کی مثال کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی سے بہتر ہے۔

بہر اولاد کے متعلق احکام دئے ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اولاد باپ کا حق ہے کیونکہ وہ اُس کے نطفہ سے پیدا ہوئی ہے اور یہ جائز سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی اولاد کو بیچ ڈالے چاہے تو اُسے مار ڈالے۔ پنا پڑ لڑکیوں کو مارنے کا بعض قبائل عرب میں رواج تھا براسی طرح اولاد کو فروخت کر دیتے۔ کا بھی رواج تھا۔ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر کوئی آزاد کو بیچے تو وہ واجب القتل ہے۔ اور لڑکیوں کے متعلق سختی سے فرمایا کہ یہ نہ بکھو کہ لڑکی کو مار دو گے تو پھر پھوٹے جاؤ گے۔ بلکہ قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تمہاری لڑکی تھی اور تمہارے نطفہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ تمہاری لڑکی بعد میں نہ تھی پہلے ہماری نہ تھی۔ تمہیں کیا حق تھا کہ تم اُسے مار ڈالتے۔ فرمایا وَإِذَا نَكَحْتُمُ امْرَأَتَكُمْ فَتَمِطُوا عَنْهَا کوئی حق نہیں کہ تم اُن کو مار ڈالو ہم نے اُسے نسل انسانی کو جاری رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اگر تم لڑکیوں کو مار ڈالو گے تو قیامت کے دن تم اُس کے متعلق سوال کئے جاؤ گے۔ غرض وہ حقوق جو اسلام نے عورت کو دئے ہیں وہ پہلی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتے۔

پھر شہریت کے حقوق ہیں۔ جب انسان غافلان سے نکلتا ہے تو شہریت کی طرف آتا ہے۔ شہریت میں

پھر بیوی کے حقوق ہیں۔ اسلام نے اُن کی بھی تفصیلات بیان کی ہیں اور ہدایت دی ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت اور سار کا سلوک ہونا چاہیے۔ بیوی سے محبت تو سب کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ اپنی بیوی کو عاشق ہو کر مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اُن کے مذہب نے اُن کا کیا حق رکھا ہے۔ محبت تو ایک فطری چیز ہے اور فطرت گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور ہدایت کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ اصل سوال مذہب کا ہے مگر دوسرے مذاہب نے بیوی کے کوئی حقوق مقرر نہیں کئے۔ یہ حقوق صرف اسلام نے ہی مقرر کئے ہیں۔ اسلام نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ بیوی کو مارو بیٹو نہیں بلکہ اُس کی دل جوئی کرو۔ پھر منسرایا۔ اُس کے کھلے پیٹے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اب تک یورپ میں عام طور پر یہی دستور رہا ہے کہ بیوی کا مال خاوند کا ہوتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اُسے خرچ کر سکتا ہے۔ خواہ وہ اُسے لٹا دے یا رکھ لے۔ عورت کا بس جس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مگر اسلام نے اُسے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائداد کی آپ مالک ہے وہ جس طرح چاہے اُسے خرچ کرے اور جس کو چاہے دے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن مرد اُس کا کفیل ہے عورت کے پاس اگر لاکھ روپیہ ہو اور مرد کے پاس پانچ روپے ہوں تو مرد اُسے پانچ روپیوں میں سے ہی کھلائے گا۔ کیونکہ اُس نے اُس سے شادی کی ہے اور اُسے اپنی بیوی بنایا ہے۔ وہ اُس کی رعتی اور کپڑے کا آپ ذمہ دار ہے۔ اُس کا کوئی حق نہیں کہ وہ عورت سے اُس کی رقم میں سے کچھ جبرائے لے۔

پھر طلاق کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس پر بھی کئی قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ عورت کی حق تلفی

سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہمسائے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی ہمسایوں کے متعلق تعلیم آتی ہے مگر جس رنگ میں اسلام نے ہمسایہ کے حقوق کو بیان کیا ہے اُس رنگ میں اور کسی مذہب نے بیان نہیں کیا۔ اسلام نے اس مسئلہ پر اتنا زور دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بے رحم میرے پاس آیا اور اُس نے ہمسائے کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ میں نے سمجھا وہ اُسے وارث قرار دے رہا تھا۔ پھر اسلام نے ہمسائے کے حقوق کے متعلق تفصیلی احکام دئے ہیں اور ان کا خیال رکھنے کی اس شہرت کے حقوق قدر تاکید کی ہے کہ حضرت عباسؓ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب گھبراتے تو پوچھتے کہ کیا ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی کچھ دیا ہے؟ آپ کے ہمسایہ میں ایک یہودی رہتا تھا آپ اُس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اُس پر نظر انداز کرنا گناہ سمجھتے تھے۔

پھر شہریت کے حقوق کے ماتحت شہروں کی غذا اور ہوا اور پانی کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اچھی نہیں ہوں گی تو لازماً لوگوں کی صحت خراب ہو جائے گی یا س لئے اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو۔ کھڑے پانی میں گندی چیزیں نہ ڈالو۔ یہ صاف بات ہے کہ جب پانی گندہ نہیں ہو گا تو پانی کی کمی والے علاقوں میں لوگوں کی صحتیں نہیں بگڑیں گی۔ آج کل تو لوگ حنفی صحت کے اصول سے بہت حد تک واقف ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم آج سے سارے تیرہ سو سال پہلے اُس وقت دیا جب لوگوں کو ان اصول کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پر حاصل ہے۔

پھر رنگ اور گنجان آبادی میں رہنے سے صحت گر جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گلیاں اور سڑکیں کھلی ہونی چاہئیں تاکہ گندی ہوا سے لوگوں کی صحت پر بُرا اثر نہ پڑے۔ آپ نے اس زمانہ میں جب اونٹوں اور گھوڑوں کا زواج تھا سڑکوں کے متعلق جو اصول مقرر فرمائے ان کے مطابق چھوٹی گلیاں کم سے کم آٹھ فٹ سے دس فٹ کی بنتی ہے اور بڑی گلی کم سے کم پندرہ سے بیس فٹ کی۔ جب اونٹ اور گھوڑے کے لئے اتنی بڑی سڑک کی ضرورت تھی تو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ لاریوں اور موٹروں کے لئے اس سے تین گنا سڑک ہونی چاہیے۔ اس صورت میں چھوٹی گلیاں کم سے کم ۲۱ سے ۳۰ فٹ کی بن جائیں گی اور بڑی گلیاں کم سے کم ۴۵ سے ۶۰ فٹ کی۔

پھر فرمایا جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں گند نہیں پھینکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی شخص قہقہے دے تو اُس کا فرض ہے کہ وہ اُسے وہاں سے اٹھائے اور دوسری جگہ جا کر دفن کرے۔ اس سے ایک عام قانون نکل آیا کہ جہاں بھی اجتماع ہو وہاں کوئی گندی چیز نہیں پھینکنی چاہیے۔

پھر راستوں کے متعلق فرمایا کہ رستوں پر کوئی ضرر رساں چیز نہ پڑی ہوئی ہو تو اُس کو اٹھا کر ناسیکی اور ثواب کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود راستوں سے کاٹنے پھینک کر ایک طرف کر دیتے تھے اسی طرح راستوں پر یا خانہ پھرے کی آپ نے ممانعت فرمائی اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکانے والا فعل قرار دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ مگر آج لاہور، کوئٹہ، راولپنڈی، پشاور اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کو دیکھو۔ لوگ گھروں کے

گنڈاٹھا کر دروازوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز ہی قرار نہیں دیا بلکہ اس فعل کو قابلِ مواخذہ قرار دیا ہے۔ غرض پانی کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو اور نہ اس میں گند پھینکو۔ گھیاں کشادہ رکھنے کا اصل مقرر فرمایا۔ نجاست کو پھیلانے سے منع فرمایا۔ جماع کی جگہ گند پھینکنے سے منع فرمایا۔ جنمل کے مواقع پر جانے سے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ نہاؤ، دھوؤ اور خوشبو لگائو۔ ان چیزوں اور سامانوں سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے وہ خوشبو سے دُور ہو جائے مگر فرمایا کہ یہ پسندیدہ امر ہے کہ اجتماع سے پہلے اس جگہ پر خوشبو چٹائی جائے تاکہ ہوا میں خوشبو پھیل جائے اور جرمز فتنہ ہو جائیں۔ اسی طرح لوگوں کی ہنسیوں اور کپڑوں وغیرہ سے جو بُرائی ہے وہ نہانے سے دُور ہو جائے گی اور جو باقی رہ جائے گی وہ خطر لگانے سے دُور ہو جائے گی۔ کچھ کبھی مری کما نہ تعلیم ہے جو آپ نے دی اور اس وجہ سے دی کہ کبھی لوگوں کی محتسب خراب نہ ہو جائیں اور وہ بیمار ہو کر دنیا میں ہی کھنے سے تر رہ جائیں۔

پھر شرعی حقوق میں بیہمی داخل ہے کہ لین دین کے صحاح میں غریبی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جتنا ہندو اسلام نے بھاد کو برہمن نے اور ہنگامہ سودا کرنے سے روکا ہے۔ اسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچانے اور دین کو تجارت میں خراب کرنے کے لئے بھاد کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا۔ ایک دفعہ مدینہ میں ایک شخص ایسے ریٹ پر مگنوز بچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دوکاندار نہیں بیچ سکتے تھے۔ حضرت عمرؓ پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو دُعا کی کہ اس طرح باقی دوکانداروں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ غرض اسلام نے سودا ہنگامہ کرنے سے بھی روک دیا اور بھاد کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ وہ کانداروں کو نقصان پہنچا دے نہ بیک کو نقصان پہنچا دے۔

پھر اسلام نے وہ بازو شہر کے دوسرے شہر میں جانے سے روک دیا۔ کیونکہ اس طرح وہاں بھی بیماری پھیل جاتی ہے۔ آج کل غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بیماری والے شہر سے نکلتا منع ہے حالانکہ وہ بازو شہر سے نکلتا منع نہیں بلکہ جائز ہے اور صحابہؓ نے خود اس پر عمل کیا ہے۔ جو چیز منع ہے وہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا ہے۔ جنگوں میں اسلام کے حکم ہیں پھیل جانے سے شریعت میں کہیں منع نہیں کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قعر سے جنگ ہوئی جس میں حضرت ابو عبیدہؓ فوج کے کمانڈر تھے موت شکر میں طاعون پھیل گئی اور بہت سے آدمی طاعون سے فوت ہو گئے۔ آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا اور مقامی لوگوں سے بھی پوچھا۔ مقامی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسے مواقع پر شہر سے نکل کر کھلے علاقوں میں چلے جانا چاہیے جہاں پہلے اکثر صحابہؓ نے اس کی تصدیق کی اور پھر انہوں نے پچھتائے لیکن ابو عبیدہؓ وہیں رہے اور آخر بیماری سے شہید ہوئے صحابہؓ نے اس وقت ہی مستند لال کیا کہ اسلام کی تعلیم کے رُوسے وہ بازو علاقوں سے نکل کر دوسرے شہروں میں جانا منع ہے تاہم مہل کو بیماری نہ لگ جائے جنگوں میں جانا منع نہیں۔ یہ کتنا بڑا قانون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ اس وقت متعدد ہی امراض کی ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی۔ ان امراض کی دریافت بہت دیر بعد ہوئی ہے مگر آپ نے الہی نور اور فہم قرآن سے حصے کر لیں دے دیا کی بیماری کے وقت ایک شہر سے دوسرے شہر میں جنگ کر نہیں جانا چاہیے تاکہ وہاں بھی بیماری نہ پھیل جائے۔ ان میدانوں اور جنگوں میں ادھر ادھر پھیل جانے کی ممانعت نہیں۔

پھر تعلیم کا اختتام ہے پہلے لوگ فرد فرد اپنی اولاد کو تعلیم دواتے تھے۔ قومی طور پر تعلیم دوانے کا حق صرف اسلام نے ہی تسلیم کیا ہے۔ ہمارے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے کہا کہ ہم تم سے

کوئی معاوضہ نہیں لیتے تم دینہ کے دس دس لڑکوں کو پکڑنا
وہ اس کے بدل میں تمہیں رہا کر دیا جائیگا۔ ان قیدیوں نے
دس دس لڑکوں کو پکڑ لیا اور پھر انہوں نے آگے بڑھنا پھر
جوان سے پڑے انہوں نے آگے بڑھایا۔ اس طرح ہر نصاری
لکھنا پڑھا سیکھ گیا۔ قیدی کا روپیہ قیدی روپیہ ہوتا ہے اس
لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے تعلیم دلا کر
یہ ثابت کر دیا کہ قومی روپیہ قومی تعلیم پر خرچ ہو سکتا ہے
اور یہ کہ تعلیم دلانے کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔

۱۔
محکم دلائل سے مزین
اسلامی تعلیم

پھر اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کئے
ہیں۔ اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس
کی ذمہ دار حکومت ہے اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس
جہت کے حقوق اصول کو جاری کیا ہے۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل
کر رہی ہیں مگر وہ سب عرب نہیں جیسے کئے جا رہے ہیں،
فعلی پشٹون دی جا رہی ہیں۔ مگر یہ کہ جوانی اور بڑھاپے
دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے
یہ اصل اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔
دنوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لئے ہوتی ہیں تاہم
لئے مائیں یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ فرد
کے وقت کتنے فوجیان مل سکتے ہیں۔ مگر اسلامی حکومت میں
سب سے پہلی مردم شماری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ
میں کروائی گئی تھی۔ وہ اس لئے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں
کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ اس لئے نہیں کہ کسی ملک یا جا
یا یہ معلوم کیا جائے کہ فرد کے وقت فوج کے لئے کتنے
فوجیان مل سکیں گے۔ بلکہ وہ مردم شماری محض اس لئے تھی کہ
تاہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ ایک مردم شماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں بھی ہوئی تھی مگر اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت
حاصل نہیں ہوئی تھی اس لئے اس مردم شماری کا مقصد
محض مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنا تھی۔ جو مردم شماری

اسلامی حکومت کے زمانہ میں سب سے پہلے ہوئی وہ
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوئی اور اس لئے ہوئی تاکہ ہر فرد
کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے
جس سے تمام دنیا میں اس قائم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ کہ مینا
کہ درخواست دے دو اس پر غور کیا جائیگا اسے ہر انسان
کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی اس لئے اسلام نے یہ
اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے
اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائیگا خواہ وہ کہو پختی سی
کیٹل نہ ہو اور خواہ آگے کسی اور کو ہی کہیں نہ دے
تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ملتی خیال کیا جاتا ہے۔

پھر تجارت ہے۔ اس کے متعلق بھی اسلام نے کئی
قسم کے اصول مقرر کر دیے ہیں تاکہ کوئی تجارت ایسی نہ ہو
جس میں دھوکا ہو۔ اسلام کتاب کے بغیر دیکھے مال نہیں
لینا چاہیے۔ مثلاً کوئی تھان ہو تو کوئی دوکاندار اسے
یوپی نہیں بیچ سکتا۔ بلکہ خریدار اگر اسے دیکھنا چاہے تو
دوکاندار کا فرض ہوگا کہ دکھائے پھر یہ بھی جائز نہیں کہ
کوئی دوکاندار اپنے گاہک سے کہے کہ تم اگر اسے اسی طرح
لے لو تو میں تمہیں کم قیمت پر بیچ دوں گا کوئی کنکر مار دے
اور کہے کہ جس چیز پر یہ کنکر پڑے وہ میری چیز ہے یا کوئی
کے کہ میں یہ ڈھیر خریدتا ہوں اور اس کا وزن نہ کرے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے وہاں
لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈھیر چندم کا اتنے کا ہے اور یہ
ڈھیر اتنے کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باتھارا تو نیچے کے دانے گیلے تھے۔ آپ کو غصہ آگیا اور
فرمایا یہ دانے گیلے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دانے گیلے ہو گئے ہیں۔
آپ نے فرمایا گیلے گیلے اندر کھول ڈال دیا گیا ہے۔ پھر
آپ نے اس قسم کے سوکے کوٹا جائز قرار دیدیا۔ اسی طرح
فرمایا کہ لین دین میں کسی قسم کا دھوکا نہ ہو۔

جاسکنا۔ اگر آج بنگال بند ہو جائیں تو ملک کا دیوالیہ نکل جائے مگر مسلمان شروع سے ہی بیع سلم کو جاری رکھتے تو ان پریسوں کی حکومت نہ ہوتی۔ لیکن عقل کے ساتھ اب بھی کئی ایسے طریق معلوم کئے جاسکتے ہیں جو تجارت جاری رہے پہلے بھی لوگ تجارت کرتے تھے اور وہ سود کے بغیر ہیں بڑے بڑے تاجر پائے جاتے تھے اور وہ سود کے بغیر ہی تجارت کرتے تھے۔ سکون کا اس وقت رواج نہ تھا۔

پھر زمینداریاں ہیں۔ ان کے متعلق بھی اسلام نے بڑے بھاری قوانین مقرر کئے ہیں۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیسز کپے سے پہلے نہ بیچی جائے کیونکہ اس طرح دھوکا ہو جاتا ہے۔ ہوا میں پھٹی ہیں اور پھل گر جاتا ہے یا غلہ کم ہو جاتا ہے خصوصاً باغیوں کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ پھل کپے سے پہلے نہ بیچا جائے سوائے اس کے کہ بیچنے والی زمین بھی خریدار کو ہی دے دی جائے تاکہ وہ زراعت کر کے کسری پوری کرے۔ بہر حال پھل کو کپے سے پہلے بیچنا منع ہے۔ پھر زراعت کے متعلق فرمایا: **اَنْتَوَا حَفَّاءَ بِدَمِ حَصَاوِہِ** (بہرام خ) بدنامی کی کٹائی کے وقت اس کا تراوا کر۔ اگر پہلے غلہ کا حق جا کر وگے تب وہ پھل نہیں لے جائز ہوگا پور نہ نہیں۔ پھر دوسرے کھیت سے پانی لے جانے کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری زمین میں سے پانی لے جانا چاہے تو اسے مت روکو۔ اگر زمین میں سے دوسرے کو پانی لے جانے سے روکا جائے تو اس صورت میں آبادی تباہ ہو جاتی ہے۔

پھر شادی بیاہ ہے۔ اسلام نے اس کے متعلق بھی کئی اصول مقرر کئے ہیں۔ مثلاً عورت کا ہر مقرر کرنا اور پھر عورت کو شادی سے پہلے دیکھنا۔ تاکہ بعد میں جو فتنے پیدا ہو سکتے ہیں وہ نہ ہوں۔ شادی کے موقعہ پر جب سب باتیں رشتہ داروں میں طے ہو جائیں تو لڑکی کو دیکھ لینا پسند نہیں کا سبب بیاہ کر دینا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

پھر اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا کیونکہ اس کے ذریعہ ہی انسان ایسے طور پر کرتا ہے جس سے بہت لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور صحیح تجارت سے زمین ہٹ جاتی ہے۔ لڑکیاں بھی ایسی میں شامل ہیں۔ آج کل مسلمان یہ کام کرتے ہیں مگر یہ بھی جوئے میں شامل ہے اور جوئے کا بڑے خواہ وہ کسی شکل میں ہو۔ خواہ قمریہ اور کھیلانے یا شہ نامہ مار کر کھیلانے اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔

پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب بھی تم سودا کر دو اس کی تحریر دو۔ انگریزی فریض میموری ہیں اور سارا یورپ تحریر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں سود لے جلتے ہیں مگر یہ اصول سب سے پہلے قرآن کریم نے پیش کیا تھا۔ اگر مسلمان اسے چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا کی بدقسمتی ہے۔

پھر سود ہے۔ اسے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے۔ سود بھی حقیقی تجارت سے روکتا ہے۔ اس میں جتنے والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ٹھکے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر زمین ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ وہ باقی نہیں ہو اور اس کی تحریر ہو۔

پھر اسلام نے بیع سلم کا جو اثر کھا۔ عجیب بات ہے کہ آج کل کے مسلمان عورت لیتے ہیں مگر بیع سلم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے سود کے مقابلہ میں بیع سلم کو جائز قرار دیا ہے۔ آج کل سود کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بینکوں کا سود ہے اس کے لینے میں کیا حرج ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نام غلو کچھ رکھ لیا جائے وہ بہر حال سود ہے اور اس کا لینا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اسلام نے تجارت کے اور کئی اصول مقرر کئے ہیں جن کی باندی تجارتی ترقی کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔ یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ بنگ جاری ہو گئے جن کو اب ایک دم بند نہیں کیا

شادی کر لی۔ غرض ایک طرف اسلام نے پردہ رکھ کر مسلمانوں کو اپنی فتنوں سے بچا دیا ہے جو عورت کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے تو دوسری طرف اندھا دھند شادی کر لینے سے جو عریاں پیدا ہو سکتی ہیں مثلاً تنگ، نقش اور کل کی وجہ سے ان کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ شادی سے پہلے اگر لڑکی کو دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

پھر حکومت کے حقوق ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ حاکم کو کیا کیا اختیار ہوتے ہیں کس حد تک وہ اپنی رعایا کو حکم دے سکتا ہے اور کس جگہ وہ حکم نہیں دے سکتا۔ یہ تمام قواعد اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ پھر اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ حکومت انتخابی ہونی چاہئے۔ دنیا کے کسی دوسرے مذہب نے انتخابی حکومت کو پیش نہیں کیا۔ پھر اسلام نے حاکم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پبلک کی رائے کا احترام کرے۔ ان آگے اس رائے سے دین یا ملک پر کوئی زد پڑتی ہو تو وہ اس کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے بعض حکمران کہہ دیتے ہیں کہ ہم پبلک کے منتخب شدہ ہیں اس لئے ہمیں رائے لینے کی ضرورت نہیں اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک پھر بھی ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جو مشورہ دے گی پھر اس کمیٹی کی اکثریت کی رائے کا وہ حاکم پابند ہو گا۔ سو لے اس کے علاوہ کسی مشورہ کو مصلحت کے خلاف سمجھے تب وہ اس کمیٹی کے مشورہ کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جب حاکم پبلک کا منتخب شدہ ہو گا تو بلا جبر ان کی رائے کے خلاف نہیں چلیا گا وہ کسی وقت ان کی کثرت رائے کو نہ کرے گا جب وہ اس تجویز کو قومی اور ملی مفاد کے خلاف سمجھیں گا اور ایسا قدم وہی شخص اٹھائے گا جو بڑا دیانتدار اور غدار سجدہ ہو۔ غرض اسلام نے مشورہ کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شاورکم فی الامر (آل عمران ۱۵)

کے زمانہ میں ایک نوجوان نے کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہی لڑکی والوں کے سب معاملات سے پہلے تھے اس نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ مجھے تو تو سب باتوں سے اتفاق ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں لڑکی کو بھی دیکھ لوں۔ اس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ لڑکی کے باپ نے کہا میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے عرض کیا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تو مجھے صوبہ نہیں پسند میں صرف لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے لڑکی کے باپ سے اس کا ذکر کیا تھا مگر اس نے لڑکی دکھانے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو کچھ کیلئے غلط کیا ہے۔ شادی کے متعلق اگر سب باتیں طے ہو گئی ہیں تو تم لڑکی کو دیکھ سکتے ہو وہ نوجوان پھر گیا اور لڑکی کو کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا۔ اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو گا مگر میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی خواہ تم شادی کرو یا نہ کرو میں نہیں لڑکی دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں اندر لڑکی بھی من رہی تھی جب اس کے باپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گا مگر میری غیرت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو وہ پردہ ہٹا کر باہر آگئی اور لڑکے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو تو میرے باپ کون ہے جو اس میں روک رہا ہے۔ میں سامنے کھڑی ہوں تم مجھے دیکھ لو۔ اس چیز کا اس نوجوان پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے نظر منہ پیچ کر اس اور اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا اور پھلا کہ اس لڑکی کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں اپنے باپ کی محبت کو بھی ٹھکرا سکتی ہے میں اس سے دیکھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بن دیکھ ہی اس سے

قوائیں سے اہم امور میں مشورہ ملے۔ اور یہ جو چیز کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ دیکھا کر یہی اس کے آج جہوریت والے دعویدار ہیں اس کو دقتیقت صحیح مضمون میں اسلام نے ہی قائم کیا ہے اور اس میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اب ہم اسلام کی اس تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو اس نے دشمنوں کے متعلق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی دنیا کی ہدایت کے لئے انبیاء آتے ہیں تو بعض لوگ اُن کے ایمان لیتے ہیں اور بعض اُن کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ دو قسمی لہر دشمنی کا سلسلہ صرف انیسویں صدی کے جماعتوں سے مخصوص نہیں سیاسی جماعتوں کو بھی ہے۔ بعض تو میں کچھ صحت ہوگی اور بعض دشمن بن جائیں گے۔ لیکن کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے دوست اور دشمن دونوں کے حقوق بیان کئے ہوں۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے دوستوں کے متعلق بھی قواعد بیان کئے ہیں اور دشمنوں کے متعلق بھی قواعد بیان کئے ہیں۔ تو اس میں آتا ہے کہ جب تو اپنے دشمن کے گھر میں گھسے تو تو تمام باغ مردوں کو قتل کر دے اور عورتوں کو بچوں کو قید کرے۔ بلکہ بعض حالات میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اُن کے ہاؤس بھی ذبح کر دے جائیں۔ گویا اس تعلیم میں تشدد کی انتہا ہے لیکن اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ نہایت ہی منصفانہ اور اعلیٰ درجہ کی ہے۔ مثلاً لڑائی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُعَاذِلُوكُمْ (البقرہ ۱۹۰) تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ جو شخص تمہارے مقابلہ میں تلوار نہیں اٹھا اتمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اس سے لڑو اور اس پر تلوار اٹھاؤ۔ پھر اُن لڑنے والوں کو بھی اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی عورت پر زور کریں خواہ وہ عورت جنگ میں شامل ہی کہیں نہ جو سولے نہایت اہم استثنائی حالات کے۔

چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں دیکھا کہ کفار میں سے ایک شخص لوگوں کو لڑائی کے لئے بھڑکاتا رہا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے اور اُن کو قتل کرنے کے لئے جوش دلاتا ہے۔ چنانچہ آپ اس کی طرف بڑھے اور چاہا کہ اس پر وار کریں مگر ابھی آپ نے واٹس کیا تھا کہ آپ نے محسوس کیا کہ وہ عورت ہے جو مردوں کے لباس میں ملوث ہے۔ آپ اسلام کی شخص فوراً واپس آگئے۔ اُن کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اسے جھوڑ کیوں دیا۔ انہوں نے کہا میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت ہے جو مردوں کے لباس میں ملوث ہے اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس عورت پر ہمدار کر دوں۔ میری جانب سے مرد و عورت دونوں کا ایک ہی دستور کفار کو لڑائی پر برا بھلا کہنے کے کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکی تھی مگر اس صحابی نے مجھے نہیں کہا اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر تلوار اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا معائنہ فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کی تلاش کی تھی صحابہؓ کہتے ہیں میں عورت کی نقش دیکھ کر آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جس نے بھی فیصلہ کیا ہے اس نے ناپسندیدہ فعل کیا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیئے (بخاری کتاب الجملہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر دشمن کے مقابلہ کے لئے اکٹھے ہوتے تھے تو اسے ہدایت دیتے تھے کہ نہ کھڑے کے راستہ میں جنگ کرو اور نہ دیانتی نہ مکر وادھ جو حکمرانی سے کام نہ لو اور نہ کسی دشمن کے اعضاء کا ٹوہرہ کسی نابالغ کو قتل کرو اور نہ عورتوں کو قتل کرو اور نہ عبادت گاہوں میں بیٹھنے والوں کو قتل کرو اور نہ کسی بڑے کمزور کو قتل کرو اور نہ چھوٹے بچہ کو اور نہ کسی اور بچہ کو اور نہ کسی بھی عورت کو (ابوداؤد) گویا اسلام نے دشمن کے حقوق کو بھی قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی انصاف پر نظر رکھا میرے نزدیک

اس دم دلی کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ اب
قوانینِ شل INTERNATIONAL LAW جاری ہو گئے جس کی بنیاد پر بہت سے اصول وضع کرنے
گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سیاسی قواعد بھی
نہیں تھے اور کوئی شخص اس نظام کو نہیں جانتا تھا اس
وقت کس نے دنیا کو ان زریں ہدایات سے نوازا اور کس
نے اسے وحشت اور بربریت کے دائرے سے نکال کر انسانیت
اور روحانیت کا درس دیا۔ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
بھی باہر حجاز کے لئے جاتے تو حملہ سے پہلے آپ ٹھہر جاتے
تاکہ دشمن کو آپ کی آمد کا پتہ لگ جائے اور تا ایسا نہ ہو کہ
دشمن سے دھوکا ہو جائے اور اس کی بے خبری میں اس پر
حملہ ہو جائے چنانچہ آپ صبح ہو جانے پر حملہ کرتے اور
اگر دشمن کی طرف سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہ کرتے لیکن
اگر اذان کی آواز دھرم سے ذاتی تیب ہو جانے پر حملہ
کرتے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی دوست نقصان اٹھائے لیکن
لوگ شہنشاہ مارے اور اچانک حملہ کرتے ہیں لیکن رسولِ کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ مسلمان بھی بعض دفعہ شہنشاہ مارے تھے لیکن شہنشاہ
مارنے میں وہ پہلی نہیں کہتے تھے۔ جب دشمن پہل کر دیتا تو
جوانی طور پر وہ ایسی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے
بہر حال ہندوئی قدم مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھاتا تھا۔
کیونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایات تھیں
کہ رات کو اور بے اطلاع حملہ نہیں کرنا۔ عورتوں کو قتل نہیں
کرنا۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ پلوں پر
اور دنیا پر جھوڑ کر عبادت کرنے والے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔
چاپے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا۔ صرف جنگ
میں شامل ہونے والوں سے لڑائی کی جائے۔

پھر مسلمانوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اعلانِ جنگ
کے بغیر کسی قوم سے لڑائی کرنا جائز نہیں۔ اب تو انٹرنیشنل لاء

بھی اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اعلانِ جنگ ضرور ہونا چاہیئے
مگر سب سے پہلے یہ اصول اسلام نے ہی مقرر کیا ہے کہ جب
تمہارے ہمسایہ میں کوئی قوم رہتی ہو اور اس سے تمہارے
معاہدات ہوں تو قاتل نہ کرنا۔ اِنھُمْ عَلٰی سَوَابِغِ (انفال ۶)
پسے اعلانِ کر دے اور اس قوم کو اطلاع دو کہ اب ہمارا
حالات کی وجہ سے ہماری تمہارے ساتھ صلہ نہیں رہ سکتی تاکہ اسے
موقعِ حل جائے کہ وہ اس کا ازالہ کر سکے اور اگر وہ ازالہ
نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کر دے۔

پھر یہ بھی اسلامی قانون ہے کہ جب دشمن ہتھیار
پھینک دے تو تم بھی لڑائی نہ کرو۔ مگر ان کی یہ بات ہے
اِن جَنَحُوا لَلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَافْعَالُ (انفال ۶) کہ جب
کوئی قوم تم سے صلہ کرنا چاہے تو تم انکار مت کرو۔ اعلانِ صلہ
کے بعد اس سے جنگ کرنا جائز نہیں۔

اسی طرح غیر حکومتوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے
ہیں ان کے متعلق بھی اسلام نے ایسے قوانین مقرر کئے
ہیں جن کا کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً اسلام
نے حکومتوں کے آپس کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے
بعض اہم اصول تجویز کئے ہیں۔ جو اتنے مکمل ہیں کہ ان کا مقابلہ
نہ پہلی لیگ آف نیشنز کر سکتی تھی اور نہ اب جو ناؤنڈیشنز
کی انجمن بنی ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ کوئی قرآنِ کریم
کے مقرر کردہ اصولوں کو نہ پوری طرح اس پہلی انجمن نے
اغذ کیا اور نہ موجودہ انجمن ان کو اختیار کر رہی ہے (اس کا
تفصیلی ذکر میں نے اپنی کتاب "احمدیت" میں کیا ہے)
قرآن مجید میں آئے ہیں اِنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اُتْتَلُوا فَاَصْبَحُوْا اَيُّهُمَا فَاِنَّ بَعْثَ رَحْمٰتِہٖمَا
عَلٰی الْاٰخِرٰی فَقَالُوْا لَئِنْ تَبَيَّنْ حَقُّنَا اِلٰی اَمْرٍ
اَللّٰہِ فَاِنَّ فَاَوْتَّ فَاَصْبَحُوْا اَيُّهُمَا يٰ اَحْزَابِ
اَقْبِسُوْا اِرَاقَ (اللہ رجب انصاف طین رحمت ۶)
یعنی جب دو قومیں آپس میں لڑیں تو دوسری حکومتوں کو

ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ آج اور پھر خوش ہے کہ اس نے ایسا قانون مقرر کر دیا ہے۔ مگر اسے کیا معلوم کہ وہ قانون جو ہر جگہ سے مکمل اور قابل عمل ہے آج سے تیرہ سو سال پہلے کی نازل شدہ قرآنی آیات میں موجود ہے۔ اگر اس قانون پر عمل کیا جائے تو وہ جھگڑے جنہیں آج دنیا کی ہلاکت اور برابری کے گڑھے میں گرا رکھا ہے بالکل دور ہو جائیں اور دنیا ایک بار پھر امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے۔

اوپر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اسلام کی اس تعلیم کا حصہ ہے جو اس نے بنی نوع انسان کے متعلق پیش کی ہے اور جس کی مثال کوئی دوسرا مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے صرف انسانوں کے متعلق ہی تعلیم نہیں دی بلکہ اس نے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے اور ان سے بھی جن سلوک کی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَفِي آيَاتِهِ حَقٌّ لِّدَابَّةٍ وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْأَنْعَامِ (ذاریات ۷) تمہارے لئے آیتیں ہیں جانوروں کے لئے اور اونٹوں کے لئے اور اس کے معنی انسانوں میں سے ان لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مانگ نہیں سکتے مگر زیادہ تر اس سے اشارہ ان بے زبان جانوروں کی طرف ہے جو مانگ ہی نہیں سکتے۔ مثلاً مٹی، کتا اور دوسرے جانور۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض غیر توہم جانوروں سے بڑا پیار کرتی ہیں مثلاً انگریز ہیں وہ کتے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ان کے نعل ایک کتا دس دیشیاؤں سے بھی بہتر ہو جائے مگر کتے سے پیار وہ اس لئے نہیں کرتے کہ انہیں حضرت سید علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے بلکہ وہ اپنے شوق کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نے جانوروں کے متعلق مستقل احکام دیے ہیں اور جو انسان ان سے جس سلوک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت

چاہئے کہ وہ ان رد فعل پر دیا ڈالیں اور ان کے آپس کے اختلافات کو دور کریں اور اگر فیصلہ ہو جائے بعد وہوں میں سے کوئی قوم اس فیصلہ کو ماننے سے انکار کرے اور دوسری قوم پر حملہ کر دے۔ تو پھر حکومتوں کو چاہئے کہ وہ متحد طور پر اس پر لشکر کشی کریں تا وہ لڑائی سے رک جائے اور اس فیصلہ کو تسلیم کر لے جو مختلف اقوام کے نمائندوں نے کیا ہے اور اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے لڑائی چھوڑ دے تو صلح کرانے والی حکومتوں کو چاہئے کہ وہ اپنا سلا فیصلہ ہی نافذ کریں۔ دوسری حکومت سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی گائی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو گیا۔

جب ریگ تفتیشی قائم ہوئی ان دونوں ملکستان گیا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کسی کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کریم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب دو قوموں میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کوئی تمام فیصلہ نہ مانے تو ہاتھی سب حکومتیں اس پر مل کر لشکر کشی کریں۔ لیکن ریگ تفتیشی میں اس قسم کی لشکر کشی کی کوئی صورت نہیں رہی تھی اور اب جو لونا ریگ تفتیشی کی انجمن بنی ہے اس کے متعلق بھی میں وہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ وہ اپنے قواعد پر رہے۔ کیونکہ اس میں بھی وہ شرائط پورے طور پر نہیں پائی جاتی جو اسلام نے تجویز کی ہیں۔ اس میں لشکر کشی کے لئے اختیار تو رکھے ہیں مگر پھر بھی کوئی حقیقی فیصلہ نہیں کیا گیا اور پھر اس میں بعض حکومتوں کو شال کیا گیا ہے اور بعض کیشال نہیں کیا گیا۔ مثلاً سپین کی حکومت ہے اس کو انہیں نے شال نہیں کیا۔ جب وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے احکام ماننے کے لئے تیار ہوں تو چاہئے تھا کہ اسے بھی شال کر لیتے۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح بعض کو کم اختیارات دئے گئے ہیں اور بعض کو زیادہ۔ گویا اب بھی ایسے اختیارات رکھے گئے

اُس کی غرض و غایت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یا فلسفہ اُن مضرکات کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہوتے ہیں یعنی فعل سے پہلے وقوع پذیر ہوتے ہیں یا اُن نتائج کو کہتے ہیں جو فعل کے بعد پیدا ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص نے احسان کیا اس کا ہم شکر یہ ادا کریں گے۔ تو شکر یہ کا محرک پہلے موجود ہو گا لیکن جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو مرد و عورت پہلے ہوگی پورا اس فعل کا نتیجہ یعنی اجرت بعد میں ملے گی۔ پس کبھی غایت انسان کے لئے محرک بن جاتی ہے اور کبھی ابتداء محرک بن جاتی ہے۔ غلام خرید کیوں ہے اور کس لئے ہے۔ اس کا جو جواب ہو گا وہ فلسفہ کہنا ہے۔ اسی طرح یہ بتانا کہ فلاں کام کے اندک کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں کیا کیا غویاں ہیں جن کی وجہ سے اس کا حکم دیا گیا ہے یا اُسے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ سب حکمت کے ماتحت آتے ہیں۔ کتب الہامیہ میں قرآن کریم ہی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ہر کام حکمت کے ماتحت ہونا چاہیے اور یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ خدا تعالیٰ بھی کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ دَلِيلًا وَلَا تَقَارَؤُا نَوحًا ہمیں کیا ہو گیا کہ تم خدا تعالیٰ کی حکمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تم اپنے متعلق تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تم بغیر کسی مقصد اور مدد کے کام کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو فوٹو میڈ کیا ہے یا اس نے خدا تعالیٰ کا ایک نام حکیم بھی ہے اور اُس نے ہر جگہ اپنے احکام کی وجہ بیان کی ہے صرف یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں خدا ہوں اس لئے تم ہمیں حکم دیتا ہوں کیونکہ انسان دلائل کا محتاج ہے۔ اگر خدا تعالیٰ حکم دیتا کہ فلاں کام کرو اور پھر اُنکی وجہ بیان نہ کرنا تو انسانی ایمانی ہمت حد تک کمزور رہتا اور وہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میری سمجھ میں تو اس کی وجہ نہیں آتی یا اسی لئے

اللہ تعالیٰ نے ایسا نام حکیم رکھا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی کوئی غرض نہ ہو۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجِعُونَ دَلِيلًا اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم سمجھدار ہو تو تم کو کشش کرتے ہو کہ تمہارا ہر کام مقبول ہو اور کسی حکمت کے ماتحت ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اندھا و عیند کام کرتا چلا جا کہے۔ تم کہتے ہو کہ اُس نے ایک بیٹا بنالیا ہے۔ آخر غور کرو کہ اُسے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا تھی۔ بیٹے کی خواہش تو انسان کے دل میں اس لئے ہوتی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی یلہ کو قائم رکھے دلا کوئی وجود اس دنیا میں ہو کیا بخود اللہ تعالیٰ نے مر جانا تھا کہ اُس نے بیٹا بنالیا۔ پھر دوسری وجہ اس خواہش کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ آٹھ فیصد ہونے تو میری مدد کریں گے کیا بخود اللہ تعالیٰ کمزور تھا اور اُسے دشمنی سے غفلت تھا یا اپنا کام اکیلے چلانا اُس کے لئے مشکل تھا کہ اُس نے بیٹا بنالیا۔ آخر غور کرو اور سوچو کہ تم تو اپنے کام کے لئے حکمتیں تلاش کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ وہ اندھا و عیند اور بلا وجہ کام کرتا ہے۔ کیا یہ مقبول بات ہے؟

اب میں چند موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں جن سے ظہیر فلسفہ گنگہ بیان ہو گا کہ قرآن کریم نے کس طرح اپنے تمام احکام کی تعلیم و تفسیر کر رکھی ہے۔ اسلام نے ہی فی الواقع مختلف قسم کی چیزوں سے روکا ہے اور قرآن کریم اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ گناہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو جی چاہئے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ بدی کے کچھ دروازے ہوتے ہیں پہلے اُن دروازوں کو بند کر دینا تو اُس بدی پر غالب آسکے جسے وسیع ماضی کہتے ہیں کہ کسی صورت کی طرف

بدیہی سے مجاہد مت ڈال سہاں یہ ہے کہ بدیہی تو اسی لئے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی عورت کی طرف دیکھتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہے۔ دیکھنے سے پہلے تو بدیہی پیدا نہیں ہو سکتی اگر دیکھنے سے پہلے بدیہی پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ کسی غیر محرم کو بد نظری سے نہ دیکھ لو اگر اس کے کوئی معنی نہیں تو پھر یہ حکم بے فائدہ ہوا۔ مگر قرآن کریم کتنا ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت کی طرف مت دیکھو نہ بدیہی سے نہ بُری نظر سے نہیں کیا پتہ کہ وہ تمہارے لئے کشش رکھتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ تمہارے لئے کشش رکھتی ہے تو پھر ناجائز محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے تم اس کا دروازہ ہی نہ بند کرو تاکہ تمہارا دل ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ بدکاری نہ کرو۔ بلکہ وہ مانتا ہے کہ یہ بھی کہتا ہے کہ غیر محرم عورت اور مرد ایک جگہ کھٹے نہ ہوں دوسرے مذاہب کہتے ہیں کھٹے بے شک ہو جاؤ مگر بدکاری نہ کرو۔ حالانکہ کتب بدی کے سامان موجود ہوں اُس وقت بدی سے بچنا برا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مذہب اہل نے کہا ہے کہ تم روپیہ کو ناجائز طور پر خرچ نہ کرو۔ لیکن جب یہی جمع ہو گیا تو وہ خرچ کہیں نہ ہو گا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم روپیہ جمع ہی نہ کرو۔ جب روپیہ جمع ہی نہ ہو گا تو وہ ناجائز طور پر خرچ بھی نہیں ہو گا۔ اسلام نے بے شک عورت کو آرائش اور زینت کے لئے تمہارا ساز پور رکھنے کی اجازت ہی ہے مگر اُس کا زیادہ سے زیادہ پھندا رہنا اسلامی شریعت کی ندر سے بھانپنے سے بچ کر کھانے پینے پر حد بندی لگادی۔ فرمایا

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (اعراف ۳۱)

کھا پیئے شرب میں اسراف نہ کرو۔ غرض روپیہ خرچ کرنے کے جو ذرائع تمہاں سے روک دیا۔ مثلاً کھانے پینے میں اسراف سے روک دیا۔ زیادہ زیور بنانے سے روک دیا۔ خود عورت کو کہہ دیا کہ زیادہ آرائش نہ کرو۔ رانگ رنگ اور ناپاگنے سے روک دیا۔ شراب سے منع کر دیا۔ غرض لذت کے وہ تمام

ذرائع جن سے اسراف پیدا ہوتا ہے اسلام نے ممنوع قرار دے دیے۔ گویا اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا بلکہ گناہ کے دروازہ کو بھی بند کرنا ہے اور اس طرح فلسفہ ممکنہ کو لاپٹ رنگ میں بیان کر دیتا ہے۔

اسی طرح عبادات ہیں۔ ان کا فلسفہ بھی اسلام نے پیش کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نماز کو کیسی نہیں بلکہ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ (نور ۳۱)

نماز اس نے مقرر کی گئی ہے کہ یہ انسانوں کو بدیہوں سے روکتی ہے۔ گویا اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ کر اس لئے نہیں کہ تیرا خدا چاہتا ہے کہ تو اس پر بندہ منشا تک اوٹھک بیٹھک کرے بلکہ اس لئے کہ یہ تمہاری اصلاح کا موجب ہے اور یہ بدیہوں کو منانے والی چیز ہے۔ یہ مضہن کہ نماز بدیہوں کے اس طرح روکتی ہے چونکہ مذہب میں اس جگہ بیان نہیں کرتا۔ یہاں صرف یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم صرف نماز کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس حکم کی حکمت اور وجہ بھی بیان کرتا ہے۔

پھر روزہ کے متعلق فرمایا نَعَلَّجْكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرہ ۱۸۳) تم روزہ رکھو۔ اس لئے کہ اس سے تم پر خدا ہوتا ہے اور جب تم میں اتفاق پیدا ہو جائے گا تو تم ہر قسم کی خرابیوں سے بچ جاؤ گے۔ روزہ کی حالت میں انسان کچھ وقت کے لئے بھوکا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب دو وقت کا کھانا مل جانے کے باوجود مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جسے کئی کئی وقت کے فتنے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح غریب پروری کا لہو اُس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو قوی ترقی کے لئے ایک نہایت ضروری چیز ہے۔ غرض اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام عبادات انسان کے فائدہ کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت منوانے کے لئے

نہیں کی۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور خوبی جو اپنے مفاد پر مبنی بخاری حکمت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام احکام میں اعتدال کو مدنظر رکھا ہے تاکہ انسانی نفس پر ایسا بوجھ نہ پڑے جو اس کے حال کا موجب بن جائے اس نے وہی کھانے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اس نے بانی پیغمبر میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ بلکہ بیان تک فرمایا کہ اگر تم نماز بھی پڑھو تو اس میں اعتدال سے کام لو۔ روزہ بھی رکھو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو۔ سوا ل بھی خرچ کرو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو۔ چنانچہ جہاں اسلام نے حال جمیع کرنے سے منع فرمایا وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا کہ تم ایسے بھی نہ بنو کہ باطل خالی آتھ ہو جانور و بد میں نہیں حسرت ہو کہ اے میں کنگال ہو گیا۔ جہاں روزہ کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا کہ ہر روزہ رکھنا منع ہے۔ احادیث میں آتا ہے رَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو قَالَ اَحْبَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي اَقُولُ وَاللَّهِ لَا تَصُومُ مِنَ النَّهَارِ وَلَا تَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ مَا عَشَيْتَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا بَنِي نَنْتَ وَارْتَمَى قَالَ فَاِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَالِكَ فَصُمْ وَأَقِطِرْ وَصُمْ وَكُنْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ عَشْرًا امْتَنَالَهَا وَذَالِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ اِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَقِطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ اِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَقِطِرْ يَوْمًا فَذَالِكَ صِيَامٌ ذُو عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ اِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ قَالَ السَّيِّئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ (بخاری کتاب الصوم باب صوم البہار) صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں ہر روزہ رکھتا ہوں اور ہر رات سجدات کیے جاتا ہوں تاکہ وہ اپنے مجھ سے بچتا ہوں اس امر کی تصدیق کیا آپ

نے فرمایا تم میں یہ طاقت نہیں۔ کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی افطار کیا کرو اور کبھی سو یا کرو کبھی عبادت کیا کرو اور مہینہ میں تین دن روزہ رکھنا کافی ہے کیونکہ ایک نیکی کا دس گئے بدلہ ملتا ہے۔ اس طرح جس دن کے روزے پورے ہو گئے اور گویا دائمی روزہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا ایک دن روزہ رکھو دو دن چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو اور حضرت داؤد اسی طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ روزے رکھنا اچھا کام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور ایک دن چھوڑتا ہوں۔ دو مہر گزرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا انسان کو شیطان بنا دیتا ہے (بخاری کتاب الصوم) پھر نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جب سورج سر پر ہو یا سورج چڑھ رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو (نسائی کتاب الصلوۃ و مسند احمد میں جلد سادہ میں ص ۳۵۱) اور اصل اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی وقت اسلامی ہونا چاہیے جس میں انسان کا دماغ فارغ ہو ورنہ وہ بے کار ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو اپنے رکھال آپ کی ایک بیوی نے جن کا نام زینب تھا چھت کے ساتھ رستہ لٹکایا ہوا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ رستہ کیسے ہے؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ حضرت زینب حب نماز پڑھتی پڑھتی تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے فوراً اتار دو۔ یہ کوئی نماز نہیں۔ جب نماز پڑھتے پڑھتے انسان تھک جائے تو بے چارے کو آدم کر کے (بخاری

کتاب التہجد باب ہائیکہ فی التشدید فی العبادۃ)
اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حج کی نذر دانی
تھی اور اس کے ساتھ بعض اور شرطیں بھی نکالی تھیں۔ آپ نے
دیکھا کہ اُسے اُس کے لڑکے سہارا دے کر چلا رہے ہیں۔ آپ
نے مصافحہ فرمایا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ شخص
نے حج کی نذر دانی ہوئی تھی اس کو ہم اٹھا کر لے جا رہے ہیں تاکہ
اس کی نذر پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ لغو بات ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسی مخلوقوں سے غنی ہے۔ بخاری ابوالاحمرہ
باب من نذر العشی الی الکعبۃ)

اسی طرح آپ کے زمانہ میں غنیمت کے احوال آئے تو
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان احوال کا ایک حصہ فریاد کیلئے مخصوص
کر دیا جائے۔ چونکہ ہر حال ہو سکتا تھا کہ عہدہ غنیمت میں سے
کیوں برابر کا حصہ نہ دریا جائے جبکہ وہ بھی جنگ میں حصہ لے
ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا اِنِّی لَا یَسْکُوْنُ دُوْلَہٗ بَیْنَ
اَلْاَفْرَاسِۃِۤ اَبَا (الشروع) ہم نے غنیمت کا ایک حصہ فریاد
کے لئے اس لئے مخصوص کر دیا ہے کہ امراء کے پاس تو پہلے
ہی وہ حصہ ہے مگر غنیمت کے احوال میں کسی نیک کا برابر حصہ
رکھا جائے تو ان کے احوال میں وہ حصہ جمع ہوتا جائے گا پس
ہر محارکہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد ایک حصہ فریاد کیلئے
انگ بھی مخصوص کر دیا گیا۔

پھر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ
پیدا کیا ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہے جیسے
فَرَادَ وَ تَحَرَّکَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ
بِجَمِیْعَتِہٖ (جائیداد) زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اُس
نے تمام فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ نکتہ اسلام نے
آج سے تیرہ سو سال قبل بیان کر دیا تھا جبکہ دنیا موجود علوم
سے باطل نا آشنا تھی۔ مگر اب جو تحقیقاتیں ہو رہی ہیں وہ
اسلام کے اس پیش کردہ اصل کی سچائی کو زیادہ سے زیادہ
نمایں کرتی چلی جا رہی ہیں اور ایسی ہزار ہا چیزوں کے فوائد

ثابت ہو رہے ہیں جن کو پہلے سخت نقصان دہ سمجھا جاتا تھا یا
جن کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں تھا۔ مثلاً سانپ ایک
زہریلی چیز ہے مگر اس زمانہ میں اس کے زہر سے ہی بڑے
بڑے بھاری کام لے جا رہے ہیں اور اسے سل کیلئے مفید
بتایا جاتا ہے۔ ہمدول پور میں ایک مریض کو ڈاکٹروں نے علاج
سمجھ کر جواب دے دیا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ
حادثہ کے لئے بیٹھے کا استعمال کرتا رہے۔ اُس نے اس
مقصد کے لئے گتے کھائے شروع کے اور وہ تندرست
ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان گتوں کے نیچے کوئی سانپ
دفن تھا جس کا اثر گتوں میں آیا اور ان گتوں کے استعمال
سے اُس کا مرض جاتا رہا۔ جو یہی تھی میں نے زہر تیرہ سال سے
استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے خود بھی کئی مریضوں کو دیا ہے۔
اور اس نے غیر معمولی فائدہ دیا ہے۔ پھر سمجھا کہ کوس لوس
کے کھانے سے تھک جاتا ہے لیکن خدا تعالیٰ اسے لٹنے کٹنے
نہیں بنایا بلکہ بہاروں کو اچھا کرنے کے لئے بنایا ہے۔

ڈاکٹروں نے اس سے قسم قسم کی دوا میں ایجاد کی ہیں مثلاً چمک
بخاروں میں جو کچھ کھلے رہے ہوں سمجھا استعمال ہو رہا ہے اور
اس سے لاکھوں لاکھ بیمار شفا پاتے ہیں۔ پھر پاشانہ بظاہر
کتنی گندی چیز ہے لیکن کھیت اسی سے پکتے ہیں۔ میوہیں
کیسی دلتے گندے نالوں کو بڑی بڑی قیمتوں پر فروخت کرتے
ہیں حالانکہ ہم اُسے روتی اور ٹوٹتے ہیں۔ پھر بھگم ہے اس

MICROSCOPE

کندہ بدائیہ و سکوپ

سے ڈاکٹر بھی تشخیص کرتے ہیں۔ مگر بھگم نہ اُسے تو ڈاکٹر گھبراتا
ہے اور کتاب ہے کسی نہ کسی طرح بھگم پیدا کروا کر مرض کی تشخیص
ہو سکے۔ پھر اس سے آٹو کیس تیار ہوتی ہے جو بریڈ امراس
کو زہر کرنے میں بڑی مفید ثابت ہوئی ہے۔ پس کوئی چیز بری
ذات میں بری نہیں بلکہ حالات کے ماتحت وہ بری ہو جاتی
ہے اور حالات کے ماتحت اچھی ہو جاتی ہے اور قرآن مجید نے
اس نکتہ کو سائنس کی دریافت سے بہت پہلے بیان فرما دیا تھا۔

پھر اخلاق فاضلہ کے متعلق فرمایا کہ یہ انسانی فطرت کے
معمولی استعمال کا نام ہے۔ طاقتیں دی ہوئی ہیں لیکن مجھے استعمال
سے پرکھیں جلتی ہے اور اچھے استعمال سے نیکی بن جاتی ہے۔
مثلاً اٹھ میں اٹھنے کی طاقت رکھی گئی ہے جب وہ بغیر اجازت
دوسرے کی چیز اٹھائے گا تو وہ چوری کہلاتی ہے لیکن ایسی چیز
اٹھانے کا نام محنت و مزدوری ہے اور مزدور کو کئی شخص مرزا
نہیں کہتا مگر طاقت نہ ہوتی تو ہم کام کیسے کرتے۔ مگر طاقت کا
غیر عمل استعمال ہے جو نہ نادر تا ہے۔ غرض اسلام یہ بتاتا ہے
کہ فطرت انسانی تک پر مبنی ہے صرف اُس کا غلط استعمال خرابی
پیدا کرتا ہے۔ جب جمعی قوتوں کو مطابق مقتدر مطابق منوقت
اور مطابقت مناسب استعمال کیا جائے تو وہ اخلاق فاضلہ کہلاتے
ہیں یہ محنت بھی محنت ہے اسلام کے اوکسی ختم جہان میں کی۔

ترکیہ نفوس | جو تہی بت جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اندھا پایا جانا مندرجہ تھا اور جس کی ابتدا
دعا ہے ابراہیمی میں کی گئی تھی وہ ترکیہ نفوس کا کام تھا۔ فاضلہ
نفس میں دعا کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہم نے ایسا رسول تم
میں مبعوث کر دیا ہے جو تمہارے دلوں کو پاک کرتا اور انہیں
محبت الہی کی آگ سے روشن کرتا ہے۔ اب اس جگہ پر فرماتا
ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْکُوثُرَ وہ ترکیہ قوم کی دعا جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی صرف اُسے ہی ہم نے
قبول نہیں کیا بلکہ اس وقت میں ہم نے اپنے وحیل کو کوثر
عطا فرمایا ہے۔

ترکیہ میں قسم کا ہوا کرتا ہے (۱) عمل کا (۲) جذبات کا
(۳) فکر کا۔ یعنی جہاں تک نفس انسانی کی پاکیزگی کا سوال
ہے اُسے تین قسم کی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول جذبات
کی پاکیزگی۔ کیونکہ سب سے پہلے جذبات ہی رہنما ہوتے ہیں
پھر پیدا ہوتا ہے تو اُس وقت جذبات کی وجہ سے ہی وہ تمام
کام کرنا ہے جس میں اور فکر کا زمانہ بھی دور ہوتا ہے۔ جھوک لگتی
ہے تو جھینٹ مارتا ہے۔ ماں کی چلائی پر ہوتا ہے اور یہ تمام

کام اُس کے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب وہ چلنا پھرنا
شروع کر دیتا ہے تو پھر کچھ عمل شروع ہوتا ہے اور جب
وہ ہولت کے زمانہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ تدریجاً سمجھتا
اور کچھ نتائج اخذ کرتا ہے اور جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہوجاتی
ہیں تو اُس کا جسم بھی اپنی نیکی حاصل کر لیتا ہے۔

اُدھر جو امور بیان ہو چکے ہیں اُن سے معلوم ہو سکتا
ہے کہ ترکیہ اسلام کی ابتداء کا لازمی نتیجہ ہے اور عقلی نزدیک
صرف اسلام ہی پیدا کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی
ذہب کی تعلیم درست ہے اور لوگ اُس پر عمل کرتے ہیں تو
وہ ضرور اُن کا نزدیک کرے گا۔ لیکن اگر ذہب کی تعلیم ہی
درست نہ ہو تو پھر اُس پر عمل کر کے انسان ضرور ٹھوکر کھائے گا
مثلاً اسلام نے کہہ دیا کہ اگر تم غلوں میں فائدہ دیکھو تو محض
کردار اگر سزا میں فائدہ دیکھو تو سزا و سبب جو شخص اس
عمل میں کرتا وہ نہ کرے۔ لیکن جو اس پر عمل کرے وہ یقیناً سزا میں
عمل والا انسان ہوگا لیکن یہ صورت کتنی ہے کہ ہر ایک کو سزا و
ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے آٹھ
اب جو شخص منہ میں عمل نہیں کرتا وہ نہ کرے لیکن جو شخص منہ میں عمل
کرتا وہ ضرور غلطی میں مبتلا ہوگا اور ہزاروں فسادات و فتنوں سے کام
لے گا۔ یا مثلاً: شجیل کتنی ہے کہ اگر کوئی شخص تملک یا کنگل
پر تہیوار ہے تو تم نہ نادر و سرگال ہی اُس کی طرف بھیر دیا اگر
تم سے کوئی کرتے مانگے تو تم اسے اپنی چلو بھی مارد و لور اگر
نہیں کوئی ایک میل بیگا لے جانا چاہے تو تم اُس کے ساتھ

دو میل تاکہ چنے جاو۔ اس تعلیم پر اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو
وہ نہ کرے لیکن عمل کرنے والا کتنی دفعہ گناہ میں مبتلا ہو جائیگا
مثلاً ڈاکو، آئیں اور گھر کا مالک اپنا سامان نکال نکال کر نکلے سلنے
رکھ دے اور کہے کہ آپ نے غلطی سے یہ سامان تو دیکھا نہیں ہے
یہ سامان بھی لٹکھوڑتا چلے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک کا امن
تباہ ہو جائے گا۔ بد معنی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ہر طرف
فساد پھیل جائے گا۔ ڈاکہ زنی اور چوریوں کے واقعات

بڑھ جائیں گے اور لگ جڑاں کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ مَنْ قَتَلَ ذَنْ مَالِهِ وَعِزَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ جو شخص اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جاتا ہے وہ شہید ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں اس قائم کرنے والی ہے۔ جب کہیں ڈاکہ پرے گا سارے شہر والے باہر نکل کر مقابلہ کے لئے آجائیں گے اور ڈاکو آئندہ اس شہر میں آنے کی جرأت نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھ لیں گے کہ اس شہر کے لوگ ہوشیار ہیں۔ پھر جب ہر شخص کو یہ نظر آئے گا کہ اگر وہ اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے گا تو شہید ہو گا تو ایسا شخص ڈر جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اگر میں مقابلہ کرتے کرتا مارا گیا تو شہید ہو جاؤں گا۔ دور اگر بچ گیا تو مال بھی محفوظ رہے گا اور عزت بھی قائم رہیگی۔ غرض اس میں اگر قائم ہو گا تو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو گا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی تعلیم کے مطابق نہیں ہو گا۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب میں یہ حکم ہے کہ جب تو کسی ملک پر حملہ کرے اور اسے فتح کرے تو تو اس ملک کے تمام مردوں کو مار ڈال۔ حقیقہ کہ جانور کو بھی مار ڈال اور اس ملک کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالے۔ یہ کسی دشتیانہ تعلیم ہے اور کیا اس سے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے جب یہ ان کے سارے مرد مار دیں گے اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیں گے تو یہ کیا بات ہے کہ جب ان کا دواؤں کا وہ بھی ایسا کہیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کے اندر ہر چیز کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اگر اس تعلیم کے مطابق یہودی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو جب دوسری قوم کا غلبہ ہو گا وہ بھی ان سے ایسا ہی سلوک کرے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ کھیتی باڑی تباہ ہو جائے گی۔ فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ قوم کے افراد کم ہو جائیں گے۔ محنت کرنے والے کہیں نہیں ملیں گے۔ کیونکہ سب لوگ دنے جا چکے ہوں گے لیکن اس کے مقابلہ میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر سحالت مجبوری تمہیں لڑنا بھی پڑے تو قَاتِلُوا

تَسْبِطِیْلَ اللّٰهِ الَّذِیْنَ يُقَاتِلُوْكُمْ (مقرہ ۲) تم صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہوں۔ وہ لوگ جو قانون ملک اور اخلاق فاضلہ کو بالاسطاق رکھ دیں تم ان سے بے شک لڑو۔ لیکن جو لڑائی میں شامل ہیں ان کو مارنے کا کیا مطلب؟ جو تمہیں مارنا چاہتا ہو اور تم پر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو تم بھی مارو۔ اگر وہ حملے کا تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا لیکن جو گھوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی میں شامل نہیں ہوئے خواہ وہ اس قوم کے ہی افراد ہوں جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ کیوں مارے جائیں۔ وہ تمہارے مقابلہ پر نہیں آئے، وہ تم سے لڑے نہیں بلکہ تمہارے مقابلہ پر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر ان کو مارنے کا کیا مطلب؟ پھر اسلام کہتا ہے عورتوں اور بچوں کو بھی نہ مارو۔ کمزوروں کو بھی نہ مارو۔ تاریک سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی جنگ میں بھی نہ مارے کسی بے گناہ اور نہ ہی سارے کفار لڑے۔ اس وقت عرب کی دو تین لاکھ آبادی تھی مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لڑنے والے صرف چند ہزار افراد ہوتے تھے۔ اگر صاحب فتح کے حسب کفار کھار دیتے تو عرب میں چند گنتی کے ہی مسلمان رہ جاتے اور اگر سارے کفار مر جاتے تو اسلام مکمل پھیل جاتا۔ پس یہودیت کی تعلیم ناقص تعلیم ہے۔ صوفی اسلام کی تعلیم ہی ایسی ہے جو دنیا میں حقیقی امن قائم کرنے والی ہے۔ پھر ہمیں تک بس نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ فتح کیا تو اس وقت پہلے سب دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ سب سے سات آدمیوں کے منہوں سے شرافت اور اخلاق کو بالاسطاق رکھتے ہوئے انسانیت کے خلاف حرکت کی کہ ان کے متعلق حکم تھا کہ وہ جاں کیوں ملیں مار ڈالے جائیں مگر پھر ان سات کو بھی معاف کر دیا گیا۔ انہی میں سے ایک مسندہ تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ جس نے نصرتِ محمدؐ کے ناک اور کان کٹوائے تھے اور ایک کچھ بچہ لڑا تھا جو کہ مسندہ نے وہ کام کیا تھا جو لڑائی کے ساتھ ضروری نہیں۔ لڑائی

ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مانتے ہی ہیں لیکن جو کام ہند
کے کیا تھا وہ نہایت ظالمانہ اور انسانیّت کے خلاف جرم تھا
اس لئے آپ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اُسے قتل کر دیا جائے
یوں بھی وہ لوگوں کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اگساں کرتی تھی
فتح مکہ کے بعد آپ جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو چونکہ
پہلے کے حکم نازل ہو چکا تھا اور تمام غزوات میں ہند پر وہ ڈالے
بیعت کے لئے آتی تھیں ان کے ساتھ مل کر ہند بھی آگئی اور
وہ بھی بیعت کے الفاظ دہرائی گئی جب آپ اس خنوع پر پہنچے
کہ ہم شریک نہیں کریں گی تو ہند بول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا
اب بھی ہم شریک کہیں گے ہم ہزاروں سال سے آپ کے
ماننے والے صوف چند آدمی تھے ہم ملتا تو رہتے اور آپ کو
تھے ہمارے پاس لڑائی کا ہر قسم کا سامان موجود تھا اور آپ
کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اگر ہمارے بت طاقتور ہوتے تو خواہ
وہ مقابلہ نہ کرتے، غیر جانبدار بہتے تب بھی آپ بیعت نہیں
سکتے تھے مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بت بے طاقت تھے
اور آپ کا خدا طاقت ور تھا اسی لئے آپ بیعت گئے آپ
نے فرمایا ہند ہے ہر ہند آپ کی رشتہ داری تھی اور آپ
میں کی آواز کو پہناتے تھے۔ وہ تیز طبیعت تو تھی ہی فوراً بول
اٹھی یا رسول اللہ بے شک آپ نے حکم دیا جو ہے کہ جہاں
میں یا نبی جاؤں ماری جاؤں۔ مگر میں اب مسلمان ہو چکی ہوں
آپ مجھے مار نہیں سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ٹھیک صاحب تم پر وہ حکم نہیں چل سکتا۔
دوسرا شخص ابو جہل کا بیٹا عکرمہ تھا اس کے بھی مارے
جلدے کا حکم تھا۔ جب کہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا پاس
نے جتنے کی طرف بھاگ جانے کی کوشش کی اور ساحل سمندر
پر چلا گیا۔ اس کی بیوی کافی دیر سے دل سے مسلمان ہو چکی تھی وہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض
کیا یا رسول اللہ میں تو کافی دیر سے مسلمان ہوں میرا خداوند
آپ کا مقابلہ کرتا رہا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کی مخالفت

رہی اس لئے کرتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے
اگر وہ اسے درست سمجھتا تو لڑتا کیوں۔ آپ رحیم و کریم ہیں اسے
مخاف کر دیں۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ وہ جہاں پلایا جائے مارا
جائے۔ یا رسول اللہ وہ کسی اور ملک کو نکل جائے گا اور برباد
ہو جائے گا۔ کیا یہ بہتر ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار تباہ و برباد ہو جائے
یا یہ بہتر ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اگر وہ ہدایت پا جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
لیکن اگر وہ اپنے منہ میں پر قائم رہے اور عرب میں بہتے تھے
اُس کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا۔ اُس نے کہا
یا رسول اللہ اگر جاننا ہو تو میں اُسے لئے لوں۔ مگر آپ وعدہ
فرمائیں کہ اُسے معاف کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ وہاں
آجائے گا تو اُسے معاف کر دیا جائے گا وہ عکرمہ کی تلاش میں
نکلے۔ عکرمہ بھی جہتہ جانے کے لئے کشتی میں سوار ہو کر
تھا کہ وہ وہاں پہنچی۔ اُسے بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی جب
دونوں آپس میں ملے تو بیوی نے کہا۔ اے میرے خداوند تو
اتنا توسوچ کر کیا ایک غیر عرب کی غلامی میں یہ بہتر نہیں کہ
تو ایک عرب بھائی کی غلامی اختیار کرے۔ پھر اتنا توسوچ
کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی کہ حد
کر دی۔ مگر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر عکرمہ واپس آجائے تو
میں اُسے معاف کر دوں گا اور اُس کے مذہب میں بھی کوئی
دخل نہیں دوں گا۔ عکرمہ نے کہا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟
بیوی نے کہا آخر تم میرے خداوند ہو میں تمہاری دشمن تو نہیں
ہوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس آجائے تو
وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ عکرمہ نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ
وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے تو آپ کی اتنی مخالفت کی ہے
کہ اس کے بعد میری معافی کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا۔
بیوی نے کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے
آئی ہوں۔ مگر مجھے پر یقین نہ ہو تو خود جیل کر لو چھ۔ عکرمہ
واپس لوٹا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں

حاضر ہوا۔ چونکہ وہ ابھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لئے آپ کا نام ہی لیتا تھا۔ چنانچہ اُس نے آپ کا نام لے کر کہا میری بیوی میرے پاس گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اُس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں واپس آگیا تو آپ مجھے معاف کر دیں گے اور میرے مذہب میں بھی دخل نہیں دینگے کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تمہاری بیوی نے تم سے کہہ ہے وہ درست ہے۔ مگر تمہارے لئے یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اُسے اپنے مذہب پر مجبور دیں گے اور کسی قسم کا جبر نہیں کریں گے۔ آپ کا جواب سُننے ہی اُس کا دل صاف ہو گیا۔ اُس نے کہا یا رسول اللہ میں سچے دل سے پیچھا ہوں کہ یہ معافی اور نیک سلوک ایک نبی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ کے ایمان لانے سے بہت خوشی ہوئی اور آپ نے فرمایا۔ مگر تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگنا مانگنا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی جگہ کو بچاؤں تو ہاں ہو تو بناؤ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی مگر کچھ اور مکر نہ جو آپ کا دشمن تھا اور کہا اُس کی یہ حالت کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی حاجت نہیں۔ میں آپ کی بہت مخالفت کر چکا ہوں میری صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ آپ خدا تعالیٰ سے یہ عافیتیں کر دو کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے۔ اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں۔ یہ دوسرا شخص تھا جس کے مارے جانے کے متعلق حکم تھا۔

تیسرا شخص شام کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہاں دھکے کھارا تھا۔ لوگوں نے اُس سے کہا تو اپنے دشمن کو چھوڑ کر کہاں بھاگا پھرتا ہے یا اور اُس سے معافی مانگ۔ اُس نے کہا میں معافی کیا مانگوں میرے متعلق تو یہ حکم ہے کہ جہاں بھی پایا جنوں مارا جاؤں۔ انہوں نے کہا تم دین آدمی جو بھیس بدل کر کسی کیسی طرح پہنچ جاؤ اور معافی مانگ لو۔ وہ شاعر

تھا اور بڑے شاعر کا بیٹا تھا۔ وہ بھی بدل کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ چونکہ وہ مہاجرین کا رشتہ دار تھا اس لئے انہوں نے پہچان لیا۔ لیکن جنہوں نے بھی اُسے دیکھا انہوں نے پہچان نہیں کی کہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ شعر لایا ہوں اجازت ہو تو سنا دوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور اُس نے وہ اشعار پڑھے جو قصیدہ بُردہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عربوں کے عام دستور کے مطابق اپنی محبوبہ اور اونٹنی کا ذکر کرتے ہوئے اُس نے گریباختیار کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ پھر کہا لوگ مجھے کتنے کتے کئے ہیں کہ میں کونم تو اپنے آپ کو شیر کی غار میں دھل رہا ہے تو گیا تو مارا جائیگا لیکن میں نے کہا جانتے ہی دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والے انسان ہیں۔ جب اُس نے یہ کہا تو نصار بھی گئے کہ یہ شخص میں سات اتنی میں سے ہے جن کے قتل کئے جانے کا حکم تھا سب نے اپنی تواریخ میں انہوں سے کھل میں مگر انتظار میں اپنی بیٹی جگہ پر بیٹھے رہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذہب تھا کہ پھر اُس نے چند اشعار کے بعد یہ شعر پڑھا کہ

إِنَّ الْمُسُولَ سَيُفْتَضِلُّ
مُفْتَضِلٌّ مِنْ سُبُوحِ اللَّهِ مُسْتَلَوٍّ

یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے دشمنی حاصل کی جاتی ہے اور وہ تلوار اللہ تعالیٰ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے جو ہندی نمونہ کی ہے اور سونے کی ہوئی ہے۔ پھر اُس نے قرآن کریم کی تحریف کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اُٹاری اور اُس کے اوپر ڈال دی جس کے سٹے پر تھے کہ آپ نے اُسے معاف کر دیا۔ اس پر صحابہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔

عرض اتنی خوریزی اور اقبالہ دی کہ بعد میں ابھی

ایک صاحبزادی حاملہ ہونے کی حالت میں فوت ہو گئیں۔ آپ کی بیماری بیوی حضرت خدیجہ فاطمہ کی وجہ سے وفات پا گئیں آپ کے چچا ابوطالب جو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے مگر آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی تھی وہ بھی فاطمہ کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور آپ کے مال کا نڈا دے گئے اور پیٹ بھاڑ کر جگر نکال لیا گیا اسی طرح آپ کو ابو بھی بہت سی تکلیفیں دی گئیں۔ صرف سات آدمی ایسے تھے جن کے متعلق آپ نے حکم صادر فرمایا تھا کہ وہ جہاں کہیں ہیں ان کو مار ڈالا جائے۔ مگر ان میں سے کسی تین کی معافیاں تاریخ سے ثابت ہیں اور بعض دوسروں کا قتل تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ پاک نمونہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ایسی وہ نمونہ تھا جس نے ہماری کھوپڑیوں کو پاک کیا اور انہیں بھی دنیا کا ہادی اور رہنما بنا دیا۔

بھرمودیت کتنی ہے کہ تو یہودی سے سووندے غیر یہودی سے سووندے سکتا ہے۔ اسلام کتا ہے کہ تو کسی سے بھی سووندے نہ لے نہ مسلم سے سووندے اور نہ کسی غیر مسلم سے سووندے مگر یہ ٹری چیز ہے تو پھر انہوں اور غیروں کی تخصیص بالکل صحیح و مستقیم ہے پس تزکیہ عمل جو اسلام نے کیا ہے کوئی دوسرا مذہب اس قسم کے تزکیہ کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔

پھر جذبات کا تزکیہ ہے۔ اخلاق کی تعریف جو اسلام نے کی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بعض مخصوص اعمال کو برا کہنا غلطی ہے۔ عمل اپنی ذات میں برا نہیں ہوتا بلکہ ظہری قوی کا غلط استعمال اس کو برا بنادیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال اسے اچھا بنا دیتا ہے مثلاً عیسائیت کہتی ہے کہ برائی بت، قتیار کرو۔ حالانکہ وہ قہر ہے کہ خدا تعالیٰ غفور انسان کے اندر شہوت پیدا کی ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نسل نہ چلاؤ اور جو چیز خدا تعالیٰ نے تو پیدا کی ہے اس کا استعمال نہ کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر

خدا تعالیٰ نے شہوت کا مادہ انسان کے اندر کیوں پیدا کیا جس طرح کھانے کی بھوک ہوتی ہے اسی طرح عورت اور مرد کے تعلقات کی بھی بھوک ہوتی ہے جب بغیر کھانے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو میلان بیوی کے تعلقات کے بغیر خلاق میں کوئی کیسے پیدا ہو سکتی ہے حماقت سے دوسرے مذہب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورت اور مرد کا قتل بڑا ہے۔ مگر جن قوموں نے یقیناً جاری کیا انہی کے ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قوت رجولیت اور دائمی حماقت کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے جب کسی شخص کا دماغ پریشان رہنے لگتا ہے، خیالات پرانگندہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں پرنڈرین کے ٹیکے کرو۔ پرنڈرین کیا ہے۔ یہ مٹی ملوہ کا کیمیائی مرکب ہے جس پر قوت رجولیت کا انحصار ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کی رجولیت کمزور ہو جائے تو اس کا دماغ بھی کمزور ہو جائے۔ یہ گویا تصدیق ہے اسلام کی۔ یہ ثبوت ہے اسلام کی سچائی کا عیسائیت کتنی ہے جذبات کو مارنا چاہیے۔ رجولیت کو اس نے گناہ قرار دیا ہے اور کمال بے شادی نہ کر دے تمہارا درجہ بڑے گا۔ مگر اسلام کتا ہے جذبات کو مارنا اور شادی نہ کرنا گناہ ہے شادی کرو، بچے پیدا کرو اور اپنی نسل کو بڑھاؤ عیسائیت کہتی ہے ایک عورت اگر شادی نہ کرے تو اس کی سبکی ہے مگر اسلام کتا ہے عورت اگر شادی نہ کرے تو یہ بدی ہے۔ بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت اگر شادی نہ کرے تو اسے مجبور کر دو کہ وہ شادی کرے۔ مگر کس خلق بھی اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ وہ ضرور شادی کرے بلکہ اصل حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَزَوَّجُوا وَ تَزَوَّدُوا وَ تَزَوَّدُوا ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے پیدا کرنے والی ہو اور خوب محبت کرنے والی ہو۔ گویا عیسائیت نے فطرت کو مارا ہے اور اسلام نے فطرت کو بچا رہا ہے۔ اب تو یہ فیصلہ کرو کہ تزکیہ کون کرتا ہے۔ جو شخص شادی نہیں کرتا وہ جہاں بھی عورت کو دیکھے یا چونکس کے اندر عورت کی بھوک جوگی اس کا تزکیہ مٹ جلے گا لیکن اگر وہ شادی نہ کرے جو کتا تو وہ کسی عورت پر

نگاہ پر نہیں ڈالے گا۔ کیونکہ اس کے لئے بھوکا سوال ہی نہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو وہ جب بھی دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھے گا اس کا دل لپچائے گا۔ مگر جب اس کا پیٹ پیٹ بھرا ہوا ہو گا تو دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اس کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس طرح شادی شدہ آدمی کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ غیر عورت کو دیکھ کر اس کی خواہش نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ عرصے ہو تو وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر عورتوں کو بھی مری نگاہ سے دیکھتا رہے جیسے عام طور پر جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو انسان دوسروں کے کھانے کی طرف متوجہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن بعض عرصے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو تا ہے مگر بھی دوسروں کو دیکھ کر ان کا جی لپچانا شروع کر دیتا ہے۔ بہر حال نام قانون یہی ہے کہ شادی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے یہی حکمت ہے جس کی بناء پر اسلام نے ربانیت سے منع کیا ہے۔ مگر عیسائیت غیر شادی شدہ ہونا افضل قرار دیتی ہے۔ عیسائیت کہتی ہے تو اپنے جذبات کو کچل دے اور اسلام کہتا ہے تو اپنے جذبات کا صحیح استعمال کر۔ کیونکہ اس کے بغیر تزکیہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

حکام تزکیہ

اسی طرح ورثہ کے احکام ہیں۔ ورثہ کے متعلق دوسرے مذاہب کی یہ تعلیم ہے کہ جائداد کا باپ مانگ ہے وہ جسے چاہے اپنی جائداد دیے۔ مگر اسلام کہتا ہے ورثہ میں سب کا حق ہے۔ یہ درست نہیں کہ تم سب مال اور جائداد ایک کو ہی دے دو۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہر ایک کے الگ الگ حصے مقرر کئے ہیں جو ہر ایک کو ملنے ضروری ہیں جو ان حصوں کو ملا وجہ (یعنی بلا دینی وجہ کے) تو ٹوٹے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عیسائی ممالک میں عام طور پر جائداد کا صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا ہے۔ مگر اس صورت میں دوسرے لڑکے کیا سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا مالاق تھا جس سے ہمیں اپنی جائداد سے محروم کر دیا بلکہ یو روپ میں تو ممکن ہے لوگ سمجھ لیں کہ اس

میں ان کے باپ کا کوئی قصور نہیں حکومت نے خود ایسا قانون بنا رکھا ہے۔ مگر یہاں تو اس قسم کا کوئی فدرمی نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ سب اولاد کو اپنی جائداد سے حصہ دو اور کسی کو اس کے جائز حق سے محروم نہ کرو۔ اس طرح اسلام نے نہ صرف اولاد کے حقوق کو محفوظ کر دیا بلکہ ان کے جذبات کا بھی تزکیہ کیا ہے جس نکتے کو وہ نہیں بلکھا وہ تو ملایا۔ کوساری عمر کا لیاں ہی دیتا رہے گا۔ اس کے دل سے عاکیسے نکلتے گی۔ غرض اسلام نے بنی فدا انسان کو جو تقسیم دی ہے وہی تعلیم جذبات کا تزکیہ کرتی اور دل میں صحیح نکتہ پیدا کرتی ہے۔ تیسری چیز فکر کا تزکیہ ہے۔ فکر بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ جذبات وہ چیز ہیں جو انسان کے اندر وقتی طور پر ایک جوش پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلاً بھوک پیاس اور شہوت وغیرہ اور فکر میں ہم کچھ علوم کو لے کر ان پر غور کرتے اور ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور فکر کا دماغ کے ساتھ۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے پیچہ وہ انسانی فکر کو بھی ساتھ ہی درست کر دیتا ہے اور اس کے لئے اس نے کئی طریق تجویز کئے ہیں سب سے پہلے اسلام نے تعلیم دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ اب بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو پوتا نہیں جو دوسرے کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے لیکن علم النفس کے ماتحت موجودہ زمانہ میں یہ حقیقت روشن ہو گئی ہے کہ بچہ کے کان میں جو آوازیں پڑتی ہیں وہ اس پر ساریات گہرا اثر کرتی ہیں۔ فرانس میں ایک عورت تھی وہ بعض اوقات ایسی اداں رہ کر کہ جرمن زبان بولتی تھی کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے عاذا کہ وہ جرمن بالکل نہیں جانتی تھی لیکن بعض نے کھنا شروع کیا کہ اس پر چن سوار ہیں جو جرمن زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس کا چہرہ آواز تو علم النفس کا ایک ماہر بن گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ عورت واقعہ میں بعض دفعہ جرمن زبان میں تقریر

کرنے لگتی ہے۔ اُس نے عورت سے مختلف سوالات کئے اور پوچھا کہ آیا اُس کی والدہ کہیں کسی جرم کے پاس لوگ تو ہیں تھی یا آخر اُسے معلوم ہوا کہ اُس کی والدہ ایک پادری کے ہاں ملازم تھی جو جرم تھا۔ اُس وقت اُس لڑکی کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ وہ اُس پادری کو ملنے کے لئے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں رہ کر وطن چلا گیا ہے۔ وہ اُس کے وطن گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مر گیا ہے آخر وہ اُس کے بیٹے کے پاس پہنچا اور اُس نے دریافت کیا کہ کیا اُس کے پاس اپنے باپ کی کوئی تقریریں موجود ہیں بیٹے نے گھر سے کچھ سرمن نکال کر لائے جو جرم زبان میں تھے۔ اُس نے ان سرمنوں کا مطالعہ شروع کیا تو اُسے معلوم ہوا کہ جو تقریر وہ عورت کرتی ہے وہ لفظ بلفظ ان سرمنوں کی نقل ہے۔ پھر اُسے معلوم ہوا کہ جب وہ جرم پادری کی تقریریں کیا کرتا تھا تو یہ لڑکی اپنی ماں کی گود میں ہوا کرتی تھی اور اگرچہ اُس کی عمر اُس وقت ڈیڑھ سال کی تھی مگر پھر بھی وہ تقریریں اُس کے دل و دماغ پر نقش ہوتی چلی گئیں۔ غرض اس زمانہ میں علم النفس نے بتا دیا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایسے پردے ہیں جن پر ہر اواز منعکس ہو جاتی ہے خواہ عمر کے لحاظ سے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے جبکہ دنیا موجود علوم سے بالکل نا آشنا تھی اس کی طرف توجہ دلائی اور پہلے دن بچہ کے کان میں اذان دینے کا حکم دے کر بتایا کہ بچہ کی تربیت اُس کی پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تمنا فرض ہے کہ تم اُس کے کان میں ہمیشہ نیک باتیں ڈالو۔ اگر پہلے دن اُس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے تو دوسرے دن اُس کے کان میں جو آواز پڑے وہ پہلے دن کی آواز سے اچھی ہو اور تیسرے دن جو آواز پڑے وہ دوسرے دن کی آواز سے اچھی ہو۔ گویا اسلامی نقطہ نگاہ سے فکر کی پاکیزگی ایسی ہی چیز ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کے کان میں نیک باتیں ڈالنا خواہ اُن کو سمجھنے کی اہلیت اس میں بعد میں پیدا ہو ہر مومن کا

فرض ہے۔ تاکہ بڑے ہو کر بھی اُسے فکر و فکر کی عادت پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ غلط فکر انسان کے عقائد کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں بد قسمتی سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دوسرے لوگوں کا مال لوٹ لائیں دے دیں گے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے تمام قوم میں خطرناک سستی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر اُن کا فکر درست ہوتا تو وہ سمجھتے کہ بغیر قربانی کے دنیا پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی اور مسیح ملک کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں گذری جس نے صحیفہ نبوت پر شاکت کے بغیر کامیابی حاصل کی ہو سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں مگر انہیں بھی قربانیاں کرنی پڑیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ محمدی ہو یا عیسیٰ آپ کا غلام ہی ہو گا مگر جب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں کرنی پڑیں تو اُس کو کیوں نہ کرنی پڑیں گی۔ پس فکر کی خرابی کا عقائد کی بد قسمتی اور بدعت پر بھی اثر پڑتا ہے اسی لئے اسلام نے فکر کی درستی پر خاص طور پر زور دیا ہے۔ پھر حیاتِ مسیح کے عقیدہ میں ہی نہیں بلکہ کئی اور عقائد میں بھی مسلمانوں کے فکر کی خرابی کا دخل ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو تلوار کے زور سے تمام کفار کو مسلمان بنا دیگا اور جو نہیں مانیں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب کے نتیجہ میں دوسرا شخص زبان سے تو سچائی کا اقرار کرے گا مگر اُس کے دماغ پر کیسے اثر پڑے گا اور اگر وہ دل سے اقرار نہیں کرے گا تو اُس کے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا تو منافق بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میرے پہلے تیرے پاس منافق آتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے مگر منافق جھوٹے ہیں۔ اگر جبری طور پر کسی کو منوا لینا درست ہوتا تو پھر منافق کہہ تو رہے تھے کہ تو سچائی ہے۔ آپ کو

توفیق ہونا چاہیے تھا کہ یہ بھی اب کہنے لگے ہوں کہ میں اللہ
کاروں ہوں عجز باوجود اس کے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ
آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُن کا صرف
مُنہ سے گواہی دے دینا کافی نہیں۔ اُن کے دل افکار نہیں
کرتے اس لئے وہ جھوٹے ہیں سارے لٹھ سے تم کسی کو نہاؤ گے
قدہ ایمان تو نے آئے گا لیکن اُس کے جان پر کوئی اثر نہیں
ہوگا اور اُس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ مثلاً تم کہتے ہو
خدا تعالیٰ ایک ہے اور وہ تین خدا مانتا ہے۔ اگر تم اُسے لٹھ
سے ایک خدا نہاؤ گے تو وہ منہ سے تو کہہ دے گا کہ خدا ایک
ہے مگر وہ دل سے بھی کہیگا کہ خدا تین ہیں۔ گویا جیسے اُس
کے اندام ایمان پیدا کرنے کی بجائے ہم منافقت پیدا کر دیتے
اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اپنے عقائد پر
قائم تھا اور اس کا شاہد باطن ایک تھا خواہ اس کا عقیدہ غلط
ہی کیوں نہ تھا اس بات کا امکان تھا کہ اسے سمجھا کر سیدھے
لاستہ چلا جائے۔ لیکن اگر ہم جبر کے اُسے منواتے ہیں تو
گویا ہم اُسے کہتے ہیں کہ تم منہ سے کہہ دو اور دل میں کچھ رکھو
اس طرح منافقت میں ہم اُسے پکا کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ
سچ چاہتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اگر ہم دلیل دیں گے تو وہ
مان جائیگا مگر ہم نے اُسے منافقت کی عادت ڈال کر بے ایمانی
میں اور بھی پختہ کر دیا پس فکر کی دوسری نہایت ضروری چیز ہے
اور یہ اسلام نے ہوائی ہے کسی اور مذہب نے ایسی تعلیم نہیں
دی جو فکر کی اصلاح کرنے والی ہو۔ غرض تزکیہ اسلام کی ابتداء
کا لازمی نتیجہ ہے اور یہ چیز کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی
پس ثابت ہوا کہ تزکیہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے۔

اب تک تو اصولی طور پر میں نے تزکیہ قلوب کے مستقل
اسلامی تعلیم کو پیش کیا ہے۔ اب ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام
تزکیہ کرتا ہے۔ کیا اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب نے
سابق زماں میں ویسا تزکیہ کیا ہے یا کیا اب وہ مذہب
تزکیہ کر سکتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے پہلے مخاطب
عرب تھے اور آپ پر ایمان لانے والوں میں کچھ عورتیں کچھ
بچے اور کچھ مرد تھے۔ ان مردوں میں سے کچھ غلام تھے جن کی کوئی
پوزیشن اور حیثیت نہیں تھی، اُن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی شہری
حقوق انہیں حاصل نہیں تھے، آقا اُن کو مار دیتے تو ان کو کوئی
پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آقا کی ملکیت سمجھے جاتے
تھے اُس وقت کوئی قانون نہیں تھا جو اُن کی حفاظت کر سکتا جب
بعض غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے تو جیتی جیتی
پر ایمان نہیں لٹا جاتا۔ پتھروں پر گھسیٹا جاتا یہاں تک کہ اُن کے
جسم چل جاتے اور وہ شدید زخمی ہو جاتے۔ جب کچھ عرصہ کے
بعد اُن کے زخم مندمل ہو جاتے تو پھر دوبارہ اُن کو پتھر پھیل پر
گھسیٹتے اور یہ سلوک اُن سے متواتر جاری رکھا جاتا یہاں تک کہ
اُن میں سے بعض کی کھال بھینے کی کھال کی مانند ہو جاتی حضرت
بلالؓ کے متعلق آئیہ کہ آپ کا آقا آپ کو پیٹھ کے بل ٹاکنے تو
سمیت آپ کے سینہ پر کودا کرتا اور کہتا۔ کہو خدا تعالیٰ کے سوا
اور بھی بہت سے خدا ہیں اور اس پر بار بار مقرر کرتا حضرت
بلالؓ جیسی تھے اور اس وجہ سے عربی اچھی طرح نہیں بول سکتے
تھے جب کفار زیادہ ظلم کرتے اور اصرار کرتے تو آپ کہتے
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ جب انکو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مدینہ میں مودوں مقرر کیا اور آپ اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ کہتے تو جوان ہنس پڑتے۔ انہوں نے
وہ نظارے نہیں دیکھے تھے جب کفار اُن کے سینہ پر کودا
کرتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ کہو۔ خدا کے سوا اور بھی
معبود ہیں۔ مگر آپ کہتے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بعض نوجوانوں کو ہنستے
دیکھا تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کو بلالؓ کا اَشْهَدُ کتنا
اتنا پیارا ہے کہ اس کے مقابلہ میں تمہارا اَشْهَدُ کتنا کوئی
حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تمہیں کیا معلوم کہ کن حالات میں یہ
اَشْهَدُ کہا کرتا تھا۔ اس کی نہ اس تھی نہ باپ تھا۔ نہ

بھائی تھا۔ بیٹا تھا۔ ذلیل تھا اور نہ کوئی غیر خواہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ کفار اس کے سینے پر ناچتے تھے۔ اُسے گلیوں میں گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے۔ کہو خدا ایک نہیں بلکہ بہت سے معبود ہیں۔ مگر یہ کہنا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ میں یہی گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ دیکھو کشادہ ایمان ہے جس کا نمونہ حضرت بلالؓ نے دکھایا۔ اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے وہ نفل دیکھا ہے یا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے اذان دینی جیسوادی تھی کیونکہ آپ کی اذان کا حقیقی قدر دان دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب نئے لوگ آئے تو انہوں نے اصرار کیا کہ بلالؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ماؤں دیا کرتا تھا اُسے کہو کہ وہ اذان دے تاکہ ہم بھی اُس کی آواز سن لیں۔ صحابہ آپ کے پیچھے پر گئے۔ آپ انکار کرتے رہے۔ لیکن جب صحابہؓ نے زیادہ زور دیا تو آپ ان گئے اور آپ نے اذان دی۔ اُن کا اذان دینا تھا کہ صحابہؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا اور وہ اس طرح پیدا کر رہے جس طرح کوئی ماتم برپا ہو جاتا ہے اور اُن کی گھٹکی بندھ گئی حضرت بلالؓ نے اذان ختم کی تو وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر اسی بیماری میں اُن کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو کتنی پاکیزگی صحابہؓ کے اندر پائی جاتی تھی اور کتنی محبت انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود تھی۔ اور کون سا نبی ہے جس کے متبعین میں کوئی ایک مثال ہی ایسی نظر آئے جو کہ ان کو اس قسم کی ہزیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ابوبکرؓ جیسا انسان جس کا سارا کوٹھنوں احسان تھا وہ جو کچھ کہاتے تھے غلاموں کو انکار کرنے میں خرچ کر دیتے تھے آپ ایک دفعہ کہو کہ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستہ میں ٹا اور اُس نے پوچھا ابوبکر تم کہاں جا رہے ہو آپ نے فرمایا اس شہر میں اب میرے لئے امن نہیں میں اب

کہیں اور جا رہا ہوں۔ اُس رئیس نے کہا تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر پر بلو جو جانے گا۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم شہر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آپ اُس رئیس کی پناہ میں واپس آ گئے۔ آپ جب صبح کو اُٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دوار کے ساتھ کان لگا لگا کر قرآن سنتے۔ کیونکہ آپ کی آوازیں بڑی رقت، سوز اور درد تھا اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا ہر عورت، مرد، بچہ اس کے سامنے بکھتا تھا اور سنتے والے اُس سے متاثر ہوتے تھے۔ جب یہ بات پہلی تو مکتب میں شور مچا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ آخر لوگ اُس رئیس کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تم نے اس کہنا میں کیوں لے رکھا ہے۔ اُس رئیس نے انکار آپ سے کہا کہ آپ اس طرح قرآن پڑھا کریں کہ کہے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا پھر ابھی پناہ تم واپس لے لو میں تو اس سے باز نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اُس نے اُس کی پناہ واپس لے لی۔ یہ آپ کے نقوی اور طہارت کا گستاخ برہمست ثبوت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ شدید دشمن تھے اور آپ کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن ابوبکرؓ کی پاکیزگی کے وہ اتنے قابل تھے کہ اُس رئیس نے کہا آپ کے نکل جانے سے شہر برباد ہو جائے گا۔ حضرت عمرؓ کی بھی لوگ تعزیریں کیا کرتے تھے اور آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے۔ دشمن کی زبان سے ان کی تعریف کا نکلتا بتاتا ہے کہ ان کی پاکیزگی کی مثال کون ہے حضرت علیؓ کے متعلق بھی اہل کفر نے کہا کہ انہیں بہت نیک سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح باقی صحابہؓ کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔

پھر صحابہؓ نے نبی کی کا وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ جنگ بدر، حنین اور احزاب میں جو صحابہؓ نے قربانیاں کیں اُن کی مثال کسی اور قوم میں کہاں مل سکتی ہے۔ اگر اب میں مسلمان صرف سات سو کی تعداد میں تھے تو کفار کا لشکر ہندو ہزار کے قریب تھا۔ تیور حبیب دشمن اسلام

مختص ہے کہ حیرت آتی ہے کہ تھوڑے سا دمی اتنے بڑے لشکر کو کس طرح روک رہے تھے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ اصل میں اتنے بڑے لشکر کو اگر کسی نے روکا تو اُس دیوانہ وار محبت نے جو صحابہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ وہ خود لکھتا ہے کہ بارہ ایسا ہوا کہ دشمن خندق چھانڈ کر آگے بڑھ آیا اور قریب تھا کہ وہ مدینہ کو تباہ کر دیتا۔ صحابہ وہ ہزاروں کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی طرف رخ کرتا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ وہ آپ کے جسم کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے گرد گنا شروع کرتے اور اس بے بگری سے لڑتے کہ ہزاروں کے لشکر کو تتر بتر کر دیتے اور پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ متواتر یہ نظارہ نظر آتا تھا کہ جس طرف بھی نگاہ پڑتی تھی پشیدافوں کی طرح قربان ہوتے نظر آتے تھے۔

ایک دفعہ وہ صحابہ کو کفار دھوکا سے لے گئے اہل ایسے لوگوں کے ہاتھ انہیں پیچ دیا جن کے باپ جنگوں میں مارے گئے تھے جب اُن میں سے ایک کو کفار مانے گئے تو سارے لوگ کٹھے ہو گئے تاکہ اس نظارہ کو دیکھیں۔ اوسنیان بھی بلایا گیا جب اُس صحابی کی گردن نکلی ہی پھر کئی گئی اور وہ اُسے مارنے لگے تو اُس نے کہا دیکھو نماز پڑھ بیٹے دو۔ انہوں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ لو۔ جب اُس صحابی نے نماز پڑھ لی تو اُس نے کفار سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے لمبی نماز پڑھنی تھی مگر اس لئے جلدی جلدی پڑھ لی ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر اُس صحابی نے دو شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں موت آجائے تو چھریں بات کا سہیل ہی کہا ہے کہ سرکٹ کر دینیں طرف گزنا ہے یا بائیں طرف گزنا ہے۔ جو حالت بھی ہو اُس میں خوش ہونا چاہیے ایک دوسرے صحابی سے جو اسی طرح کہہ والوں کے ہاتھ میں آگیا تھا کفار نے پوچھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم تو اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور تمہاری جگہ اس وقت

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری قید میں ہوتے۔ اُس صحابی نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ میں مدینہ میں آرام سے بیٹھا ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوں خدا کی قسم میرا دل تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہوں ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی نگاہوں میں چھپے ہوئے کوئی کاٹنا بھی چاہے جائے۔ یہ آپ کے تذکرہ کا کتنا شاذ و نادر ثبوت ہے کہ صحابہ کے اندر آپ کی ایسی محبت قائم ہو گئی جس کی مثال دنیا کے پروردگار کو دیکھیں نظر نہیں آسکتی۔ ہمارے دل مرو جگ پر جاتے ہیں تو عورتیں روتی ہیں مگر اُس وقت فورتیں اپنے خاندانوں کو مجبور کرتی تھیں کہ وہ جہاد کے لئے باہر جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو کر کے لئے تشریف لے گئے تو ایک صحابی جو کئی دنوں سے باہر کی سفر پر گئے ہوئے تھے گھر آئے۔ خلفہ کو یہی سنے محبت ہو جاتی ہے

آپ نے گھروس داخل ہوتے ہی کہا کہ بیوی سے پیار کریں لیکن جب آگے بڑھے تو بیوی نے آپ کو زور سے جھک دیکر پیچھے ہٹا دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لئے تشریف لے گئے ہیں اور تمہیں بیوی سے پیار سوچہ رہا ہے۔ وہ صحابی اُسی وقت پیچھے ہٹ گئے۔ دروازہ کھولا اور جنگ کے لئے چلے گئے۔ کتنا بڑا عشق ہے جو صحابہ کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ اس کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ جب انہیں مقابلہ کرنا پڑا تو اُس نے کہہ دیا اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ تَقَايَلَا اَنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (ماہ: ۲) جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑتے پھر دو۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ شہر فتح کر کے دے دو گے تو ہم اُس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر سید علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھو جب حضرت سید علیہ السلام کو روام کے سپاہی پکڑ کر لے گئے تو آپ کے سب سے بڑے حواری جو بعد میں آپ کے خلیفہ بھی ہوئے یعنی پطرس۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یہ بھی اس کا حواری ہے اسے بھی قید کر لو۔ تمام حجوم

اس لئے کہ ان کے اندر انصاف پایا جاتا تھا تو نبوی حکومت کے لشکر جب کسی دُک سے لوثتے ہیں تو وہ شہر کو لوث لیتے ہیں مگر یہاں مسلمان فوج کے کمانڈر نے وہ روپیہ بھی شہر والوں کو واپس دے دیا جو ان سے بطور ٹیکس وصول کیا گیا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کا کتنا بڑا دست ثبوت ہے۔ ایسی طرح ایک دفعہ کفار نے دھوکہ سے ایک حبشی مسلمان سے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے قلعہ کے دروازے کھول دئے جب لشکر آگے بڑھا تو انہوں نے کہا ہمارا تم سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کمانڈر نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک حبشی سے معاہدہ کر لیا تھا۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر نے کہا کمانڈر تو میں ہوں اُسے معاہدہ کا کیا اختیار تھا۔ کفار نے کہا ہم نہیں جانتے ہم اُس سے معاہدہ کیسے کیے ہیں۔ آخر حضرت عمرؓ کو لکھا گیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اب کیا کیا جائے۔ آپ نے جواب دیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کی زبان جھوٹی ہو۔ اس واقعہ اُس معاہدہ کو پورا کر دیکھیں اُنہ کے لئے احتیاط رکھو۔

پھر یہ واقعات صرف زمانہ صحابہ تک ہی نہیں تھے بلکہ بعد میں بھی مسلمانوں نے اس تزکیہ کی بڑی بڑی مثالیں مثالیں پیش کی ہیں۔ گیسو جو یورپ کا ایک مشہور مورخ ہے وہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ مالک ارسلان کی نسبت لکھتا ہے کہ جب اُس کا باپ مر گیا تو اس کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد مالک کے چچا اور بھائی نے بغاوت کر دی اور کہا کہ بادشاہت کا حق ہمارا ہے۔ علامہ نظام الدین طوسی جو اُس کے وزیر اعظم تھے اور جو شیعہ عقائد کے تھے انہوں نے مالک سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ رضاؑ کی قبر پر تشریف لے لیں اور دعا کریں خدا تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ مالک نے یہ بات مان لی اور وہ دونوں موسیٰ رضاؑ کی قبر پر گئے اور دعا کے لئے جھکے۔ نظام الدین طوسی جب مجدد سے اٹھا اور دعا سے خارج ہوا تو اپنے اخصاص کو کھاکر کہنے لگے اُس نے کہا

ادھر آگیا اور پطرس کو پکڑ لیا۔ اُس نے کہا میں تو اس پلعت بھیجتا ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ آگے چلے تو پکڑنے کے کہا کہ یہ بھی اس کا جاری ہے سے بن پکڑ لو۔ پطرس نے پھر دوسری دفعہ آپ پلعت کی جس پر اُسے چھوڑ دیا گیا۔ مگر پھر لوگوں کی توجہ اُس کی طرف پھری اور انہوں نے پھر پکڑ لیا۔ پطرس نے بھروسہ علیہ السلام پلعت کی جب وہ تیسری بار پلعت کرتا تو اُس وقت مرغ نے اذان دے دی۔ یہ دراصل حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کا ظہور تھا۔ پطرس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر حضرت مسیح نے کہا پطرس تو تو یہ کہتا ہے اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو آج رات مرغ کے اذان دینے سے پہلے تین دفعہ مجھ پر پلعت کر لیجے چنانچہ اُدھر اُس نے تین دفعہ پلعت کی اور اُدھر مرغ نے اذان دے دی اور آپ کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اب کجا یہ نمونہ اور کجا اصحاب کی خدائیت دونوں میں کوئی بھی تو نسبت نہیں۔

پھر آپ کی زندگی کے بعد بھی ایسے نظارے نظر آتے ہیں جو صحابہ کے بلند گیر پیر کے شاہد ہیں۔ جب یرشلیم فتح ہوا تو ایک وقت ایسا آیا جبکہ مسلمان اُسے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ یرشلیم عیسائیوں کا مرکز تھا اور عیسائیوں سے ہی آباد تھا۔ مسلمانوں نے انہیں ہلا کر ان کا ٹیکس واپس کر دیا اور کہا اب ہم واپس جا رہے ہیں اور چونکہ ہم نے ٹیکس تمہاری حفاظت کے لئے لیا تھا اس لئے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم تمہارا روپیہ اپنے پاس رکھیں۔ تاہم مسلمان جب یرشلیم سے باہر گئے تو عیسائی غریبوں اور بچے دو تین میل تک ان کے پیچھے پیچھے آئے تاکہ انہیں روک لیں اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو پھر واپس بلائے۔ گویا وہ ایک غیر حکومت کا تسلط چاہتے تھے اس لئے کہ ان کے اندر نبوی بانی جاتی تھی

بادشاہِ سلامت: میں نے دعا کی ہے کہ خدا تعالیٰ کل کی جنگ میں آپ کو فتح عطا فرمائے اور آپ کا دشمن ہلاک ہو گا تاکہ اسلحہ نے گناہ میرے استاد! میں نے تو یہ عرض کیا کہ یہ نظامِ لیبٹیسی نے مجھے آپ نے کیا دعا کی ہے؟ مالک نے کہا میں نے تو یہ دعا کی ہے کہ اے میرے خدا میں نہیں جانتا کہ دین اور ملک کے لئے میں مفید ہوں یا کوئی اور شخص۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں ملک کے لئے مفید و سود نہیں ہوں تو اے خدا کل کی جنگ میں تو مجھے فتح نہ دے بلکہ مجھے موت دیدے تاکہ میں نزعِ انسان کا نقصان نہ ہو۔ گویا اس واقعہ کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ کافر تو یہ کہتا ہے (وہ عموماً مسلمانوں کو کافر ہی لکھتا ہے) مگر مجھے ساری عیسائی مومن دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہوں میں بھی یہ مثال نہیں ملتی جو اس جھوٹے نئے دین کی ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا۔ اس تزکیہ کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور جس کی مثل دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ گو یا اس ہلکے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کوثر بخشا جو آپ کی فضیلت اور برتری کا ایک زندہ ثبوت ہے۔

پھر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ قرب الہی جو تزکیہ نفس کا حقیقی ثبوت ہے اس کا دعویٰ صرف اسلام میں ہی پایا جاتا ہے اور وہی دنیا کے سلسلے یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی اپنے مومن بندوں سے کلام کرتا ہے، اب بھی خدا تعالیٰ کے ملازم اس کے پاک بندوں پر نازل ہوتے ہیں اور اب بھی وہ انہیں مستقبل کی خبریں دیتا اور ان کی تکالیف کے اوقات میں اپنے نشانات سے ان کی تائید کرتا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ دہشت اپنے پھل سے پھولنا جانتا ہے اور کوئی دغویٰ مُن قوت تک ثابت نہیں ہو سکتا جنگِ اٹل کے ساتھ دیکھ کر جو بیوں کے کو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے لیکن یہ بول ہے کہ اس کا ثبوت کیسے؟ صرف قرآن کریم

ہی ایک ایسی کتاب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل متبعین کے لئے وہ علامات بیان کرتی ہے جن سے ہر دیر و مینا رکھنے والا انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے پیار کرتا ہے اور اُس کا قرب انہیں حاصل ہے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی اس عظیم الشان امتیازی خوبی کو فراموش کر دیا اور بھولے اس کے کہ مزداد اور میوہ دار عیسائی انہیں کہتے کہ یہ صفت تم میں نہیں پائی جاتی خود انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ صفت ہم میں نہیں پائی جاتی لیکن قرآن کریم فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ هَانُوا رَبَّنَا وَرَبَّنَا اللَّهُ شَعَرْنَا اسْتَقَامُوا نَسْتَزِلُّ عَلَيْهِمُ انْعَاشُكُنَّ إِلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ه غَيْرَ أَوْ لِيَتُوكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأُخْرَى وَتُكْتَبُ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَتُكْتَبُ فِيهَا مَا نَدَعُونَ ہ (محمد ص ۴) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کو بکے کی وجہ سے اُن پر ظلم کیا ہے، انکو تکالیف دی جاتی ہیں، اُن کو قسم قسم کی ایذا میں پہنچاتی جاتی ہیں اور وہ انہیں برداشت کر کے استقامت اور صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں۔ اُن پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اُسے جو کچھ ہونے والا ہے اُس سے ڈرو نہیں اور نہ ہیچے جو کچھ نقصان ہو چکا ہے اس پر غم نہ کرو اور اُس جنت کے لئے جو خوشی مناؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ دہشت کمال ہوگی اس جہان میں یا اگلے جہان میں یا دونوں جہانوں میں؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جنت صرف اگلے جہان میں نہیں ہوگی جیسا کہ غیر حمدیوں کا عقیدہ ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے فرشتے مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو جنت ملے گی اور ہم اس دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہونگے اللہ تعالیٰ میں دونوں جہانوں میں تمہاری تائید کا

پوسے طور پر دوسرے کی امانت اُس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ آپ کا نام صدق بھی رکھا گیا تھا یعنی آپ راست باز بھی ہیں اور یہ ثبوت ہے آپ کے ترکیب یافتہ ہونے کا جو آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔

(۳) پھر آپ کے پاکیزہ اخلاق کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے شادی کی تو ایسی عورت سے جس کی عمر چالیس سال کی تھی اور ایسی بھرپور جوانی میں کی جب کہ آپ پچیس سال کے تھے اور پھر اس تعلق کو نہایت خوبی کے ساتھ نبھایا۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دولت کھلا کر سے ایسا کیا مگر واقعات بتاتے ہیں کہ دولت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا حضرت خدیجہؓ نے محض آپ کی نیکی اور دیانت دیکھ کر آپ سے شادی کی۔ وحقیقت اُس زمانہ میں یہ ستور تھا کہ تجارت کا فالج جب شام کو جاتا تو اُہراء اپنے خاندان سے اُس میں بیٹھتے تھے جو اپنی طرف سے تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہؓ چونکہ ایک مالدار شخص کی بیوی تھیں اور خود بھی مالدار تھیں وہ بھی اس فائز اپنے آدمی بھجوا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شہرت سنی تو آپ کو اپنی طرف سے سائنہ مقرر کر کے تجارت کے لئے بھیج دیا۔ اس تجارت میں حضرت خدیجہؓ کو اتنا نفع ہوا کہ اس سے قبل اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے آپ کی واپسی پر اپنے غلاموں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس شخص کی برکت ہے۔ باقی لوگ جانتے ہیں تو نفع والا سودا دیکھ کر اپنی تجارت کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ جہاں نفع کی صورت ہوتی وہاں آپ کا مال لگا دیتے اور پھر پہلے تو ہم کھالی بھی لیتے تھے اس دفعہ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر کھانے بھی نہیں دیا اور خود بھی نہیں کھایا یہ کہتے تھے کہ مال سب مالک کا ہے اور جتنا خرچ تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ تمہیں دھن کا۔ اس کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ ہوا کہ نفع زیادہ آیا ہے۔ اس چیز کا حضرت خدیجہؓ کے دل پر خاص طور پر اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ

بٹلگانے والی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اعتقاداً یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی پاک تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے زیادہ پاک تھی اور صف پاک ہونا اور چیرہ ہے اور زیادہ پاک ہونا اور چیرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاکیزگی حاصل تھی مگر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوثر عطا ہوا تھا۔ یعنی آپ کو پاکیزگی کی استناد ملی تھی اور ان دونوں میں بڑا کھائی فرق ہے۔

(۲) پھر آپ غریب تھے۔ لیکن غربت کے باوجود آپ نے فیہر جیروا استثناء کا ثبوت دیا آپ اس خاندان میں کر تھے جو خانہ کعبہ کا محاذ تھا مگر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی کے کسی کوئی چیز مانگی ہو یا اُس کے مانگنے یا حاصل کرنے کی خواہش ہی کی ہو۔ آپ کے والد جب وفات پا گئے تو پہلے آپ کے دادا عبدالملک نے آپ کو مروث میں لے لیا۔ پھر اُن کے فوت ہو جانے کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہے۔ لیکن کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کسی سے سوال کیا ہو۔ ابوطالب کو اپنے باپ کی وصیت اور آپ کی ذاتی نیکی کی وجہ سے آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آپ کی عمر اُس وقت آٹھ نو سال کی تھی بعض ذہیب ابوطالب گھماتے اور دیکھتے کہ اُن کی بیوی اپنے بچوں میں کوئی چیز بانٹ رہی ہے اور آپ ایک طرف کو وہ فار بنے بیٹھے ہیں تو اُن کی محبت خوش میں آجاتی اور وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھالیتے اور اپنی بیوی سے کہتے۔ میرے بچے کو تم نے نہیں دیا۔ میرے بچے کو تم نے نہیں دیا۔ مگر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی بچپن کی حالت کا نقشہ ہے۔ آپ جب بڑے ہوئے تو یہ آپ کے استثناء کا ہی نتیجہ تھا کہ سارے ملک نے آپ کا نام امین رکھا ہوا تھا۔ یعنی لاپچ آپ میں بالکل نہیں اور یہ کہ آپ

میں اس نوجوان سے شادی کر لوں۔ آپ نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا۔ انھوں نے بھی کہا کہ تعریف تو اس کی بہت سنی ہے آپ شادی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سہیلی ابوطالب کے پاس بھیجی۔ اُس نے آپ سے جا کر کہا کہ اگر خدیجہ کے ساتھ آپ کے بھتیجے کی شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ خدیجہ سے میرے بھتیجے کی شادی ہو جائے یہ ناممکن بات ہے۔ وہ مالدار عورت ہے اور میرے بھتیجے کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بھلا اس سے خدیجہ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدیجہ کی سہیلی نے کہا اگر شادی ہو جائے تو پھر؟ ابوطالب نے کہا اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا آپ کی اگر خدیجہ سے شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ وہ تو مالدار عورت ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں میرا اور اُس کا کیا جوڑ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلی نے کہا اگر وہ خود شادی کی خواہش کرے تو کیا آپ اُس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اُسے خود خواہش ہو تو مجھے منکر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رشتہ داروں میں گفتگو ہوئی، وہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ گویا یہ نکاح محض آپ کی نیکی کا نتیجہ تھا۔ اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے مال کی وجہ سے خدیجہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر باوجودیکہ آپ کی عمر اور حضرت خدیجہ کی عمر میں ۱۵ سال کا فرق تھا۔ آپ کیسے سال کے تھے اور حضرت خدیجہ پچاس سال کی اور باوجودیکہ عورت قریباً پچاس سال کے بعد شادی کی عمر سے نکل جاتی ہے یعنی صرف دس سال کے بعد آپ ۳۵ سال کے ہو گئے اور حضرت خدیجہ پچاس سال کی ہو گئیں جو اصرار طر عورتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ایسی غیر معمولی وفا کا ثبوت دیا اور اس تعلق کو ایسی خوبی سے نبھایا کہ دنیا کے پردے پر بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ایسی وفا کئے ہیں۔ حضرت خدیجہ جتنے بھرت سے اڑھائی تین سال قبل وفات

پائی ہے۔ گویا حضرت خدیجہ کی عمر وفات کے وقت ۶۵ سال کی تھی اور اس عمر میں عورت بالکل بڑھیا ہو جاتی ہے اور اُس میں کوئی جسمانی دلکشی باقی نہیں رہتی کہ اُس کا خاوند اُسے یاد کرے۔ پھر اس کے بعد آپ کی کئی شادیاں بھی ہوئیں اور بچوں لڑکیوں سے ہوئیں۔ اُن میں سے بعض ایسی بھی تھیں جو اپنے گرد و پیش میں کئی شہرہ و کئی تھیں مگر آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ انتہائی محنت اور پیار کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نام لیتے اور فرماتے۔ خدیجہ کی یہ بات ہے۔ خدیجہ کی وہ بات ہے۔ حضرت عائشہؓ جو ان بھی تھیں، خور و بھی تھیں، فرمانبردار اور وفا شعار بھی تھیں اور پھر وہ حضرت ابو بکرؓ کی بیٹی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہؓ سے محبت تھی بلکہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی ان باتوں سے غموں پر چڑھتی تھی اور کہا کرتی تھی یا رسول اللہ! کچھ خدیجہ سے کئی اچھی بیویاں ہیں پھر آپ اُس کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ مگر آپ ہمیشہ فرماتے عائشہؓ تمہیں معلوم نہیں خدیجہ کے کس وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کیا۔ تمہیں یہ باتیں بیشک بُنی لگتی ہیں لیکن میں مجبور ہوں کہ اُس کا ذکر کروں یہ اُس وقت کا حال ہے جب آپ نے نوجوان عورتوں سے شادی کی ہوئی تھیں۔

ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہؓ آپ کے پاس تھیں جو حضرت ابو بکرؓ کی بیٹی تھیں۔ خوبصورت اور نوجوان تھیں اور آپ کی فحش خاوند تھیں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور داد دی۔ کیا میں اندر آ جاؤں۔ یہ آنے والی حضرت خدیجہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بکلام متغیر ہو گیا۔ آپ بے قرار ہو کر اُٹھے اور اپنے فرمایا اے میری خدیجہ! میں کی آواز حضرت خدیجہ کی آواز سے متی تھی۔ اب تو اُس کی آواز میں کہ حضرت خدیجہ یاد آئیں اور آپ کی آنکھیں نم ہوئیں سے ڈھپٹا آئیں۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کی وفات ہر اوقات

بارہ سال گزر چکے تھے۔ یہ وہ وفاداری ہے جس کا نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اُس وقت حُسن کی یاد کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کیونکہ وہ ۴۵ سال کی عمر میں فوت ہوئی تھیں اگر کوئی نوجوان بیوی مر جائے تو خاوند اُس کو یاد کرتا ہے لیکن یہاں تو صورت ہی اور تھی۔ بیوی فوت ہوئی اور ایسی عمر میں فوت ہوئی کہ اُس میں کوئی جسمانی دلکشی باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن آپ کی محبت کا یہ حال ہے کہ بارہ سال بعد بھی آپ کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے جو حضرت خدیجہؓ کی آواز سے ملتی جلتی ہے تو آپ کہہ اُٹھتے ہیں۔ اُلی میری خدیجہ! اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ پھر کدیم کوئی خیال آیا اور فرمایا۔ تم فلاں تو نہیں ہو؟ جواب ملا۔ یا رسول اللہ میں ہوں خدیجہؓ کی بیٹی۔ یہ آپ کی وفاداری کا ثبوت ہے جو آپ کا حضرت خدیجہؓ کی قیادت اور ایک ایسی منظر پر چیز ہے کہ جس کی خواہم میں تو کیا دنیا میں بھی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کی مثال عیسائی دنیا کیا پیش کر سکتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ۳۳ سال کی عمر تک جو آئیل سے ثابت ہے شادی ہی نہیں کی۔ ان آپ کے گرد جو ہر وقت عورتیں رہتی تھیں مشتبہ پڑتا ہے کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں مگر یہ تو ایک مشتبہ بات ہے۔ پھر لوگوں سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفاداری کا کوئی سلوک ثابت نہیں وفاداری کا شاندار مظاہرہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایسا کیا کہ دنیا اُس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

(۷) پھر جو حضرت خدیجہؓ نے آپ سے شادی کی تو آپ سمجھ گئی کہ میں والد ہوں اور یہ غریب میں آپ کو جب ضرورت ہوگی مجھے مانگنا پڑے گا اور یہ بات شاید آپ برداشت نہ کر سکیں پھر زندگی کیسے گنفے کی تپ بڑی بوشیا اور سمجھ دار تون تھیں۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر ساری دولت آپ کی نذر کر دوں تو پھر آپ کو کوئی ایسا احساس نہیں ہوگا کہ یہ چیز بیوی نے مجھے دی ہے بلکہ آپ جس طرح چاہیں گے خرچ

کر سکیں گے۔ چنانچہ شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت خدیجہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا تجویز ہے حضرت خدیجہؓ نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری دولت اور اپنے سارے غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ سب آپ کا مال ہو جائے۔ آپ قبیل فرمائیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ آپ نے جب یہ تجویز سنی تو آپ نے فرمایا خدیجہؓ کیا تم نے سوچا کچھ لیا ہے؟ اگر تم سارا مال مجھے دے دو گی تو مال میرا ہو جائے گا تمہارا نہیں رہے گا۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا میں نے سوچا کبھی یہ بات کی ہے اور میں نے کچھ لیا ہے کہ آرام سے زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے آپ نے فرمایا پھر سوچو۔ حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا ان اہل میں نے تو ب سوچ لیا ہے آپ نے فرمایا اگر تم نے سوچ لیا ہے اور سارا مال اور سارے غلام مجھے دے دے ہیں تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے عیسا کوئی دوسرا انسان میرا غلام کہلائے۔ میں سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کر دوں گا حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا اب یہ آپ کا مال ہے طرح طرح آپ چاہیں کریں۔ آپ یہ سن کیجئے امتداد خوش ہوئے۔ آپ باہر نکلے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ خدیجہؓ نے اپنا سارا مال اور اپنے سارے غلام مجھے دے دے ہیں میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں آج کل اگر کسی کو مال مل جائے تو وہ کہے گا چلو موٹر خرید لیں، گاڑی منائیں، یورپ کی سیر کریں۔ لیکن آپ کے اند جو خواہش پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جو میری طرح خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور عقل اور باغ رکھتے ہیں وہ غلام ہو کر کیوں رہیں۔ عرب کے لٹا سے ہی نہیں ساری دنیا کے لٹا سے یہ ایک عجیب بات تھی مگر اس عجیب بات کا آپ نے اعلان فرمایا اور اس طرح آپ نے مال ختم کر دیا۔ یہ معمولی سخاوت کا ثبوت دیا۔

(۵) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ

میں تمام غلاموں کو آزاد کرنا ہوں تو اس پر آزاد تو سب غلام چلے گئے۔ صرف زید بن حارثہ بچو جس میں آپ کے بیٹے مشہور ہو گئے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا۔ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے مگر میں آزاد نہیں ہونا چاہتا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ آپ نے اصرار کیا کہ وطن جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے ملو اب تم آزاد ہو۔ مگر حضرت زیدؓ نے عرض کیا جو محبت اور خلاص میں نے آپ میں دیکھا ہے اُس کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ زید ایک امیر گھر کے سے تعلق رکھتے تھے لیکن چھوٹی عمر میں اُن کو ڈاکو اٹھالائے اور انہوں نے آپ کو ان کے بیچ دیا۔ اس طرح پھر پھر پھرتے رہے حضرت عبد بن کے پاس آ گئے۔ آپ کے باپ اور چچا کو بہت فکر ہوا اور وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انہیں بتہ لگا کہ زید وہاں ہیں وہاں گئے تو پتہ لگا کہ اب عرب میں ہیں۔ غرب آئے تو پتہ لگا کہ اب مکہ میں ہیں۔ مکہ میں آئے تو پتہ لگا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کے پاس آپ کی شرافت و سخاوت میں کر آئے ہیں۔ آپ کے پاس یہ سارا مٹا غلام ہے اُن کی قیمت جو کچھ آپ مانگیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ اُسے آزاد کر دیں اُس کی ماں بڑھیا ہے اور وہ جدائی کے صدمہ میں جیسے رو رہی تھی ہوئی ہے آپ کا بڑا احسان ہو گا اگر آپ منہ مانگی قیمت لے کر اُسے آزاد کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بیٹا میل غلام نہیں میں اُسے آزاد کر چکا ہوں پھر آپ نے زید کو بلایا اور فرمایا تمہارے آبا اور چچا تمہیں بیٹے کیلئے آئے ہیں۔ تمہاری ماں بڑھیا ہے اور وہ رو رہی ہے اندھی ہو گئی ہے۔ میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں تم میرے غلام نہیں ہو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ حضرت زیدؓ نے جواب دیا۔ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے مگر میں تو آزاد ہونا نہیں چاہتا میں تو چاہے آپ کو آپ وہ غلام ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا تمہاری والدہ کو بہت تکلیف ہے اور دیکھو تمہاری

آبا اور چچا کتنی دُور سے اوکھٹیں تکلیف اٹھا رہے ہیں اُن کے ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ زیدؓ کے والد اور چچا نے بھی بہت تکلیف اٹھا کر حضرت زیدؓ نے اُن کے ساتھ برائے سے انکار کر دیا اور فرمایا آپ بے شک میرے باپ اور چچا ہیں اور آپ کو مجھ سے محبت ہے مگر پورے رشتہ میرا ان سے قائم ہو چکا ہے وہ اب ٹوٹ نہیں سکتا۔ مجھے یہ سن کر کہ میری والدہ سخت تکلیف میں ہیں بہت دکھ ہوا مگر ان سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جب زیدؓ نے یہ باتیں کہیں تو آپ غارت گری میں تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ زیدؓ جس محبت کا ثبوت دیا ہے اس کی وجہ سے آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ اُس پر زیدؓ کا باپ اور چچا دونوں خوش خوش واپس چلے گئے۔ یہ کہنا انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہایت آرام اور سکھ کی زندگی بسر کر رہے۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کا یہ ثبوت ہے کہ جب زیدؓ نے وفاداری کا مظاہرہ کیا تو آئینے غیر معمولی احسان مندی کا ثبوت دیا۔

(۶) پھر جب آپ ہدیٰ نازل ہوئی تو آپ نے خیر جمعی احکام کا ثبوت دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اگر کوئی امام ہوتا ہے یا کوئی خواب آ جاتی ہے تو وہ بے تحاشہ دوسرے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اُسے بتاتے ہیں کہ میں یہ امام ہوں ہے یہ خواب آئی ہے مگر آپ سب سے جبریل آتا ہے اور وہ کہتا ہے اِقْرَأْ پڑھ۔ تو آپ فرماتے ہیں مَا أَنَا بِمُخْبَرٍ۔ میں تو چرھنا نہیں جانتا۔ تین دفعہ آپ نے یہی کہا۔ مگر جب آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر اصرار ہو رہا ہے تو پھر آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اسی جرات سے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ میری موت رہے مجھے کوئی اور سنا ہی دے بلکہ آپ نے کہلے ہی سے ہوجھ کو اٹھالیا اور مدد کے لئے کوئی سانس نہیں مانگا۔

(۷) پھر جب آپ نے اسناد عویٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کی خیر جمعی مخالفت ہوئی اور اس کے مقابلہ میں

آپ نے غیر معمولی صبر کا نمونہ دکھایا۔ آپ پر طرح طرح کے ظلم ہوئے قسم قسم کی تکلیفیں آپ کو دی گئیں مگر آپ نے ہر شے خوشی کے ساتھ نہیں برداشت کیا کہ خیریت آتی ہے۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے آپ کے بچے نوحاشا کا لیاں دینی شروع کر دیں۔ آپ نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ گالیاں دیتا رہا اور آپ فحشی سے سنستے رہے۔ جب اس کی گالیاں کا آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ابو جہل کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی اس نے وہ سوٹی آپ کو ماری اور ساتھ ہی اور زیادہ گالیاں دینی شروع کر دیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا صرف اتنا کہا کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے صوف خدا اتنا لے گا پیغام ہی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن اس کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا وہ آپ کو برابر گالیاں دیتا چلا گیا اور آخر تک کر واپس چلا گیا۔ حضرت حمزہؓ کا ایک لونڈی تھی وہ یہ شوخن کر رہا تھا کہ اس نے اس کے گھر کے دروازے پر سدا نظر ڈال دیکھ لیا۔ اس کو ظلم دیکھ کر سخت دکھ ہوا اور غصہ میں وہاں جاتی رہی حضرت حمزہؓ شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ آپ کی زندگی سچا ایمانہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو انہوں نے سنی ہوئی تھیں مگر ان پر کسی غور نہیں کیا تھا بس رات دن شکار میں لگے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مرنے کی زندگی ہے۔ شام کو اکڑتے ہوئے آپ شکار سے واپس آئے۔ کچن کنندہ پر تھی، ہاتھ میں شکار تھا اور آپ گھر میں اس طرح داخل ہو رہے تھے جیسے کوئی جنرل میدان مار کر گھرا رہا ہے۔ وہ لونڈی اسی انتظار میں تھی کہ حمزہؓ شکار سے واپس آئیں تو اسے بات کر کے اپنی لونڈیاں گھروں میں زیادہ دیر نہ رہنے کی وجہ سے رشتہ داروں کی طرح ہوجانی تھیں اور بے محنتی سے بات کر لیتی تھیں۔ اس لونڈی نے آپ کو دیکھ کر کہا۔ بڑے بدلو رہے پھرے ہیں جانور مانا بھی کوئی کام ہے ایسا تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے

گالیاں دیں اور مارا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس نے آفت تک نہیں کی۔ مگر تم اس طرف تو جبر ہی نہیں کرتے اور ہر وقت شکار کے خیال میں لگے رہتے ہو حضرت حمزہؓ نے پوچھا کیا ہوا۔ لونڈی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آخر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور آپ کی باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں مگر کسی غور نہیں کیا تھا۔ اب وحید واقعہ ہوا تو غیرت جوش میں آگئی اور وہ اسی وقت واپس گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے جہاں ابو جہل اور مکر کے دوسرے روڈ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت حمزہؓ کو دیکھا تو آپ کے بیٹھنے کے لئے جگہ بنادی کیونکہ وہ بھی ایک نرس تھے مگر حضرت حمزہؓ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اور آگے بڑھ کر ابو جہل کے منہ پر کمان مار کر اسے آج میرے بھتیجے کو مار رہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اب میں نے ساری قوم کے سامنے تیرے منہ پر کمان ماری ہے اگر محبت ہے تو مجھے مار۔ مذہبی تعصب کی وجہ سے دوسرے روڈ سارے کو غصہ آگیا اور انہوں نے حضرت حمزہؓ کو مارنا چاہا مگر ابو جہل نے روک دیا اور کہا واقعہ میں آج مجھ کے کچھ نہ زیادتی ہو گئی تھی اور میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسی جوش کی حالت میں حضرت حمزہؓ خانہ کعبہ سے لوٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا ہوں۔ یہ ایمان جو حضرت حمزہؓ کو نصیب ہوا کس بات کا نتیجہ تھا۔ اسی غیر معمولی صبر کا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔

(۸) جب لوگوں نے آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیا تو آپ پاپس نہیں جوتے۔ ایسی حالت میں عام طور پر کمزور لوگ گھبرا کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ تو ہماری باتیں سنستے ہی نہیں ہم تبلیغ کسے کریں۔ مگر آپ گھبرائے نہیں بلکہ استقلال کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ آپ اپنی زندگی اس غرض کے لئے وقف سمجھتے تھے اور دن رات اسی

میں اس پہاڑی پر مقرر ہوں جو آپ کے سامنے ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لئے بھیجا ہے۔ اگر حکم ہو تو اس پہاڑی کو اٹھا کر طائف والوں پر پھینک دوں اور انہیں تباہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا: نہیں نہیں۔ اگر یہ لوگ تباہ ہو گئے تو پھر یہاں کون لائے گا۔ سر سے پاؤں تک آپ زخمی ہیں، ٹخنوں سے خون بہہ رہا ہے۔ محوِ عہدِ دی کا یہ عالم ہے کہ اس حالت میں بھی طائف والوں کی خیر خواہی مد نظر ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے خدا تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہوں۔

مکدوالوں نے کچھ جامد طائف کے پاس بھی خریدی ہوئی تھی۔ چونکہ طائف کی زمین میں زراعت ہو سکتی تھی اس لئے مکہ کے رئیسوں نے وہاں زمینیں خریدی ہوئی تھیں اور بار بار غیر ملکی ہوئے تھے۔ طائف سے سات آٹھ میل باہر کے ایک رئیس کا بارگ تھا جو آپ کا شدید ترین دشمن تھا وہاں اگر آپ بیٹھ گئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ رئیس اس نظارہ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اس نے اپنے تنگ غلام کو بلایا اور کہا وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں بلائے سے اچھے اچھے انگوڑے لے کر انہیں کھلاؤ۔ وہ غلام نینوا کا باستاندہ تھا جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس غلام نے جواب دیا میں نینوا کا باستاندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: اچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے ملک کے ہو؟ اس نے کہا میں تعالیٰ کی باتیں سنوں۔ آپ کو اپنے زخم بھیل گئے، بھانگنا بھیل گیا، اٹھ کاوٹ بھیل گئی، تبلیغ شروع کر دی۔ وہ غلام عیسائی تھا اور اس نے اپنے والدے موعود کے متعلق باتیں سنیں ہوئی تھیں اس پر آپ کی تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ کے قدموں میں جا پڑا اور اپنے بالوں سے آپ کے پاؤں کا خون پونچھنے لگا اور انہیں چومنے لگ گیا۔ آپ کا دشمن رئیس بھی اس کے پیچھے آیا۔ اس سے عہدِ دی کا اثر ظاہر ہو چکا تھا اس نے غلام سے کہا: یہ تو کرا پاگل ہے اور یہ زرخشاں ہے اس کی باتوں میں نہ جانا۔ اس غلام نے کہا: میں یہ پاگل نہیں۔ اس کی باتیں تو نبیوں والی باتیں ہیں۔

کام میں لگے رہتے تھے۔ حکم کے میل پر آپ جلتے اور خدا تعالیٰ واحد کی تسبیح کرتے۔ اسی طرح جہاں کہیں آپ کو کچھ آدمی اکٹھے نظر آتے آپ ان کے پاس پہنچ جاتے اور فرماتے: اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خدا تعالیٰ کی باتیں سنائوں۔ مکہ والوں نے لوگوں میں میسجور کر رکھا تھا کہ آپ پاگل ہیں جب آپ کہتے کہ اگر آپ چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی باتیں آپ کو سنائوں تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار کر کہتے کہ یہ وہی مکہ والا پاگل ہے اور کھسک جاتے۔ پھر آپ دوسرے گروہ کے پاس جاتے اور فرماتے: اگر آپ چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی باتیں آپ کو سنائوں۔ وہ بھی یہ بات سننے اور آنکھ مار کر ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ وہی مکہ والا پاگل ہے اور کھسک جاتے۔ اس طرح آپ سارا دن وہاں چکر لگاتے رہتے کبھی ایک گروہ کے پاس جاتے اور کبھی دوسرے کے پاس۔ مگر لوگ آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے۔ لیکن پھر انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اسلام کی نہایت شاندار خدمات سر انجام دیں۔ یہ وہ غیر معمولی استقلال تھا جس نے آپ کو کامیاب کیا اور یہی وہ استقلال ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یسوع سے بڑا مجروح ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک دیوانگی اور جنون پید نہ ہو اس وقت تک تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی۔

(۹) جب لوگوں نے آپ کو ایذا میں دیں اور آپ پر مظالم توڑے تو آپ نے غیر معمولی ضبطِ نفس اور شہرِ خواہی کا ثبوت دیا۔ آپ جب طائف تشریف لے گئے اور لوگوں کو تبلیغ کی توانوں نے آپ کے پیچھے کتے لگا دیے اور آپ پر ہتھ مارا گیا۔ آپ کو پسِ تشریف لے گئے۔ مگر ایسی حالت میں کہ لوگ آپ کو پتھر مارتے جاتے تھے اور آپ کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے رسول کی مدد کرو۔ چنانچہ آپ کو ایک فرشتہ دکھائی دیا اور اس نے کہا

دیکھو آپ میں کتنی خیر خواہی کا جذبہ تھا اور پھر کتنا غیر معمولی مضبوط آپ میں پایا جاتا تھا۔ ایک طرف آپ پر طائفہ والے ظلم کر رہے تھے، انہوں نے کتے چھوٹے ہوئے تھے، پتھر ڈال رہے تھے اور دوسری طرف آپ میں کیسے شہس کر رہے تھے کلمے میرے رب تو ان پر رحم کر رہے جلتے نہیں کہیں تیرا ہی ہوں اگر جلتے تو یہ کام نہ کرتے۔

(۱۰) پھر جب صحابیؓ پر ظلم ہوئے تو آپؐ کتنی خیر خواہی کا ثبوت دیا۔ دوسرے لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو پاس بلا لیتے ہیں تاکہ جتنی بن جائے اور لوگ زیادہ تکلیف نہ دے سکیں۔ مگر آپؐ نے صحابہؓ کو بلا کر کہا تم ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ مجھ پر جو گزندے گی گذر جائے گی۔ چنانچہ اکثر صحابہؓ ہجرت کر گئے اور آپؐ صرف چند صحابہؓ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔

(۱۱) پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو مکہ جیسا عزیز وطن جس کی وجہ سے آپؐ کے باپ و والد کی عزت چلی آئی تھی جس میں غنا نہ تھا۔ پھر جس میں آپؐ کبھی کبھار عبادت کر لیا کرتے تھے اس کی آپؐ نے قربانی کی اور ایسی دلیری سے کی کہ اس حب الوطنی کی قربانی کی مثال بھی کسی اور جگہ نہیں مل سکتی۔ آپؐ کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ جب آپؐ غار ثور سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔ خدا لعنت کرے اُس شہر والوں پر جنہوں نے اپنے نبیؐ کی مخالفت کی اور اس کو شہر سے نکال دیا۔ آپؐ نے فرمایا ابو بکرؓ! ایسا تم کو پھر آپؐ نے محکم کی طرف دیکھا اور فرمایا اے مکہ! تو مجھے بہت ہی پیار ہے مگر تیرے بسنے والوں نے مجھے یہاں سے نہیں دیکھا۔ علیؓ درجہ کی محبت الوطنی کی مثال ہے جو آپؐ نے پیش کی ہے۔ مگر پھر اس محبت کو خدا تعالیٰ کے لئے کس دلیری اور جرأت کے ساتھ قربان کر دیا۔

(۱۲) پھر جب آپؐ مدینہ تشریف لے گئے تو آپؐ کی عقل کا کمال ظاہر ہوا۔ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی مدینہ والوں کی تنظیم کی۔ انہیں اکٹھا کیا اور یہودیوں سے صلہ

کئے۔ تاکہ ان کی شرارتوں کا سد باب ہو۔ اس طرح آپؐ کی غیر معمولی ذہانت اور دانشمندی کا ثبوت ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ آپؐ کی زندگی وہ غلامی میں ہی گذر گئی۔ یہی رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلتے ہی مدینہ والوں کی تنظیم کی۔ یہودیوں سے محابلات کئے۔ مجاہدین کے حقوق قائم کئے اور ایسا عقل کا ثبوت دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مگر میں آپؐ کو ایک حملہ کی تعلیم کا موقع نہیں ملا تھا مگر یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپؐ پہلے ہی بادشاہ تھے اور ظلم کا دیرینہ فکر رکھتے تھے چنانچہ وہ مدینہ پہنچے جو ہر وقت دوسرے قبائل سے پٹنے بہتے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے اس تنظیم کی بدولت عرب کی ایک بڑی طاقت بن گئے۔

(۱۳) پھر لڑائیاں شروع ہوئیں تو ان میں آپؐ نے غیر معمولی ہمداری کا ثبوت دیا۔ اگر آپؐ حکومت طے سے پہلے فوت ہو جاتے تو لوگ سمجھتے کہ آپؐ کمزور تھے اس لئے آپؐ نے دیکھوں کو بد اشتراک کر لیا۔ مگر حکومت طے کے بعد آپؐ نے دنیا پر ثابت کردیا کہ میرا محتاج کرنا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وسعت و صلہ کی وجہ سے تھا۔ آپؐ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے اپنی ذلت محسوس کر کے آپؐ کے چیلوں طرف لشکر بھیج دیا نے شرمندہ کر دئے جس کو پھر آپؐ کو بھیجے گئے۔ مقابلہ کے لئے نکلتا پڑا۔ لیکن ان لڑائیوں میں بھی اپنے پیشانی نمونہ قائم فرمایا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ٹخن مار بیٹھے ہیں۔ لیکن آپؐ نے کبھی ٹخن نہیں مارا۔ آپؐ کی غیر معمولی ذہانت کا ایک بڑا نمونہ اس میں متا ہے کہ آپؐ نے آٹھ سال تک لڑائیاں کیں اور درجنوں کیں مگر ایک بھی ایسا موقع نہیں ملا جب رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہو اور کفار کو پتہ لگ گیا ہو اور ایک بھی ایسا موقع نہیں ملا جب کفار نے حملہ کیا ہو اور آپؐ کو پہلے پتہ نہ لگ گیا ہو۔ کتنی بڑی ذہانت ہے کتنی بڑی ہوشیاری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کفار نے خود حملہ کیا یا نہیں کیں اور آپؐ کو پتہ نہ لگ گیا۔ جتنی مصلحت نے ایک لشکر تیار کیا

اور جنگی تیاریاں مکمل کر لیں تاکہ آپ پر اچانک حملہ کر دیا جائے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت دس بارہ منزل پر تھے
مگر وہ تو ابھی قیاریوں میں منہمک تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم بنی مصطلق پر اس حالت میں حملہ آور ہو گئے کہ انکی قوتیں
ابھی تازہ تھیں اور ان کو اس حملے کا خیال تک نہ تھا
پھر آپ تصدیق کے لئے گئے تو آپ کا یہ جانا ایسا اچانک
تھا کہ کفار نے دوسرے لشکر دیکھ کر اوسفیان سے پوچھا کہ
یہ کیسے اسلامی لشکر کو نہیں، اوسفیان نے کہا میں تو بھی مدینہ
سے آ رہا ہوں اُن کی تو حملہ کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامی لشکر ہو لیکن اوسفیان ابھی باتیں
ہی کر رہا تھا کہ اسلامی سپاہیوں نے اُسے گرفتار کر لیا۔
مکہ دے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے اور وہ سمجھتے تھے
کہ اوسفیان مدینہ گیا ہوا ہے ابھی لڑائی کہاں ہو سکتی ہے۔
مگر دوسرے ہی دن ایک لشکر جس کے ساتھ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تھے داخل ہو گئے۔ غرض آٹھ سال کی
درجنوں لڑائیوں میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ کہ آپ نے
حملہ کیا ہوا اور دشمن کو پہلے پتہ لگ گیا ہو۔ یا دشمن نے حملہ کیا
ہوا اور آپ کو پہلے پتہ نہ لگ گیا ہو۔ اس کی مثال نہ زیادتی
تاریخوں میں ملتی ہے اور نہ مذہبی تاریخوں میں ملتی ہے۔

(۱۴) پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے غیر معمولی
استعداد اور تعوی کا بھی ثبوت ملا۔ آپ نے ایک ٹکڑہ زمین
پر سنا کیا جو تینوں کا تھا آپ نے اُس کے مالک کو بلایا۔ وہ آیا
تو اُس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ زمین میرے تین بھتیجیوں
کی ہے اور میں اس کا ٹکڑا ہوں۔ میرے تین بھتیجے خوشی سے
یہ زمین آپ کو دیتے ہیں آپ نے فرمایا ہم تینوں کا مال نہیں
لے سکتے۔ ہاں قیمت مقرر کر دو تب لیں گے۔

(۱۵) دوسروں کے جذبات کا آپ اس طرح خیال رکھتے
تھے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر انصاری
کے مکان پر ٹھہرے تو حضرت ابوبکر انصاری نے عرض کیا کہ

یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل میں رہیں ہم نیچے کی منزل میں رہتے
ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نیچے کی منزل میں ہی رہوں گا۔
مجھے آدمی ملنے کے لئے آئیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت ابو
ایوب انصاری نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں یہ کیسے بروا
کر سکتا ہوں کہ آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں۔ آپ نے فرمایا
نہیں میں نیچے کی منزل میں ہی رہوں گا۔ ایک رات چھت پر
غصی سے کہہ پانی گر گیا اور یہ خطر محسوس ہوا کہ کہیں پانی پک
کر نہ چلا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ
ہو بھرتے ابوبکر انصاری کا اور بن کی بیوی نے فوراً اپنے لمحات
اتار کر پانی میں ڈال دئے اور اس کو خشک کیا اور خود ساری رات
ننگے بیٹھے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تب اس بات
کا علم ہوا۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا اچھا
میں اوپر چلا جاتا ہوں تم نیچے آ جاؤ گویا دونوں حالتوں میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق
کا مظاہرہ کیا۔ پہلے آپ نے اس لئے آدمی کی منزل میں رہائش
افتخار نہ کی کہ اس طرح حضرت ابوبکر انصاری کو تکلیف ہوگی
اور جب آپ کو ان کی ایک دوسری تکلیف کا علم ہوا تو پھر آپ
نے کوہ کی منزل میں رہنا منظور کر لیا تاکہ کوہ تکلیف نہ ہو۔

(۱۶) اس کے بعد ہم آپ کے جذبہ توحید کو دیکھتے ہیں
تو اس میں کوئی شک نہیں آپ کا بے مثال نمونہ نظر آتا ہے۔ یوں تو ہر نبی
دنیا میں اسی غرض کے لئے آتا ہے کہ خدا سے واحد و ابدان قائم
ہو اور دنیا کے تمام مذاہب اس کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں
صرف عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیرو آج کل یہ
دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تثلیث کا عقیدہ قائم
کرنے کے لئے آئے تھے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی
سے جو انجیل میں درج ہیں تخلیق کا پتہ نہیں لگتا۔ بلکہ ان کا
مطالعہ انسان پر اسی حیثیت کو واضح کرتا ہے کہ وہ توحید کے
قیام کے لئے مبعوث ہوئے تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ میری
بگھو کہ میں تو رات یا دن مسرت نہیں کی کتابوں کو فروغ کرنے

کیا ہوں۔ فسوخ کرنے میں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور جب وہ قورات کی تعلیم کے تابع تھے اور قورات کا ایک شوخ بھی بدل نہیں سکتے تھے۔ تو قورات میں توحید کا ہی ذکر ہے شینٹ کا ذکر نہیں۔ ہر حال ہر ہی دنیا میں توحید کے قیام کیلئے فسوخ ہوتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مذہب میں توحید کو قائم کیا ہے اور جو جذبہ غیرت اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق آپ کے اندہ پایا جاتا تھا اُن کی مثال کسی اور نبی میں نہیں نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کو اس رنگ میں پیش کیا کہ اس سے شرک کا شبہ پیدا ہو گیا یہی وجہ ہے کہ عیسائی رفتہ رفتہ مشرک ہو گئے اور وہ توحید کو کئی طور پر چھوڑ بیٹھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ شرک پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں جو شرک پایا جاتا ہے وہ بہت کم ہے۔ شرک کا یہ حال ہے۔ خواہ یہ جاہل طبقہ عوام الناس میں سے ہو یا علماء کہلانے والوں میں سے جو۔ مگر عیسائیت میں جو شرک پایا جاتا ہے وہ اتنے کچھ ہوئی کے علماء میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کے شرک اور اس شرک میں ایک کدور فرق یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک پیدا ہو جانے کے باوجود اس کے مخالف علماء نے جانے دیا ہے۔ مثلاً سید عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی کتابوں میں توحید ہی توحید مبری ہوئی ہے۔ اب اگر اُن کے مقلد شرک کرنے لگ جائیں تو کوئی دھوکا نہیں لگ سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں جیلانی صاحب کا مستند صلہ تو ہم آپ کی کتاب بین کال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ کبھی آپ تو بڑے موقع سے نہیں مری اُن کی پیروی کرنی چاہئے تو مسلمانوں کی غلطیوں کو کھل کر کرنے کے مواقع موجود ہیں مگر عیسائیت کے لوہ تو ان کے بڑے سے بڑے عالم حتیٰ کہ پوپ میں بھی شرک موجود ہے اور اس پوپ سے دس درجے پہلے جو پوپ تھا اُس میں بھی شرک پایا جاتا تھا۔ یہ جمال کا شرک نہیں بلکہ چوٹی کے علماء میں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر اُن کی غلطی کو کھل کر نہ آسان بات ہے مگر عیسائیوں پر اُن کی

غلطی کو کھل کر نہ آسان بات نہیں۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس غیرت کا جواب ہے کہ توحید کے متعلق کسی اس سے چڑھتا ہے کہ آپ نے نازک سے نازک مواقع پر بھی توحید کا سبق دیا۔ جنگ اُحد کے موقع پر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے فتح دی اور کفار بھاگ گئے۔ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب جو اسلام کے عظیم الشان جرنیل گذرے ہیں ابھی اسلام نہیں دئے تھے اور اس جنگ میں کفار کو کٹاؤ کے شعلے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کو ایک درہ میں کھڑا کیا اور انہیں تاکید دی کہ تم نے اس جنگ سے نہیں ہٹنا۔ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔ ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں تم نے اس جنگ کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں میں جہاد کا جوش تھا اور اب بھی ہے۔ جب اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو جو لوگ اس حد سے پکڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ ہمیں بھی تمہارا جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دینا۔ اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ اُس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست۔ ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں۔ اس جگہ سے نہیں۔ اس لئے کہ ہمیں یہیں جہاد چاہئے۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے جب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا آپ نے تو ہمیں احتیاطیہ بیان کھڑا کر دیا تھا۔ دشمن باب بھاگ گیا ہے اور اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑیں اور جہاد میں تمہارا حصہ لے لیں۔ افسر نے کہا جب حاکم حکم دے دیتا ہے تو ماتحت کا حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عقل کو دکھائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا۔ خواہ فتح ہو یا شکست۔ ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں اور تاکید فرمائی تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ اس لئے آپ کی چاہت کے مطابق ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہئے۔ مگر انہوں نے یہ بات نہ مانی اور اپنی غلطی پر انہوں نے اس قدر

اصرار کیا کہ اپنے افسر سے کہا۔ آپ ٹھہر سہ ہیں ہم تو جلتے ہیں۔ چنانچہ اکثرین میں سے چھ گئے۔ صرف افسر اور اس کے چند ساتھی باقی رہ گئے۔ جب کفار کا لشکر بھاگا۔ خالد بن ولید بڑے ذہین اور ہوشیار تھے۔ اسلام میں بھی آپ نے شاندار کام کئے ہیں اور کفار میں بھی آپ بڑے پائے کے حربہ نگار تھے۔ آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ بھاگے جا رہے تھے تو اچانک ان کی نگاہ اس وہ پہڑی اور وہ خالی نظر آیا۔ آپ کے ساتھ عمر بن العاص بھی تھے۔ آپ نے عمر کو کہا ہمیں یہاں دیر کا موقع مل گیا ہے۔ عمر کو نے بھی اس طرف دیکھا اور دونوں بہت اذیتا دوستہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے ایک طرف سے چھوٹا گروہ پر حملہ کیا اور عمر کو بنی عاص نے دوسری طرف سے۔ اور وہ پھر چوند آدمی موجود تھے ان کو مار کر انہوں نے مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ کیا۔ مسلمان اس درہ کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے اور تتر بتر ہوجکے تھے صفیں ٹوٹ چکی تھیں اور بچے بچے دشمن کھینچا کر رہے تھے جب خالد بن ولید اور عمر بن عاص نے ان کی پیٹھ پر حملہ کیا تو اکبلا اکبلا مسلمان پورے دستے کے سامنے آگیا کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے اور باقی تیس کے ہاتھ اُکھڑ گئے خصوصاً جب حملہ کرتے کرتے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کے پاس اُس وقت صرف بارہ آدمی تھے۔ ان دونوں جرنیلوں یعنی خالد بن ولید اور عمر بن عاص نے اپنے دوسرے افسروں کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ ہمیں حملہ کر دو چنانچہ تین ہزار کا لشکر رلا کر آئے۔ اُس وقت دشمن کی طرف سے پتھر اور ہوا تھا تیریس رہے تھے۔ ہوا پر چل رہی تھیں اور تمام اسلامی لشکریں ایک بھاگتا دوا کیسی بھی ہوئی تھی ایسی حالت میں صحابہ نے بے نظیر قربانیاں کیں مگر تیس ہزار کے تارہ دم لشکر کے سامنے وہ تاب نہ سکے۔ اس حملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انت جی ٹوٹے اور آپ کی خود میں بھی ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خود کا ایک کیل آپ کے سر میں

جھنس گیا جس سے آپ بے ہوش ہو کر ایک گتھے میں گر گئے آپ کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے تن کھائیں آپ کے اوپر آ پڑیں اور آپ کا جسم اطراف پر پھیل گیا۔ اور مسلمانوں میں غور چا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یا نہیں۔ کھلم کھلا ہی اُکھڑے ہوئے تھے اس خبر نے کھلم کھلا ہوا اسان بھی خطا کر دے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب کفار میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید حملہ نہ کیا۔ بلکہ یہی مناسب سمجھا کہ اب جلدی کر کے کوٹ جلیں اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں۔

جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس لوٹے اور انہوں نے آپ کے اوپر سے لاشوں کو شلایا معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں اُس وقت سب سے پہلے آپ کے خود کا کیل نکالا گیا۔ یہ کیل نکلتا نہیں تھا آخر ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے نکالا جس کی وجہ سے اُنکے دو دانت ٹوٹ گئے۔ پھر آپ کے منہ پر پانی چھڑا گیا تو آبِ حیات میں نہ گئے۔ بلکہ صحابہ تو تتر بتر ہوجکے تھے صرف چند صحابہ کا گروہ آپ کے پاس تھا آپ نے ان سے فرمایا کہ اب ہمارے کام میں چلے جانا چاہیے چنانچہ آپ ان کو لے کر ایک پہاڑی کے دامن میں چلے گئے اور پھر باقی لشکر بھی آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ کفار کا لشکر جب واپس جا رہا تھا۔ تو ابوسفیان نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور کہا ہم نے اُسے مار دیا ہے صحابہ نے جواب دینا چاہا مگر آپ نے اُن کو روک دیا اور فرمایا۔ یہ موقع نہیں ہمارے کو یہ تتر بتر ہوجکے ہیں۔ کچھ مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ ہم قہوڑے سے آدمی یہاں ہیں اور پھر نکلے ماندے ہیں۔ کفار کا لشکر تین ہزار کا ہے اور وہ بالکل سلامت ہے

ایسی حالت میں جواب دینا مناسب نہیں۔ وہ اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ مار دیا ہے تو کہنے دو چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق صحابہ خاموش رہے جب ابوسفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا میں نے ابوبکر کو بھی مار دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کو پھر جواب دینے سے روک دیا اور فرمایا خاموش رہو۔ وہ کہتا ہے تو کہنے دو۔ چنانچہ صحابہ اس پر بھی خاموش رہے۔ ابوسفیان کو جب پھر کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا میں نے عمر کو بھی مار دیا ہے۔ حضرت عمر بڑے تیز طبیعت کے تھے آپ بولنے لگے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کر دیا۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ میں کہنے لگا تھا کہ تم کہتے ہو ہم نے عمر کو مار دیا ہے حالانکہ عمر ابھی تمہارا سر توڑنے کے لئے موجود ہے۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب دینے سے منع کر دیا۔ جب ابوسفیان نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے نعرہ مارا اَعْلُ هُبْلُ - اَعْلُ هُبْلُ یعنی ہبل دیونا جسے ابوسفیان بڑا بھگتا تھا اس کی شان بلند ہو۔ ہبل کی شان بلند ہو (یعنی آخر ہمارے ہبل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں کو مار ہی دیا) صحابہ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے اور جواب دینے سے منع فرمایا تھا اس لئے وہ اب بھی خاموش رہے۔ مگر خدا کا وہ رسول جس نے اپنی موت کی خبر سن کر کہا تھا کہ خاموش رہو جواب امت دو حضرت ابوبکر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا۔ خاموش رہو جواب امت دو حضرت عمر کی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو جواب امت دو اور جو بار بار کہتا تھا کہ اس وقت ہمارا لشکر پرانگندہ ہے اور خطرہ ہے کہ دشمن پھر حملہ نہ کر دے۔ اس لئے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سننے چلے جاؤ۔ اس قدر اس انسان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی اَعْلُ هُبْلُ - اَعْلُ هُبْلُ ہبل کی شان بلند ہو۔ ہبل کی شان بلند ہو۔ تو اس کے جذبہ توحید نے جوش مارا کہ یہ کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

سوال نہیں تھا۔ اب ابوبکر اور عمر کا سوال نہیں تھا۔ اب ہبل کی عزت کا سوال تھا۔ آپ نے بڑے جوش سے فرمایا تم کہیں جواب نہیں دیتے صحابہ نے غرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ ہبل کیا چیز ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے۔ یہ کتنا شاندار مظاہرہ آپ کے جذبہ توحید کا ہے۔ آپ نے تین دفعہ صحابہ کو جواب دینے سے روکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خطرہ کی اہمیت کا پورا احساس تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا ہے اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر صحابہ دُعا ہو گئے ہیں اور باقی بچے ہوئے ہیں۔ اگر دشمن کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کلا یک حصہ جمع ہے تو وہ کہیں پھر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ مگر ان حالات کے باوجود جب خدا تعالیٰ کی عزت کا سوال آیا تو آپ نے خاموش رہنا برداشت نہ کیا اور بھگا کہ دشمن کو فوہ پتہ لگے یا نہ لگے۔ فوہ وہ حملہ کرے اور ہمیں ہلاک کر دے۔ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم خاموش کہیں ہو جواب کیوں نہیں دیتے کہ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ - اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ۔

(۱۷) کمزوروں کی حفاظت کا جذبہ بھی آپ کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ جنگ احزاب میں کفار کی تعداد پندرہ ہزار تھی۔ اور مسلمان لشکر کی تعداد صرف بارہ سو۔ بعض نے دشمن کا اندازہ اس سے زیادہ بتایا ہے اور بعض نے کم۔ یوں وہ دس طرف دس ہزار بتاتے ہیں تاکہ بڑے لشکر کی شکست سے وہ شرمندہ نہ ہوں۔ اس کے مقابلہ میں بعض مسلمانوں نے ہم ہزار تک بھی تعداد لکھی ہے لیکن یہ اندازہ پندرہ ہزار کے قریب قریب ہے۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی بھی مختلف تعدادیں بتائی گئی ہیں۔ بعض نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے اور بعض نے کم بتائی ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک تاریخوں کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے اسلامی لشکر کی بارہ سو کی تعداد زیادہ درست معلوم

ہو چکے تھے مگر جب کفار طرانی کے لئے آئے تھے تو ان کو بھی آئے
 لے آئے۔ یہ آئے کو قید گئے مگر اور صرف وقت ملا ہے جب
 کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت عباسؓ کو بھی قید کر لیا
 اُس زمانہ میں متشکراتوں تو قیدیوں میں اور نہ ہی کائنات و زمانہ
 کوئی حق رسیل سے ہی قیدیوں کو باندھ سکتا کی حفاظت کرتے
 تھے اور یہاں ڈرامہ سے باندھتے تھے جس سے قیدی کو تکلیف
 ہو تو حق رسیل چکے ہیں کچھ دھڑکا کر ہم نے منزل کی تو ہم نے دیکھا
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی ہم نے پرسوں
 مشہور کیا کہ بابت کیا ہے بعض نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو چکر حضرت عباسؓ سے محبت ہے اُن کے کہنے کی وجہ سے آپ کو
 تکلیف ہو رہی ہے اس پر صحابہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت عباسؓ کی
 رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں چنانچہ انہوں نے آپ سے ہاتھ حضرت
 عباسؓ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ جب اُن کی رسیاں ڈھیلی کر دی
 گئیں تو انہوں نے کراہنا بند کر دیا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں
 دھم بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر تک جب حضرت عباسؓ کے کہنے
 کی نذر اصل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نالی کو آپ نے خیال کیا کہ
 شاید آپ تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں یا فوٹ اٹھ گئے
 ہیں۔ آپ گھبرا گئے اور چیخو بکا کر کہا عباسؓ کی نذرانہ کی رسیاں لے لی
 انہوں نے جواب دیا رسول اللہ عباسؓ کے کہنے کی نذر آ رہی تھی
 جس سے ہم نے محسوس کیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے
 ہم نے عباسؓ کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ یہ آپ کی مرضی کی بات
 تھی اور چاہیے تھا کہ آپ خوش ہوتے مگر آپ نے فرمایا میں میر
 برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی
 جائیں اور یا پھر عباسؓ کی رسی بھی ڈھیلی نہ کی جائے تکلیف انھیں
 تو سب اٹھائیں اور آرام ہائیں تو سب پائیں۔ اگر ایک کو آرام دیا
 گیا ہے تو بھروسہ کی گئی آرام ملنا چاہیے گویا پہلے تو آپ
 حضرت عباسؓ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور جب ان کی رسیاں
 ڈھیلی کر دی گئیں تو پھر آپ نے برداشت نہ کر سکے کہ آپ کے چچا
 کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں اور دوسرے قیدیوں کی رسیاں

ڈھیلی نہ کی جائیں۔ اس طرح آپ نے اپنے عمل سے مساوات اسلامی
 کا ایک شاندار نمونہ قائم کر دیا۔

(۱۹) جب فتح مکہ ہوئی اور آپ مکہ میں تشریف لائے تو ایک
 عجیب نظارہ دیکھنے میں آیا ابو سفیان کو مکہ کے باہر ہی قید
 کر لیا گیا تھا لیکن آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو
 اجازت دے دی کہ مکہ میں جا کر اعلان کر دے کہ چرخ خدا کبر
 کے اندر آ جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو ابو سفیان
 کے گھر چلا جائے گا اُس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو لڑائی کے
 جھنڈے سے آجائے گا اُسے معاف کر دیا جائے گا اور جو اپنے
 گھروں کے دروازے بند کرے گا اُسے بھی معاف کر دیا جائے گا
 جب صبح کے وقت لشکر مکہ کی طرف چلا تو ابو سفیان نے حضرت
 عباسؓ کی بات سن کر کہہ دیا کہ اُسے معاف کر دیا جائے گا
 اپنے لشکر کا نظارہ تو کرادو۔ انہوں نے یہ بات مان لی اور ابو سفیان
 کو ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہ لشکر کا بھی طرح دیکھ سکیں
 ابو سفیان کے آگے سے جو لشکر گزرے گا وہ کشتہ فغان قوم
 معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عباسؓ فرماتے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح
 جو لشکر نکلتا ابو سفیان پہچان لیتا اور کہتا ہوں قوم ہے یہ
 فغان قوم ہے۔ اتنے میں ایک بڑا لشکر ابو سفیان کے سامنے
 سے گذرا۔ ابو سفیان نے جیوت سے پوچھا۔ عباسؓ یہ کون لوگ
 ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ انصار ہیں جو مدینہ کے رہنے والے
 ہیں۔ یہ بات انصاری لشکر کے کمانڈر نے جو ایک انصاری ہی
 تھے سن لی اور انہوں نے پوچش میں آکر کہا۔ تم پوچھتے ہو تم کون
 ہیں۔ ہم انصار ہیں ابو سفیان نے عرض کیا کہ تم لوگوں کا سر کٹنے کے
 لئے پہنچے ہو ہیں ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس دوڑا دوڑا گیا انھوں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ آپ نے
 تو مجھے معاف کر دیا ہے بلکہ ان تک کہ مدینہ کے جو شخص میرے
 گھر میں داخل ہو جائے گا اُسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ جو
 بلال کے چھنڈے سے آئے جائے گا اُسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔
 جو خدا کو نہیں داخل ہو جائے گا اُسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔

جو گھر کے دروازے بند کر لیا گئے اسے بھی معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے فلاں جرنیل نے کہا ہے کہ ہم تم لوگوں کا سر کچلنے کے لئے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے انہیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس کمانڈر کو بڑا اور اسے معزول کر دیا۔ اس لئے کہ اس نے ابوسفیان کا دل دکھایا ہے اور اس کمانڈر کا بھی بخاؤ لکھا کہ اس نے اسلام کی محبت کے وٹل میں یہ بات کی تھی اور اسی کے بیٹے کو اس کی جگہ کمانڈر مقرر کیا میں حملہ کے وقت ایک کمانڈر کا بدل دینا اس لئے کہ اس نے کسی دشمن کی دل شکنی کی ہے یہ معمولی چیز نہیں۔ ایسا کہنے سے بسا اوقات لشکر میں بغاوتیں ہو جاتی ہیں مگر آپ نے کوئی پروا نہ کی اور اس نازک موقع پر بھی آپ نے اپنے غلبہ کا ایسا نمونہ دکھایا جس کی مثال کوئی اور ہی نہیں کر سکتا (۲۰) فتح مکہ کے موقع پر جس غزوہ کرم سے آپ نے کام لیا اور اپنے جانی دشمنوں کو لا شتر رب حقیقہ کفر منوم کہا۔ وہ یہی آپ کے اخلاق فاضلہ کی ایک بہترین مثال ہے لیکن اس سلسلہ میں ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی۔ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے علم النفس کا امت ماہر ہوں۔ میں قہر پر اٹھتی ہوں مگر علم النفس کے ماہر لوگ بھی گفتگو میں مجھ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جیتے ہیں اور وہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لینے کے باوجود میرے علم النفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم النفس کے لحاظ سے ایک ایسی شاندار مثال تھی کہ اگرچہ وہ ظاہر چھوٹی سی ہے مگر علم النفس کے امت وہ نہایت عظیم الشان چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت بلال کو بھنڈا دیا اور فرمایا جو شخص اس کے جھنڈے تلے آجائے گا۔ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ علم النفس کے لحاظ سے آپ کے اخلاق فاضلہ کی یہ ایک زبردست مثال ہے پر غور فرمائیے

کہ حضرت بلال ایک غلام تھے اور غلامی کی حالت میں میں نے آپ کا آقا کو سخت تکالیف اور دکھ دیا کرتا تھا۔ پھر میں نے گھسیٹتا تھا۔ گرم ریت پر لٹاتا تھا اور جو تیل سمیت ان کے سینہ پر چھپا لیتا مارتا اور گھومتا اور کہتا کہ تم اقرار کرو کہ بتوں میں مدی طاقت ہے مگر وہ ان سب تکالیف کے باوجود یہی کہتے کہ اشفہا ان لا اشفہا الا اللہ۔ خدا تو ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال پر جو ظلم ہوئے تھے اور جو ایذا میں ان کو دی گئی تھیں میں ان کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ خیال کرتے ہونگے کہ جب اسلام کو فتح حاصل ہوگی تو میں ان کفار سے بدلہ لوں گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان بھی میرا بدلہ بڑی سختی سے کفار سے لیں گے۔ یہ ایک حقیقی بات تھی جو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی۔ لیکن جس فتح تک پہنچی اور ابوسفیان نے کہا ہم آپ کی قوم میں ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد منہ سے تھکے کو سب کے لئے یہ محافل کا راستہ کھول دیا گیا تھا اور بلال کے لئے اس کے دل ہی میں سر ملنے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دشمنوں کے جذبات کا اتنا خیال کیا اپنے ایک مجلس سپاہی کو کب نظر انداز کر سکتے تھے۔ آپ نے اوپر کے تین احکام کے ساتھ ایک جو تھا علم آدم دیا کہ میں بلال کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیتا ہوں جو شخص بلال کے جھنڈے تلے آکر ٹھہرا ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اس طرح آپ نے اپنی طرف سے دی گئی معافی کو مثال کی طرف منتقل کر دیا اور معافی کی شکل یہ بنا دی کہ میں معاف نہیں کرتا بلال معاف کرتا ہے۔ اس طرح بلال کا دل ٹھنڈا کر دیا اور اسے یہ فخر بخش دیا کہ اس پر ظلم کرنے والے اس کی پناہ میں آئے اور اس کے معافی دینے سے بے تحاشہ جیتے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا بدلہ بھی

لے لیا اور مکتوالوں کو معافی بھی دے دی۔ آپ نے حضرت بلالؓ کا بھی خیال رکھا اور اُس کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیا اور مکتوالوں کا بھی خیال رکھا اور انہیں معاف فرمادیا گیا اس رنگ کے انتقام کے ذریعہ آپ نے ایک طرف حضرت بلالؓ کا سروِ بخی کیا اور دوسری طرف مکتوالوں کو بھی عذاب سے نجات دلوا دی

(۲۱) ہمدانی اور قزیدہ کا مظلما ہر دو آپ نے جگہ جگہ سے کے حقوق پر کیا اس کی مثال بھی دوسرے انبیاء پر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ سیرت نگاروں تیر انداز دو رویہ کھڑے تھے۔ اسلامی لشکر تتر و تتر ہو چکا تھا اور جاہل و ہزار کے لشکر میں آپؐ بکھرے ہوئے تھے۔ دُشمن خفاک حالت میں آپؐ نے دشمن کی غذا بھی پروا نہ کرتے ہوئے کیلے اُس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے لے لیا یا رسول اللہ! آپؐ نے نہ بڑھیں۔ پہلے پیچھے ہٹ کر لشکر کو اکٹھا کیا جلسہ اور پھر حملہ کیا جلے مگر آپؐ نے فرمایا۔ اب بکرو میرے گھوڑے کی لنگام چھو دو۔ پھر آپؐ نے اپنے گھوڑے کو اڑھ لگائی اور باواز بلند کہا

أَنَا الْمَتَّى لَا كَذِبَ - أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ
میں نبی ہوں۔ جھوٹا نہیں۔ مگر میں بدعت کو دیکھتے ہوئے کوششوں کے تیر بھل اور تلوار بھل کی پروا نہ کرتے ہوئے میں بھلا گئے طرہ راہوں تم کہیں یہ دیکھ لینا کہ مجھ میں خدائی صفت آگئی ہیں بلکہ یاد رکھنا کہ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں اور تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہیں گویا آپؐ نے ایک طرف انتقام دینے کی راہ نظر کیا اور دوسری طرف توحید کو قائم رکھا۔

(۲۲) اسی طرح ایک اور مقام پر آپؐ نے ہمدانی اور ایشاکا ایسا غنا و غلبہ دیکھا کہ وہ بھی اپنی مثال آپؐ ہے۔ صحابہ فرطے ہیں ہمیں خبر یہ آئی ہے کہ قیصر کی فوجیں آ رہی ہیں لہذا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی تھیں۔ ہم ہذا نہ حفاظت کی قابہ کرتے تھے۔ ایک رات یکدم شور مچا اور لوگ گھروں سے باہر نکلتے کچھ سجدہ نبوی میں جمع ہو گئے اور کچھ میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ اسی طرح لوگ متفرق طرف دوڑے تھے کہ ہم نے

دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے باہر سے تشریف لارہے ہیں۔ آپؐ نے ہمیں دیکھ کر فرمادیا میں نے شور مچا تھا اس لئے باہر چلا گیا مگر کوئی خطرہ کی بات نہیں۔ غور کرو آدمی رات کا وقت ہے اور آپؐ اکیلے باہر نکل جاتے ہیں کسی کو ساتھ نہیں لیتے اور نہ کہ صحابہ بھی تجویزیں سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں، آپؐ جب لگا لگا رہے تھے بھی آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں۔

(۲۳) لوگوں کے حقوق کا آپؐ کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ ایک دفعہ نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہی آپؐ گھر کی طرف جلدی جلدی تشریف لے گئے۔ صحابہؓ کہتے ہیں اُس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا گئیں مانتے ہوئے ہمارے منظر سے گزرے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپؐ واپس تشریف لائے تو آپؐ نے ایک دینار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ آپؐ نے فرمایا نینمت اور صدقت کا بوال آیا ہوا تھا وہ ہم تقسیم کر رہے تھے کہ اُس میں سے ایک دینار بچے کر گیا اور یاد نہ آ کہ کہاں گمراہ ہے۔ اب جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو خیال آیا کہ وہ دینار اٹھایا نہیں گیا۔ چنانچہ میں جلدی جلدی گھر گیا تاکہ کھول نہ جاؤں اور خدا تعالیٰ کے مہربانوں کا حق ضائع نہ ہو۔

اسی طرح تاریخ میں آج کے حضرت امامؒ بھی تین سال کے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیکوئی کی کچھ گوریں آئیں۔ حضرت امامؒ نے دھڑے دھڑے آئے اور ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپؐ نے دیکھا اور فرمایا تم کو دعا دی چکے ہیں تھے اور کھجور بیٹھی تھی بچے بیٹھی ہیں کہیں سے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے خدا کو یاد کیا آپؐ نے فوراً منہ سے اٹھائی اور کھجور کے باہر نکالا اور فرمایا یہ لوگوں کا حق ہے تمہارا نہیں۔

(۲۴) آپؐ کے جلیل القدر حسان مندی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آپؐ نے ایک لشکر کے کٹے قبیلے پر حملہ کیا۔ انہیں شکست ہوئی اور وہ سب قید ہو گئے۔ جب وہ قیدی بنا کر آپؐ کے سامنے لائے گئے تو آپؐ کے سامنے ایک لاش پیش ہوئی

اُس نے مجھے بڑھ کر کہا۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔
 اُس لڑکی نے کہا میں اُس باپ کی بیٹی ہوں جس کی سخاوت
 کے ذریعے سارا عرب گونج رہا ہے۔ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ محسن تھا اور
 وہ دنیا کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا تھا۔ ہم ایسے باپ کی
 لڑکی کو قید کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ آپ نے اُسے آزاد کر دیا
 اُس لڑکی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ ناپسند کرتی
 ہوں کہ میں تو آزاد ہو جاؤں اور میرے قبیلے کے کعب افراد
 قید چوں۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ بھی آزاد ہیں۔ پھر اُس لڑکی
 نے اپنے بھائی کی سفارش کی کہ جو بھگا ہوا تھا۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی سفارش کو بھی مان لیا حاتم طائی
 کا اسلام پر کوئی احسان نہیں تھا وہ صرف اپنے علاقہ میں
 سخاوت کے لئے مشہور تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کی جماعت کے لئے اُس نے کوئی کام نہیں کیا تھا اُس
 کی قوم آپ سے لڑی تھی اور لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی لیکن
 آپ نے محض اس وجہ سے کہ وہ غریبوں پر احسان کیا کرتا تھا اُس
 کے سارے قبیلے کو معاف کر دیا اور فرمایا ہم ایسے شخص کی
 قوم کو قید نہیں کر سکتے جو اپنی زندگی میں غریبوں پر احسان
 کیا کرتا تھا۔

(۲۵) آپ کی همان فوازی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاس
 ایک صندوق ایک سو دیو آیا اور اُس نے کہا میں آپ کے اسلام
 کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اُسے اپنے ہاں ٹھہرایا وہ
 بڑی خاطر مدارت کی۔ وہ یہودی ایک وہ دن آپ کے پاس رہا
 اور آپ اُسے تبلیغ کرتے رہے ایک دن وہ چپکے سے چلا گیا اور
 اس کو پتہ نہ رہا کہ اُسے فرس پڑ چھلانے کے لئے دیا گیا تھا پانچا
 پھر گیا (اُس دن فیل چار پانچوں کا رولج نہ تھا) رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر اس کو پٹرسے کو دھلوا یا ایک عورت جو
 پانی ٹال رہی تھی اُس نے اس یہودی کے متعلق سخت کلامی کی

اور کہا خدا تعالیٰ نے اُس شخص کا بیڑا غرق کرے جو اس طرح
 کپڑے پہنا خدا نہ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بد عادتیں
 مت دو تمہیں کیا پتہ ہے کہ اُسے کیا تکلیف تھی شاید اُس
 کے پیٹ میں خلل ہو۔

(۲۶) آپ بادشاہ ہوئے گویا وراثت میں بھی آپ
 نے غربت کو پسند کیا۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت خاتمہ آپ کے
 پاس تشریف لائیں اور انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ دھو لئے
 اُن کے ہاتھوں پر چھالے بٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا
 یا رسول اللہ میں سلسلے کام خود ہی کرتی ہوں۔ بچوں کو پالنی
 ہوں، کھانا پکاتی ہوں، بیچی بیچی ہیں۔ آپ مجھے کوئی غلام
 عنایت فرمائیں تاکہ ان کاموں میں مجھے مدد مل سکے میں بڑوں
 چونکہ کوئی خاص محکمہ قیدی رکھنے کا نہ تھا اس لئے جو قیدی
 آتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دئے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ
 کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف تھا کہ مجھے بھی کوئی قیدی دے
 دیا جائے جو گھر کے کاموں میں میری مدد کر سکے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کیوں مانگیں جو تمہارا نہ
 بعد ذکر الہی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری بہن
 تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ اس طرح آپ نے ان کی دلجوئی
 بھی کر دی اور بلو شاہ بن کر بھی غربت کو ہی پسند کیا۔

(۲۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اند جو بے مثال
 تعوی پایا جاتا تھا اُس کا اس امر سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب
 آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک دن اپنے
 صحابہ سے فرمایا کہ انسان خواہ کتنا بڑا ہو اُس سے غلطی ہو جاتی
 ہے لیکن اللہ تعالیٰ اُس کا بدلہ نہیں چھوڑتا میں ڈرتا ہوں
 کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی جو جس کی وجہ سے میں
 خدا تعالیٰ کے سامنے مجرم ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے
 کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بدلے لے۔ صحابہ کو جو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس کا خاذاہ دیکھ کر
 لوگ کہاں کر سکتے ہیں۔ اُن کے تو ہوش اُٹ گئے۔ مگر ایک صحابی

نمائت اعلیٰ سفین سے آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک تکلیف پہنچی ہے۔ ایک وفد ایک لڑائی میں آپ صغیر ٹھیک کر رہے تھے میں بھی صف میں کھڑا تھا کہ آپ میرے پیچھے سے آئے اُس وقت تک کی کئی مجھے ملگئی تھی۔ یا رسول اللہ میں اُس کا بدلہ لیتا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لے لو۔ یہ دیکھ کر دوسرے صحابی کی آنکھوں میں نون اتر آیا اور شاید اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت سامنے نہ ہوتے تو وہ اُس صحابی کو لکڑی سے کھڑکے دیتے۔ مگر اس صحابی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اُس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر اُس وقت کُرتہ نہیں تھا آپ کا ٹوکرتہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا کُرتہ اٹھا لو۔ اس نے کُرتہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر نمائت ادب اور ہیار کے ساتھ اُس نے آپ کی پیٹھ پر پوس دیا اور پھر اشکبار آنکھوں کے ساتھ اُس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بدلہ کیسا۔ یہ تو میں نے پیار کر کے کا ایک بہانہ بنایا تھا اور جا ہٹا کہ آپ کی اجالت سے اس طرح فائدہ اٹھا لیا شاید مجھے پھر پیار کا موقع ملے یا نہ ملے۔ یہ نظارہ دیکھ کر باقی صحابہؓ جو بت نعمت میں تھے وہ اس صحابی پر رشک کھنے لگے کہ کاش یہ بہانہ ہمیں بھی ملتا جو آج ہم بھی پیار کر لیتے۔ لیکن آپ کا تقویٰ دیکھو کہ اتنی خدمات کے باوجود آپ نے فرمایا۔ اگر کوئی بدلتی سا بھی دکھ مجھ سے کسی کو پہنچا ہو تو وہ اگر مجھ سے بدلہ لے لے۔

(۲۸) آپ کے ہمسار کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے آنے پر لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ تو لڑائیوں کا رواج ہے۔ میں بادشاہ نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔

آپ کے ہمسار کی بالکل مثال یہ ہے کہ ایک دن ایک انصاریؓ بیمار ہو گئے آپ اُس کی تیمارداری کے لئے تشریف لے گئے۔ وہ اپسی پر اُس انصاری نے آپ کو سواری کیسٹے ایک گھوڑا دیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ جاؤ شاید آپ کو اور آدمی تلاش کرنے میں وقت ہو اور آتی وفد گھوڑا واپس لے آنا۔ تمہاری ذمہ کے بعد لڑکا بیٹا واپس آ گیا۔ باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ میں نے تو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا۔ تاراستہ میں حفاظت بھی ہو چلے اور گھوڑا بھی نہ پید کے اور تم واپس آ گئے ہو۔ بیٹے نے جواب دیا۔ میں مجبور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنی بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا پھر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ تم بیدل چلو اور میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ یا تو تم بھی میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور یا پھر واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں واپس آ گیا۔

(۲۹) اپنے غریب صحابہؓ سے جو آپ کو محبت تھی اور اُن کے احساسات اور جذبات کا آپ جس قدر خیال رکھتے تھے اُس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابیؓ بہت بدصورت تھے۔ وہ بیچارے مزدور تھے۔ ایک وفد وہ مزدوری کے لئے کہیں کھڑے تھے پسینہ آ رہا تھا اور چہرے پر نفوسوگی طاری تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس طرح پیچھے آپس میں کھیلا کرتے ہیں آپ نے ان کے پیچھے سے آگے کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ صحابیؓ بھی سمجھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں غریب ہوں پھر پسینہ آ رہا ہوا ہے۔ مٹی سے میرا جسم لٹ پٹ ہوا اور ویسے بھی میں بدصورت ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو گا جو مجھ سے پیار کرے۔ پھر انہوں نے ہاتھ پیر کر بھی پہچان لیا تھا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ کیونکہ آپ کا جسم بہت ٹھنڈا تھا۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر انہیں بھی جوش آ گیا اور انہوں نے اپنا جسم آپ کے ساتھ خوب رگڑا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اُن کا دل خوش

جو گیلہ پہ تو آپ بول پڑے اور فرمایا ہم ایک غلام بیچتے ہیں اسے کون لے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کون خرید سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا اور اس کے رسول کی نظریں تمہاری بڑی قیمت ہے۔

اسی قسم کا حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھلی بات کریں وہ اس کے سننے سے محروم نہ رہیں چونکہ آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے اس لئے کچھ دیر تو ان کا بھائی کھانا پینا ہمارا دیکھیں جب اس نے دیکھا کہ اب تو طاری بن گیا ہے کوئی کام نہیں کرتا تو اس نے کھانا دینا بند کر دیا۔ اس وجہ سے بعض دفعہ آپ کو کوئی بھوک کا فاقہ چو جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے آپ کی بری حالت ہو جاتی تھی۔ ایک دن جب آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی آپ مسجد کی ایک کھڑکی میں کھڑے ہو گئے اور خیال کیا کہ رستہ سے جو صحابی گذرے گا میں اس سے اس آیت کا مطلب پوچھوں گا جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے شاید اسے میرا خیال آجائے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ اتفاقاً سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ گذرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ سے پوچھا قرآن کریم میں یہ روایت ہے وَیُؤْتُوا شُرُوفَہَا عَلٰی اَنْفُسِہُمْ وَلَیْسَ مَعَنَہُمْ خَصَاصَةٌ (حشر) اس کا کیا مطلب ہے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنا کھانا دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جواب دیا اور چپے گئے۔ پھر حضرت عمرؓ گذرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے یہی ہی سوال کیا۔ انھوں نے بھی یہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ نے دیا تھا اور پھر آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ رہ گئے میں آگے آگے اور کہنے لگے۔ یہ کوئی مجھ سے زیادہ قرآن کریم جانتے ہیں۔ میں نے تو خیال کیا تھا کہ شاید میری شکل دیکھ کر انھیں میرا خیال آجائے گا اور کھانا کھلا دیں گے مگر

یہ منکر ملتے ہوئے آگے چل جاتے ہیں۔ وہ غصہ میں کھڑے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک سیاری کی آواز آئی۔ ابو ہریرہؓ تم بھوکے ہو! یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی گویا ابو بکرؓ اور عمرؓ ابو ہریرہؓ کا چہرہ دیکھ کر بھی نہ پہچان سکے کہ وہ بھوکے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی آواز سے پہچان لیا کہ وہ بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ پیچھے مڑے اور انھوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ ہم بھی بھوکے تھے مگر ایک دوست نے دودھ کا ایک پیالہ لے کر دیا ہے اور ہم دودھ پییں۔ ابو ہریرہؓ بہت خوش ہوئے اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ مسجد میں جاؤ اور دیکھو شاید کچھ لوگ بھی بھوکے ہوں اور اگر ایسا ہو تو ان کو بھی ساتھ لے آؤ ابو ہریرہؓ فرلتے ہیں مجھے یہ سن کر سخت افسوس ہوا کہ ایک پیالہ بھر دودھ ہے اُسے بھلا کون کون پئے گا۔ لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لئے میں چلا گیا میں نے دیکھا تو مسجد میں میرے پیچھے آدمی اور تھے ان کو بھی میں نے ساتھ لیا اور چل پڑا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس مارا تھا کہ اب کیا ہے گا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ ایک پیالہ دودھ کالے میں خوب بیٹ بھر کر پی لوں گا۔ مگر اب تو چھ اوبی حاجت مند مل گئے ہیں دو دو گھونٹ ہی حصر میں اس سے خیر ہم آپ کے پاس چلے گئے مگر میں نے خیال کیا کہ میں چونکہ بہت بھوکا ہوں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے پہلے پیالہ دیں گے۔ مگر آپ نے پیالہ اٹھایا اور ان چھ میں سے ایک کو دے دیا جس سے میری ہر ہی امید بھی جاتی رہی۔ جب وہ آدمی پی چکا تو آپ نے فرمایا کیا پیٹ بھر گیا ہے۔ اور چو۔ اس نے بھر دیا اور کہا حضور اب تو پیٹ بھر گیا ہے میں اور نہیں پی سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس سے لے کر دوسرے شخص کو دیدیا

پھر تیسرے کو۔ پھر چوتھے کو۔ میں نے نبیال کیا اب تو میری قبر
نہیں۔ میرے لئے کیا ہے؟ کانگراں چھ آدمیوں کے پی لے لئے
کے بیگ جب دودھ کا پیالہ میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا
کہ وہ ویسا ہی بھلا ہوا ہے۔ کچھ تو ویسے ہی وہ پیالہ بڑا
تھا اور پھر نسبیا کی چیزوں میں خدا تعالیٰ برکت بھی
دے دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہو ہر شے آپ ہو۔ میں نے دودھ پیا اور میرا پیٹ خوب
بھر گیا۔ جب میں پی چکا تو آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ پھر
پیو۔ میں نے پھر پی لیا۔ آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ پھر پیو۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میری انگلیوں میں سے
بجری دودھ نکلنے لگے۔ پھر آپ نے ہم ساتوں آدمیوں
کا جھوٹا خود پیا۔ اس واقعہ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے
کہ آپ کو پہنے صحابہ کی کجی اور خدمت کا کتنا احرام
تھا۔

(۳۰) شرک کے خلاف آپ کے دل میں جو جذبہ نظر
پایا جاتا تھا اس کا اس امر سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی
وفات کا وقت قریب آیا۔ تو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ
بے چینی اور اضطراب کے ساتھ بار بار گرونیں بدلتے اور
فرماتے۔ خدا تعالیٰ لعنت کچھ عیود اور نصاریٰ پر جنہوں
نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے۔
خدا ہے کہ بتیکمرا و عرفیہ اور نصاریٰ کو مطعون کرنا نہیں
تھا بلکہ اپنی امت کو توجہ دلانا تھا کہ مجھے یہ فعل اتنا
نہیں سہجہ کہ میں مرتد وقت ہی اس پر لعنت بھیج رہا ہوں یہ
دہ ہو کہ تم میری قبر کو بھی اُن کی طرح عبادت گاہ بنا لو۔
حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
کہاں کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر چند اراکین قسم
کی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ مگر خدا تعالیٰ نے آپ کے
مزار مبارک کو بیٹھ کے لئے شرک سے بچایا یہ مسلمان عقائد
میں بے شک شرک کرنے تک گئے ہیں۔ چنانچہ بعض مسلمان

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں ابو ہریرہؓ
آپ کو مردوں کا زندہ کرنے والا تسلیم کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ
نے آپ کے مقبرہ کو شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔
اوپر جو واقعات بیان کئے جا چکے ہیں انکو اگر مجموعی
طور پر دیکھا جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر انفرادی طور پر بھی
دیکھا جائے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرے
انبیاء پر فضیلت اور برتری میں کوئی مشابہت نہیں رہتا اور
انسان کو اس حقیقت پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، افضل النبیین تھے۔ بلکہ میں
کتب ہوں اگر ان امور کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی
ایک پیشہ تو یقینی طور پر ایسی ہے جو دنیا کے کسی اور نبی
کو میسر نہیں آئی اور وہ یہ ہے کہ سوائے آپ کے کوئی
اور وجود نہ سخی ہے ہی نہیں۔ آپ کی ساری زندگی ایک
کھلے وقت کی طرح دنیا کے سامنے ہے یہ دانش سے لے کر
وفات تک آپ کی ساری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں
جو دنیا کے سامنے نہ آیا ہو باقی انبیاء کی زندگی اس طرح
تاریخ میں کمان محفوظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب
میں آپ کے گھر کے حالات تو نہیں دئے گئے کہ آپ کا بیوی
کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا
مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا قصہ کنا اور آپ کا پیشاب کرنا اور پاخانہ کنا
تک بھی نہیں چھوڑ گیا۔ غرض آپ کا کوئی فعل ایسا نہیں
خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی جو شہبہ ہوا ہو۔ پکی بیویوں
نے حدیثیں بیان کی ہیں جن میں انہیں نے بتایا ہے کہ
آپ رات کو کیسے اُٹھتے تھے۔ آپ تہجد کیسے پڑھتے تھے۔ آپ
کیسے سوتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے۔ پھر آپ اپنی بیویوں
سے کیسے پیار کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک بیان کیا
ہے کہ آپ کے بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات کس رنگ
کے تھے۔ نہانے تھے تو آپ کس طرح نہاتے تھے گھر کے تعلق

کی دعا کی اس سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صفت و عشاء پر ایسی کوئی پورا نہیں کیا بلکہ آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے اور ہر چیز آپ کی خواہش اور مطالبہ اور دوسرے بہت بڑھ کر دی ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَيُّ مُبِیِّنٌ۔

میں اور بیتا چکا ہوں کہ کوثر کے ایک معنی المصطفیٰ
 الْمُصْطَفَىٰ تَعْلَافًا وَالتَّحْيِیْرَ کے بھی ہیں یعنی ایسا آدمی
 جو بہت بخشش کرنے والا اور بہت بھلائی والا ہو اور یہ
 معنی لغت کی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں بھی
 بیان ہوئے ہیں جو مسلمانوں میں سب سے معتبر کتاب لغت
 قرآن کی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مؤلف کا نام ابو القاسم
 الحسین ابن محمد الرافعی الاصغریٰ ہے۔ جو عام طور پر
 امام رافعی کہلاتے ہیں اور بعض مروجین اُن کو صرف رافعی
 اصغریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں اس کتاب کا
 حوالہ اپنی تفسیر میں کم دیتا ہوں کیونکہ ہماری کتب میں
 یوروپین لوگوں کے ذریعہ یہ اثرات کا ذرائع زیادہ مد نظر
 ہوتا ہے اور وہ ایسی لغات پر کم یقین رکھتے ہیں جو تفسیری
 رنگ رکھتی ہیں۔ اس لئے اُن کے خیال سے میں زیادہ تر
 ایسی لغات کا حوالہ دیتا ہوں جو خالصاً ادبی ہوں اور خصوصاً
 جن کے مصنف سنی ہیں تاہم یورپین لوگوں یا مغرب زدہ
 لوگوں کے لئے جعلی انکار باقی نہ رہے۔ مگر چونکہ یہ معنی جن
 کا میں ذکر کرنے لگا ہوں مسلمانوں سے خاص تعلق رکھتے ہیں
 میں نے اس لغت کا خاص طور پر حوالہ دیا ہے۔ میں یہ
 معنی اس لغت سے مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ تاج العوالم
 وغیرہ بڑی لغت کی کتب میں بھی مذکور ہیں اور ادب گروہ کی
 بھی کامل تائید ان کو حاصل ہے۔ امام رافعی فرماتے ہیں
 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَبْلَ هُوَ تَهْوَیْ فِی
 الْحِیْثَ یَسْتَشْعَبُ مِنْهَا لَاقْتِنَارٌ یعنی کوثر

جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں جس سے دوسری نہر نکلتی ہیں
وَقَدْ بَلَغَ هُوَ الْحَيٰثِرَ الْمَغْطِيْمَ اَعْطَاهُ اللّٰهُ
الرَّسُوْلَ الشَّكْرِ يَحْدُ اور بعض کے نزدیک کوثر وہ
خیرِ عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو عطا فرمایا۔ وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْمُسْتَعِيْنِ الْكَوْثَرُ
اور کوثر مستعیٰ آدمی کو بھی کہا جاتا ہے۔

اقرب الموار دے بھی علاوہ ابن معنوں کے جو میں پہلے
 بیان کر چکا ہوں۔ یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اَلْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ
 الْعَبْدُ ایسا سوار جو غیر کثیر والا ہو۔ اَلْمَرْبُوعُ الْعَبْدُ
 الْعَطَاءُ وَالْعَبْدُ ایسا شخص جو بہت سخی ہولورڈی غیر
 والا ہو۔ گویا نَهْرٌ فِي الْخَيْتَةِ اور اَنْتَ كَيْفَ تُوْمِنُ كُلَّ
 شَيْءٍ جو کہ علاوہ کوثر کے ایک تیسرے معنی بھی ہیں جن کو
 مفسرین نے بھی تسلیم کیا ہے اور لغت قرآن والوں نے بھی
 تسلیم کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ اَلْمَرْبُوعُ اَلْكَيْتُ بِمِثْلِ اَسْطَرِ
 وَالْعَبْدُ ایسا آدمی جس میں عطاء وغیر کثرت سے پائی جاتی
 ہو اور جو ہانتہا درجہ کا سخی انسان ہو پس اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ
 الْكَوْثَرَ ایک معنی یہ ہوئے کہ اس کی مملکت میں غنیمتیں
 کی انت میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہو گا جو کثیر عطاء، الخیر
 ہو گا ابن معنوں کے رُوسے اس آیت کی یہ صورت ہو گی کہ
 اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ رَجُلًا كَثِيرًا الْعَطَاءُ وَالْعَبْدُ ہم
 تجھے ایک ایسا آدمی دیں گے جس میں عطاء وغیر کثرت سے پائی
 جائے گی۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ اور فَصَلَ الْوَرْدَ وَالْخَزْرَ
 کے الفاظ سے جن کی تشریح آگے کی جائے گی۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے
 کہ وہ شخص روپ کو دیا جائے گا آپ کا ردحانی فرزند ہو گا کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ایک شخص ظاہر ہونے والا ہے
 بلکہ وہ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ ہم نے تجھ کو بخشا ہے
 اور جو کسی کو بخشا جاتا ہے وہ اُس کا غلام ہوتا ہے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے لحاظ سے
 دُعا تھے۔ آپ کا نام اُجٹھ بھی تھا اور آپ کا نام محمد بھی تھا

اِبْرَاقًا اَعْطَيْتَنَّاكَ اَشْكُوْثًا مِّنْ لَّيْلِ لِّجَدِّ اَحْمَد
 رکھ دو تو آیت یوں دین جائے گی۔ اَنَا اَعْطَيْتَنَّا اَحْمَد
 ہم نے بخشا ہے احمد کو اور چونکہ بخشا جانے والا وجود غلام
 کہلاتا ہے۔ پس دوسرے غفلوں میں یہاں اللہ تعالیٰ نے
 یہ فرمایا کہ ایک غلام احمد دنیا میں آئے گا جو کثیر العطاء
 والے ہو گا اس آیت والے وجود کا آپ کے غلاموں میں سے
 ہونا اول تو اَنَا اَعْطَيْتَنَّاكَ کے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا
 ہے کیونکہ دے دینے کا وہی غفلوں میں ترجمہ کیا جاسکتا
 ہے۔ یا تو یہ ترجمہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کا مصلیٰ مٹا ہو گا اور
 یا یہ ترجمہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام
 ہو گا۔ اور چونکہ سورہ احزاب میں مصلیٰ بیٹے کی نفی کی گئی ہے اس
 لئے صرف یہ معنی رکھے کہ وہ آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام
 ہو گا۔ اگلی آیت بھی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَسِرْ ہم تجھے غلام احمد
 بخشے والے ہیں اس کے نتیجہ میں تو دعائیں کر اور قربانیاں
 دے۔ قربانیاں اور دعائیں ہمیشہ بیٹے کی پیدائش پر کی
 جاتی ہیں۔ چنانچہ جب کسی کے ان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلامی
 تعلیم کے مطابق اُس کا مسنونہ جانا ہے، قربانی کا بکرہ بطور عقیقہ
 دیا جاتا ہے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے گویا صاحبی ہوتی ہے
 اور قربانی بھی ہوتی ہے پس فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَسِرْ کے الفاظ
 بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی روحانی بیٹے کا ذکر ہے اور رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آدمی ملنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ آپ
 کی روحانی اولاد میں سے ہو گا۔ صرف ظاہری خادم نہیں
 ہو گا کیونکہ مادی خادم کے متعلق یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے
 اُلق کے طریق کا بھی پابند ہو۔ جیسے کئی لوگ مسلمان ہوتے
 ہیں لیکن وہ کسی سند و یا عیسائی کو بھی خادم رکھ لیتے ہیں۔
 پس خادم کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے اُلق کے طریق
 کا بھی پابند ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں كَرَّمَ اللَّهُ كَيْسًا يَهْدُ هَذَا السَّبِيلَ يَنْتَ وَالرَّجُلُ

اِنْفَاحِجِر (بخاری کتاب المغازی) بعض فضیلک و غیر انہیں
 کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید کا کام لے۔
 لیتا ہے۔ مگر اس سے مراد نبوی تائید ہے یعنی تائید
 نہیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ وہی تائید کے سستی دینا رکھ کو
 اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور کسی بے دین کو اس کیلئے پھینکے۔
 پس اس اہلاد سے مراد مالی مدد یا لڑائی وغیرہ میں مدد ہو سکتی
 ہے یعنی مدد نہیں۔

یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ نبوی
 دینی گئی ہے کہ وہ اُسے والا صرف آپ کا خادم نہیں ہو گا بلکہ
 آپ کی روحانی اولاد میں سے ہو گا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے
 اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ الفاظ بھی رکھ دئے کہ
 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَسِرْ تو دعائیں کر اور قربانیاں
 دے۔ یعنی جس طرح بیٹے کی پیدائش پر شکر کے طور پر
 دعائیں کی جاتی ہیں اور عقیقہ میں قربانی کی جاتی ہے اسی طرح
 یہ جو تیرا روحانی خادم ظاہر ہونے والا ہے اُس کی آمد پر
 بھی تو خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کر اور اُس کے حضور میں
 قربانیاں گزار۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے
 ہیں کہ نبی محمد کی اصلاح کے لئے جس شخص کے یہ لگا دینا
 ہے وہ باہر سے آئے گا۔ آیت محمدیہ میں سے نہیں ہو گا کیونکہ
 یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے وہ اسی آیت
 میں سے ہو گا باہر سے نہیں آئے گا۔ مسلمانوں میں یہ غلط خیال
 پھیل گیا ہے کہ آخری زمانہ میں جس آنے والا ہے وہ کسی کوئی گمنام
 ہے اُس سے مراد حضرت مسیح نامی ہیں۔ حالانکہ صرف حضرت
 علیہ السلام نے ہی اُن کا حق و امت موسیٰ کے ایک فرد تھے۔
 تو پھر اَنَا اَعْطَيْتَنَّاكَ اَشْكُوْثًا نہیں کہنا چاہئے تھا
 بَلْ اَنَا اَعْطَيْتَنَّاكَ سَبِيًّا اَشْكُوْثًا کہنا چاہئے تھا
 حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نہیں ملے تھے مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 اَنَا اَعْطَيْتَنَّاكَ اَشْكُوْثًا کہ ہم نے تجھے کوثر بخشا ہے۔

تو دعائیں کر۔ تو عقیدہ اور قربانیاں کر۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مٹا ہے کیونکہ عقیدہ اور قربانیاں اور دعائیں اپنے بیٹے کی پیدائش پر کی جاتی ہیں کسی غیر کے بیٹے کیلئے نہیں کی جاتی۔

اوپر کے مسئلہ پر دو اعتراض ہو سکتے ہیں اول یہ کہ اگر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ میں کسی ہو جو کلا کر ہے تو کیوں نہ بچھڑائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اور ہے یعنی ہم یہ کیوں مانیں کہ اس پیشگوئی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے کسی اور کا ذکر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشگوئی ایک آیت والے مسیح اور مہدی کے متعلق احادیث میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں مسیح اور مہدی پیدا ہو گا جو امت محمدیہ کی اصلاح کرے گا۔ اب یا تو یہ پیشگوئی ایک شخص کے متعلق ہے یا دو شخصوں کے متعلق ہے جو ایک ہی زمانہ میں آئیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک ہی شخص کے متعلق پیشگوئی ہے جو مسیح بھی ہو گا اور مہدی بھی۔ اور عام مسلمان اسے دو شخصوں پر چپ پاں کرتے ہیں۔ بہر حال یہ پیشگوئی خواہ ایک فرد کے متعلق ہو جو ہمارے نقطہ نگاہ سے مسیح بھی ہو گا اور مہدی بھی یا عام مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کے مطابق دو شخصوں کے متعلق ہو۔ جو ایک ہی زمانہ میں ظہر ہوں گے اور جن میں سے ایک مسیح ہو گا اور دوسرا مہدی۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی لٹریچر میں اتنی شدت شدت پیشگوئی اسلامی زمانہ کے کسی اور شخص کی نسبت نہیں اور جب ان کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشگوئی کی ہو تو ثابت ہوا کہ جس شخص کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وہ بھی بنی دونوں موجودوں میں سے کوئی ایک ہے اور یا پھر ہمارے عقیدہ کے مطابق وہی شخص ہے جو بیک وقت مہدی بھی ہو گا اور مسیح بھی۔ ہم یہ نہیں ان سکتے کہ یہ پیشگوئی کسی غیر معروف شخص کے متعلق

ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پیشگوئی کو اتنی عظمت دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اُس بڑے حقے کی خبر دیتے آئے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گا اور بیک وقت میرے کہ جتنا بڑا فتنہ ہو گا اُس کو دور کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا فتنہ ہو گا۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زمانہ اُس آخری زمانہ میں آنے والے کے متعلق دیا ہے اور احادیث ان پیشگوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔ اگر کوثر سے کوئی غیر معروف آدمی مراد لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ خاموش ہے اور جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے خبر دی اُس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور یہی عقل کے خلاف ہے۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُسی پیرز پر زور دے سکتے تھے جس پر خدا تعالیٰ نے زور دیا اور خدا تعالیٰ بھی اُسی خبر کی تائید کر سکتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ کوثر کے لفظ میں جو پیشگوئی ہے وہ اُسی کے متعلق بھی جاسکتی ہے جسے مسیح اور مہدی کہا گیا ہے۔

(۲) دوسری دلیل ابن مہدی کی تائید میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو سورۃ بقرہ میں آئی ہے اور جس کا یہ جواب ہے۔ وہ یہ تھی کہ اے اللہ تو انجیل (علیہ السلام) کی یاد دلاؤ میں سے ایسا انسان پیدا کر جو یَخْلُقُ لَهُمْ اَنْفُسًا تَابَ وَالْاَنْفُسُ وَنَزَلَ عَلَيْهِمْ كَافًا مَصْدَقًا۔ یہ دعا جو حضرت انجیل علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھی درحقیقت اُس دعا کے مقابل میں تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کی تھی اور جس کا بائبل میں ذکر آتا ہے اس

چسپان کرنے پر مجبور ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کوثر کی خبر کا مصداق مسیح موعود کو قرار دینے میں نہ وصف حق بجانب ہیں بلکہ اس کے سوا ہمارے لئے اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مہبط وحی قرآن ہیں اور آپ سب سے اول تقدیر ہیں کہ قرآن کریم کے مننے کریں۔ پس جب آپ نے امت اسلامیہ میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے مسیح کو احوال لئے والا وجود قرار دیا ہے تو سورہ کوثر میں کوثر کے لفظ سے جس بہت سخاوت کرنے والے روحانی فرزند کی خبر دی گئی ہے اس سے بھی مسیح بھائی ہی مراد لیا جائے گا۔

شاید اس جگہ کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو احوال دے اور کوئی قبول نہ کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئی میں تو صرف کوثر کا لفظ ہی یعنی بڑا سخی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت نامد فرمائی ہے کہ وہ سخی ماں لئے گا مگر لوگ اسے قبول نہ کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی پیشگوئی سے بعض لوگوں نے غلط سمجھنے سے قیام نہ دیا انہوں نے نہ عقلمندوں نے اس لئے ایسے کو مذاہنشیں کے سمجھنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی زائد کر دی تا سورہ کوثر کی پیشگوئی کو اس تشریح کے ساتھ ملا کر لوگ ٹھوکر سے بچ جائیں اور وہ اس طرح کہ جن خزانوں کو لوگ رد کرتے ہیں وہ روحانی خزانے ہوتے ہیں مادی نہیں پس اموال کے رد کرنے کے الفاظ سے سورہ کوثر کی تشریح کی ہے کہ اس میں جس شے سخی آدمی کی خبر دی گئی ہے وہ سونے چاندی کے لئے نہیں تقسیم کرے گا جن کو لینے سے لوگ عام ہو۔ یہ انکار نہیں کرتے۔ بلکہ وہ روحانی خزانے تقسیم کریں گے جن کے قبول کرنے سے اکثر لوگ انکار کیا کرتے ہیں۔ روحانی علوم اور معارف کو خزانوں یا اموال سے مشابہت دینا قدیم سنت الہامی کتب کی ہے اور انبیاء کا محاورہ ہے۔ چنانچہ انجیل

میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ماں کے دشمن آئے اور کہا کہ روم کا بادشاہ اُن سے خراج طلب کرتا ہے وہ لئے دینا بند ہیں؛ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا چیز طلب کرتا ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے رومی ٹکڑا دکھایا جس پر رومی قیصر کی تصویر تھی حضرت مسیح نے کہا کہ یہ تو مال ہی اُس کا ہے جو اس کا مال ہے وہ اسے دوادو اور جو خدا کا مال ہے وہ اسے دو۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح روحانیت اور روحانی علوم کو احوال اور خزانے سے تشبیہ دیتے تھے اور روحانیت کا مالہ اپنی قوم سے طلب کرتے تھے مگر اُن کی تشبیہی زبان کی وجہ سے اُن کے مخالف یہ سمجھتے تھے کہ یہ سرکاری ٹیکس خود طلب کرتا ہے اور حکومت کا مخالف ہے اور اس بات کو بخیرہ کرنے اور حکومت کا مجرم ثابت کرنے کے لئے وہ اُن کے پاس گئے اور اس درنگ میں سوال کیا کہ مالہ ہم رومی حکومت کو دیں یا آپ کو دیں۔ حضرت مسیح انکی شرارت کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے مالہ کی تشریح اس طرح کر دی کہ سکہ پر رومی قیصر کی تصویر ہے یہ تو ہے یہ کسی کا حق۔ میں اس سکہ کا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہوں میں تو وہ مال طلب کرتا ہوں جس پر آسمانی حکومت کی مہر ہے یعنی میں تو روحانی قربانیں اور عرفان کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اس تمام واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام عام طور پر اموال اور سکوں کا لفظ روحانی معنوں میں استعمال کرتے تھے اور یہ ایک بلیغ اور فصیح کلام کی شان ہے کہ جب اُس نے مسیح علیہ السلام کے ایک بروناؤز ٹیکل کی خبر دی تو اُس نے اُس کی خبر دیتے وقت اُسی زبان کو استعمال کیا جسے مسیح زامری خود استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی خزانہ کا لفظ ظاہری دوسکے سوا دوسری اشیاء کے لئے استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ نبی اسرئیل میں فرماتا ہے قُلْ لَّوْا نُنْشِئْ تَمْدِیْکُمْ خَزَائِنَ رَحْمَۃِ رَبِّیْ اِذْ لَا تَمْسَلْکُمْ خَشِیۃَ اِلَّا نَفَاقٍ۔ وَ کَانَ الْاِنْسَانُ قَنُوتًا (۱۸)

اس آیت سے پہلے مذہبی امور کا ذکر ہے اور کلام الہی کے نزول اور بعثت انبیاء پر بحث کی گئی ہے۔ پس اموال و خزان میں اول نمبر پر کلام الہی اور روحانی علوم مراد ہیں۔ اسی طرح سورہ طہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرمایا ہے اَمْ يَنْتَظِرُونَ هُمْ خُرُوجَ رَبِّكَ اَمْ هُمْ الْمَقْصُودُونَ (یعنی اپنے انعامات اور روحانی کمالات اور اسرار و دہائیہ کا بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اُن کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اموال کے ذخیرے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اُن کو نہیں دے دئے ہوئے ہیں یہ کون ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر فائز ہونے پر مستعرض ہے کیا یہ خدا نخلے کے روحانی خزانوں پر قابض ہیں کہ جس کو یہ چاہیں وہ خزانے دینگے دوسروں کو نہ مل سکیں گے۔

اوپر کے حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ کتب سماویہ اور محاورہ انبیاء میں علوم روحانیہ کو اموال یا خزانہ کہا جاتا ہے اور درحقیقت خزانہ قوسہ ہی وہی حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے تم رومی سے زندہ نہیں رہتے جو کھاتے ہو بلکہ تم کلام الہی سے زندہ رہتے ہو دمتری باب ۴ آیت ۵) پس کوثر کی پیش گوئی اہل مسیح کے خزانہ لٹانے کے اصل معنی یہ ہیں کہ وہ آنے والا علوم و معارف کے خزانے لٹا دیگا۔ مگر لوگ جیسا کہ سب ماہورین کے دفتوں میں ہوتا چلا آیا ہے اس کے نتیجے میں خزانوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے گئے۔

اوپر کوثر کے ایک معنی اَلْخَيْرُ الَّذِي تَبْتَغُونَ بھی بتائے جا چکے ہیں اور خیر کا لفظ اسلام اور دین کے معنوں میں ہی آتا ہے حضرت سیدنا موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک امام بھی ہے کہ اَلْخَيْرُ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ تَمَامُ قُرْآنِ کریم کی خیر اور بھلائی قرآن کریم میں ہی ہے پس جو شخص قرآنی معارف لٹاتا ہے وہ بالفاظ دیگر خیر تقسیم کرتا ہے اور یہی کام سید موعود کا بتایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے یہ قرآنی دولت اس قدر لٹائی ہے کہ جس کا کوئی انتہاء نہیں۔ اس دولت کا انکار غیر لوگوں نے تو کرنا ہی تھا جو مسلمانوں نے بھی بدقسمتی محاسن کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس دولت کو نہیں لیا وہ اس کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ جنہوں نے اس دولت کو قبول کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا عظمت ہے اور کتنی قیمتی اور قیمتناں چیز ہے۔ ہم نے تو اس دولت سے اس قدر حصہ پایا ہے کہ ہمارے گھر بھر گئے ہیں۔

مشکلا میرا پناہ جو دی ہے۔ دنیوی لحاظ سے میں برا ٹری فیمل ہوں۔ مگر چونکہ گھر کا مدرسہ تھا اس لئے اوپر کی کلاسوں میں مجھے ترقی دے دی جاتی تھی۔ پھر مل بیرونیل ہوا مگر گھر کا مدرسہ ہونے کی وجہ سے میرے مجھے ترقی دے دی گئی۔ آخر میرے ملک کے امتحان کا وقت آیا تو میری ساری پڑھائی کی حقیقت کھل گئی اور میں صرف عربی اور اردو میں پاس ہوا اور

اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی گویا میری تعلیم کچھ بھی نہیں۔ مگر کالج کے استاد آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے سامنے قرآن کریم کے خلاف کوئی اعتراض کیا ہو اور پھر میرے شرمندگی نہ ہوئی ہو بلکہ اُسے ضرور شرمندہ ہونا پڑا ہے اور اب بھی میرے دعویٰ ہے کہ خواہ کوئی کتنا بڑا عالم ہو۔ وہ اگر قرآن کریم کے خلاف میرے سامنے کوئی اعتراض کرے گا تو اُسے ضرور شکست کھانی پڑے گی اور وہ شرمندہ اور لا جواب ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جس پر وہ بھی گیا ہوں، میں مصر بھی گیا ہوں، میں شام بھی گیا ہوں اور میں ہندوستان میں بھی مختلف علوم کے ماہرین سے ملتا رہا ہوں مگر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے علمی اور مذہبی میدان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے فتح نہ پائی ہو۔ بلکہ جب بھی انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو کی ہے، انہیں ہمیشہ میری فوقیت اور میرے دلائل کی مضبوطی کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ مجھے ملنے کے لئے قادیان گئے۔ ان میں سے ایک مٹرہ لبو کس تھے جو اس وقت فرین کریم کالج

کالج قادیان
علوم مذہبیہ
الامانہ

کے پر پہل تھے۔ بعد میں ہندوستانی طلباء نے انکی مخالفت کی کہ ہمیں انگریز پرنسپل نہیں چاہیے۔ اس لئے ان کی جگہ سٹر دتہ کو لگادیا گیا۔ ان کے ساتھ سٹر ہجوم بھی تھے جو وائی ایم سی۔ اے کے سیکرٹری تھے اور سٹر والٹر بھی تھے جو ان کے لٹریٹری سیکرٹری تھے۔ میرے سامنے انہوں نے بعض موالات کئے جن کا میں نے جواب دیا اور ان کو ایسا اثر مندہ کیا کہ سٹر لیوکس نے سیلون میں جا کر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ عیسائیت اور اسلام کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کا فیصلہ کسی بڑے شہر میں نہیں ہو گا بلکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو گا جس کا نام قادیان ہے۔

میں ابھی چھوٹا سا تھا۔ میری عمر پندرہ سولہ سال کی ہوئی کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ جیسے کوئی کنوڑہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز آکر گئے تو اس میں سے ٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح اس میں سے ٹی کی آواز آئی۔ پھر وہ آواز پھیلنے شروع ہوئی۔ پھر جھٹم ہوئی۔ پھر وہ ایک فریم بن گئی پھر اس میں ایک تصویر بنی۔ پھر وہ تصویر تھرک ہو گئی اور اس میں سے ایک چوڑا دکل کر میرے سامنے آیا اور اس نے کہا میں خدا تعالیٰ کے فرشتہ ہوں اور میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھانے کے لئے آیا ہوں۔ میں نے کہا سکاؤ۔ اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر مجھے سکھانی شروع کی جب وہ آیات تَعَبُدْ وَ اٰیٰتِکَ تَسْتَخٰیجُنِ بِرَبِّہِیْ تو کہنے لگا۔ آج تک عینی تفسیر ہی لکھی ہیں وہ اس آیت سے آگے نہیں بڑھیں۔ کیا میں آپ کو آگے بھی سکھاؤں۔ میں نے کہا۔ ہاں۔ چنانچہ اس نے مجھے اگلی آیات کی بھی تفسیر سکھادی۔ میری عمر سوت پندرہ سال کی تھی اور اب اس روز یا پھر اچیس سال گذر گئے ہیں۔ اس عرصہ دوازمین جو علوم خدا تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ سے سکھائے ہیں ان کے ذریعہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر مذہب کا روادار اس سورت سے کر سکتا ہوں اور پھر میری دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا کی تمام اقتصادی تھیوریوں کا جواب

موجود ہے خواہ وہ باشندہ ہوں یا کپٹل انعام ہوں یا کوئی اور ہو میں نے انہیں کے یا ہم میں ہی یہ روبرو سب لوگوں کو سنا دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے ایک دفعہ ہم امرتسر گئے۔ ہمارے سکول کا خالصہ کالج امرتسر سے سیچا تھا جس میں ہم نے خالصہ کالج امرتسر کو شکست دی۔ ہمارے لٹکے بچے فٹ بال کھیلنے والے تھے۔ دیہے تو وہاں احمدیت کی بہت مخالفت تھی مگر ایسے مواقع پر مختلف فرقے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب ہماری ٹیم سکھوں کے مقابلہ میں جیت گئی تو وہاں کے دوسرے مسلمانوں کو بھی بہت خوشی ہوئی اور انہیں اسلام امرتسر نے جس ایک پارٹی دی میں اس ٹیم میں شامل نہیں تھا۔ صوفی بیچ دیکھنے کے لئے ساتھ چلا گیا تھا لیکن خطا طالب علم ہی پارٹی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی تقریر کریں۔ میں نے اس کو پہلے عام مجلس میں کسی تقریر نہیں کی تھی۔ مدد میں تقریریں کی تھیں۔ مگر وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور شہر کے روڈ سلا موجود تھے اس لئے میں نے غد کیا اور کہا کہ اس وقت میں تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو آپ کسی موضوع پر تقریر کریں میں نے خود غامی کہ خدایا تو نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ مجھے ہمیشہ اس سورہ کے نئے معنی معلوم ہوتے رہیں گے اور میں اس کا لوگوں میں اظہار کر چکا ہوں۔ اب امتحان کا وقت ہے۔ تو مجھے اپنے فضل سے کوئی ایسا مضمون سکھا جو اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو۔ اس دعا کے بعد میں نے تقریر شروع کی اور حکیم خدا تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک ایسا مضمون ڈالا جو آج تک کسی تفسیر میں بیان نہیں ہوا۔ میں نے کہا خدا تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں ایک دعا سکھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے خدا نہ ہم مغضوب نہیں اور نہ ضال ہیں۔ اصلاحیت سے ثابت ہے کہ غضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں۔ ہم سے یہ دعا کہ دانی گئی ہے

کہ اے خدا تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چھنے سے بچا۔ دوسری طرف اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ سورۃ میں مذکور ہوتی ہے اور پھر یہ اسرائیلی سورۃ میں سے ایک ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی۔ اُس وقت نہ یہودی آپس کے مخالف تھے نہ عیسائی۔ آپ کے مخالف صرف مکہ کے مشرکین تھے اور اس وقت آپ کو دعایہ سکھانی چاہیے تھی کہ اے اللہ میں شرک نہ بنا۔ مگر بچائے اس کے قرآن کریم دعایہ سکھا ہے کہ اے اللہ میں یہودی اور عیسائی نہ بنا۔ اس میں کیا راز ہے اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تو ذکر نہ کیا جن کی مخالفت کا مکہ میں شدید زور تھا اور یہود و نصاریٰ کا ذکر کر دیا جو وہاں آئے ہیں مکہ کے برابر تھے۔ اس میں یہ راز ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا عالم الغیب خدا جانتا تھا کہ اس کی تقدیر کے ماتحت مگر کا مذہب ہمیشہ کے لئے تباہ کر دیا جائے والا تھا اور اس لئے زنا میں اس کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ پس جو مذہب ہی مٹ جاتا تھا اُس سے بچنے کی دعا سکھانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جو خدا ہنسی رہتے تھے اور جن سے روحانی پامادی رنگ میں اسلام کا ٹکڑا ہوتا تھا ان کے بارہ میں دعا سکھا دی گئی۔ پس کفار کا ذکر کر کے اس سورۃ میں کفار کے مذہب کے تباہ ہونے اور یہودیوں اور مسیحیوں کا ذکر کر کے ان کے مذہب کے قائم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے جسے بعد کے واقعات نے نہایت روشن طور پر ثابت کر دیا ہے۔ پس اس سورۃ کے ذریعہ سے اجدادی پیام نبوت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی کابل تباہی کا اس سورۃ میں اعلان فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کا خصوصیت سے مقابلہ یہود اور نصاریٰ سے ہوگا اس لئے انہی کی شرارتوں سے تعجب اللہ تعالیٰ کی چاند لگی چاہیے اور اس طرح قرآن کریم کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت سورۃ فاتحہ میں ہمیں کر دیا گیا۔ یہ نکتہ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت میرے دل میں ڈالا اور واقعہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے

یہ استدلال ایسا عجیب ہے کہ اس سے پہلے کسی مفسر کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ اس کے بعد دیکھی سینکڑوں مضامین مجھے سورۃ فاتحہ سے سکھائے گئے اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی اعتراض کیا جائے اور مجھے اس ذلت کوئی اور بات یاد نہ ہو تو خدا تعالیٰ مجھے اس سورت سے ہی اُس کا جواب بکھا دے گا۔ یہ وہ خزانہ ہے جو حضرت یحییٰ بن یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں دیا اور جس سے ہمارے گھر بھر گئے۔ مگر انھوں نے دوسرے مسلمان اس دولت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ جو تھی دلیل ان معنوں کی تائید میں یہ ہے کہ آیۃ المکونہ کے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ آمینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی میٹا ہوگا کیونکہ اَلْاٰخِرَةُ شَآءُ الْاَوَّلٰی کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ایک روحانی بیٹے کی خبر پائی جاتی ہے چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا سَلَمَانَ وَمَنَا اَهْلَ الْاَبْنِیَّتِ کَاوْکَانَ الْاَبْنِیَّتِ عِنْدَ الشَّرِّیْنَ لَنَا لَدَیْجَالٍ اَوْ دَجَلٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ (بخاری کتاب التفسیر سورۃ الحج) یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے اگر کسی وقت ایمان شریا تک اُڑ گیا تو اُس کے خاندان کے لوگ اُسے وہاں سے واپس لے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ سلمان ایرانی النسل تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہ تھے۔ ان کو اولاد میں سے قرار دینا روحانی رشتہ کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ اس کی نسل یا خاندان کے لوگ ایمان کو آسمان سے واپس لے آئیں گے۔ اس کے بھی معنی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اہل فارس میں سے ایک یا بعض جو ایسا کام کریں گے۔ چونکہ ایمان کے ٹھٹھے کا زمانہ احادیث سے مسیح اور مہدی کا زمانہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے ظاہر ہے کہ یہ فارسی یا اہل ایمان لا نبوا لافضل مہدی آخر زمان ہوگا اور

جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ معلوم اُس زمانہ کے لوگ سمجھتے ہیں یا میرے زمانہ کے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہمدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہو گا اور اُس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہو گا یعنی اُس کا مجھ سے کامل اتحاد ہو گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سچ میری قبر میں دفن ہو گا۔ مسلمان اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر آپ کی قبر میں دفن ہو گا حالانکہ یہ معنی بالبدایت باطل ہیں وہ کوئی بے حیا انسان ہو گا جو پچھا وڑا لے کر کھڑا ہو جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودے گا تا کسی اور کو اُس میں دفن کرے۔ کیا اُس پر پکلی نہیں گرے گی؟ درحقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام استعارہ کا رنگ رکھتا تھا اور آپ کی مراد یہ تھی کہ اُس کا وجود اومیردا وجود کوئی الگ چیز نہیں۔ اُسے اللہ تعالیٰ میرے پاس جگہ عنایت فرمائے گا۔ مگر بعض مسلمانوں نے اپنی نالافتی سے اس کے یہ معنی لے کر شرع کر دئے کہ خود یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودا جائے گا اور اُس میں تلخ کو دفن کیا جائے گا۔

وہ معنی جو میں نے کسے ہیں قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا هَآئِنَا نَبْعَتْهُمْ ذَرِّبْنَاهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ الْحَقَّقْنَا بِهِمْ ذَرْبَهُمْ (ہورینگ) یعنی جن لوگوں کی اولاد پاک ہوگی ان کی اولاد کو بھی اپنے والدین کے پاس رکھا جائے گا۔ یہی حوالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قہی کہ وہ آئے نہ وہ آپ کا روحانی بیٹا ہو گا اور اُس کو آپ کے روحانی مقام کے پاس رکھا جائے گا۔ اولاد کا باپ کے پاس ہونا انسان کے لئے راحت اور خوشی کا موجب ہوتا ہے خواہ وہ اُس درجہ کی ہو یا نہ ہو۔

دوسری طرح قرآن کریم میں آئے دے کا نام طہار ق رکھا گیا ہے اور طہار ق اسے کہتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آتے یعنی وہ گمراہی اور تاریکی کے زمانہ میں آئے گا حضرت ابو بکر

اور حضرت عائشہؓ اور شہابی کی حالت میں آتے تھے وہ اس کے کس طرح مصداق ہو سکتے ہیں۔ غرض اس پیش گوئی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم اسلام کے سب سے بڑے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ سبھی تو اُس کا نام کوثر رکھا گیا یعنی اُس کا وجود امت محمدیہ کو دوسرے انبیاء کے سلسلوں پر فضیلت دے گا اور اُس کی آمد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو ثریت کا مقام بخشنے گا۔ یعنی آپ کی امت کو دوسری امتوں پر برتری بخش دے گا حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت محمدیہ میں کوئی ایسا وجود نہ ہو۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحق کہتے ہوئے باقی تمام رسولوں سے افضل ہو اُس وقت تک امت محمدیہ دوسری امتوں سے فضل ثابت نہیں ہو سکتی۔ جس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب سے بڑے رسول ہیں مگر بڑے آدمی کو اولاد ضروری تو نہیں کہ بڑی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا کا ایک عظیم الشان باپ کی اولاد میں سے تھا مگر طرب نکلا پس یہ فری نہیں کہ اولاد ہمیشہ اپنے باپ جیسی ہو۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوسری امتوں سے اُمس وقت افضل ثابت ہو سکتی ہے جب اُس میں کوئی ایسا فرد پیدا ہو جائے جو آپ کا امتی ہوتے ہوئے دوسرے تمام انبیاء سے افضل ہو اور جب کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے گا تو خود بخود آپ کی امت بھی افضل ثابت ہو جائے گی۔ غرض ان آخری معنوں کے رُو سے اس آیت میں سچ اور ہمدی کی جو ایک ہی وجود ہیں پیش گوئی کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک روحانی بیٹا غلط کرنے والے پیر جس کے پیدا ہونے پر آپ کی امت دوسرے انبیاء کی امتوں پر فضیلت پا جائے گی۔ کیونکہ وہ بیٹا آپ کی امت سے ہو گا اور پہلے لوگوں سے افضل پس اُس کی فضیلت سے آپ کی امت کو فضیلت ملے گی یہی وہ بحث ہے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مَوْحِي وَعِيْنِي

حَيِّينَ لَمَّا وَسِعَتْهُمْ حَارَاتُ ابْتِجَاعِي - اگر کوئی اور عینی علیہا السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے۔

اعراض کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ ابن الغلام یونسی ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں حضرت یونسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب یہ کیونکر پتہ لگے کہ اگر معدودوں زندہ ہوتے تو آپ کی اطاعت کہتے۔ زندہ شخص کے ساتھ تو مقابلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مرے والے کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اور کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے۔ یہ رسول اس حدیث کے متعلق طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے اور اس کا حل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے آپ کو آپ کا غلام کہے اور پھر موٹے اور بیٹے علیہما السلام سے افضلیت کا دھونے کہے۔ پھر یہ شک یہ ثابت ہو جائے گا کہ چونکہ آپ کی امت میں سے ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا ہے جو یونسی اور عیسیٰ علیہما السلام سے افضل ہے اور پھر وہ آپ کا غلام ہے۔ اس لئے اگر موٹے اور بیٹے علیہما السلام واقعہ میں زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کے غلام ہی ہوتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کہ لَمَّا وَسِعَتْهُمْ حَارَاتُ ابْتِجَاعِي عَيْنِي حَيِّينَ لَمَّا وَسِعَتْهُمْ حَارَاتُ ابْتِجَاعِي ہمارے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں موٹی اور عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوں مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھ کر حضرت مسیح کی توہین کی ہے کہ

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو - اس سے بہتر غلام احمد ہے مالاگ یہ توچیں نہیں بلکہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موٹی اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں زندہ ہوتے تو ان کو میری اطاعت کے بغیر کوئی چار نہیں

تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں لیکن مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت حاصل ہے اس دعویٰ سے بچو نہ لکاجیبہ شخص ہو حضرت مسیح عیسیٰ کی افضل ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے۔ تو وہ کیوں نہ آپ کے غلام ہوتے۔ اسی طرح اگر ایک شخص حضرت یونسی علیہ السلام سے افضل ہو کہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں تو یونسی بات ہے کہ اگر حضرت یونسی علیہ السلام خود ہوتے تو وہ بھی آپ کے غلام ہوتے پس مسیح موعود کا ایک ایک دعویٰ قرآنی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عین مطابق ہے اور آپ ہی وہ وجود ہیں جن کی اَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی۔

اس جگہ ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا اس وقت مل چکا تھا پھر اس سے حضرت مرزا صاحب کس طرح مراد ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چوپڑی یعنی طور پر ملنے والی ہو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی کو کہیں کہ میں یہ چیز تمہیں منور ہوں گا اور وہ کہے کہ آخر کب ملے گی تو ہم کہتے ہیں سمجھ لو کہ گویا مل گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس خبر کے یقینی ہونے پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کوثر ہم تمہیں منور دیں گے اور اسے ایسی نئی بات سمجھو کہ گویا یہ چیز تمہیں مل گئی ہے۔ مگر کوئی کہے کہ میں نے سنے ماننے کے لئے تیار نہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ تم جو کوثر کے معنی جنت کی نہر کے کرتے ہو تو کیا یہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل بھی تھی؟ یہ کوثر بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نہیں ملی تھی۔ مگر کہو کہ خدا تعالیٰ نے دے دی تھی گو اس کا قبضہ بعد میں وفات پر ملے گا تو ہمارا جواب یہ ہے

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

سو تو (اُس کے شکر یہ ہیں) اپنے رب کی (کثرت سے) عبادت کر اور اُسی کی خاطر قربانیاں کر ۵۵

کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے بھی یہ مینا آپ کو دے دیا تھا گو اُس کا ظہور آخری زمانہ میں ہونا تھا۔

اسی طرح بعض لوگوں نے کوثر سے مراد قرآن کریم کی برکات لی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی کیا اُس وقت قرآن کریم کی تمام برکات آپ کو حاصل ہو گئی تھیں؟ یہ سورۃ قوا سلام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی اور اُس وقت قرآن کریم ابھی پورے طور پر نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ پھر اُس کی برکات آپ کو کیسے حاصل ہو گئیں۔ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ چونکہ قطعی بات تھی اور آپ کو قرآن کریم کے برکات ضرور ملنے تھے اس لئے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ برکات آپ میں ضرور ملیں گی یا دوسرے الفاظوں میں ہم یہ سمجھ لو کہ یہ برکات گویا تمہیں مل گئی ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اَعْطَيْنَا لَكَ الْفَلَاحَ میں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاح کا اُس وقت آپ کو مل چکا تھا بلکہ چونکہ اُس کا ظہور آخری زمانہ میں یقینی طور پر مقدر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور بتایا کہ خدا تعالیٰ کی ازلی مشیت نے یہ دعویٰ جاری فرزند آپ کو دے ہی دیا ہے گو اُس کا ظہور ایک وقت کے بعد مقدر ہے۔

۵۵ صل لغات - صَلَوٰۃ کے معنی نماز کے بھی ہوتے ہیں اور دعا کے بھی۔ فَصَّلَ میں جو خاں ہے یہ یعنی باری میں عطف یعنی اُس کے معنوں میں بھی آتی ہے اور عاقبت یعنی سو اس لئے اُس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے جب اُس کے معنوں میں آئے تو بالعموم اس میں ترتیب مد نظر ہوتی ہے یعنی اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ 'فلا' کے بعد جو کام ہوا ہے وہ پہلے بیان کر دینا فعل کے بعد ہوا ہے۔ اس جگہ 'فلا' عاقبت کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور مراد یہ ہے

کہ ہم نے تجھے کوثر بخشا ہے اس لئے تو نماز میں پڑھ اور قربانیاں دے۔ یا دعائیں کر اور قربانیاں پیش کر۔

نَحْوُ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں (۱) نَحَرَ اِنْخَرَصَ الصَّلٰوۃ۔ اور اس کے معنی صَلَّاهَا فِیْ اَوَّلِ وَقْتِهَا کے ہوتے ہیں یعنی اُس نے نماز اہل وقت میں ادا کی۔ ہر نماز کے دو وقت ہوتے ہیں۔ ایک ابتدائی اور ایک انتہائی مثلاً ظہر کی نماز ہے۔ زوال سے چند منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک سایہ سواگنا درجہ ہو جائے۔ پھر وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک دھوپ زرد نہیں ہو جاتی پھر صبح غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک شفق کی شبنی غائب نہیں ہو جاتی۔ پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے بعض کے نزدیک اس کا وقت ساڑھے بارہ بجے تک رہتا ہے اور بعض کے نزدیک عشاء کا وقت صبح کی نماز تک رہتا ہے۔ پھر نوپٹے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ پس ہر نماز کا کچھ ابتدائی وقت ہوتا ہے اور کچھ آخری وقت ہوتا ہے۔

فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا نماز کا حقیقی وقت ابتدائی اور انتہائی اوقات کے درمیان چکر کھاتا ہے یا اہل وقت حقیقی ہوتا ہے اور بعد میں نماز کی قضاء چلتی ہے بعض فقہاء کے نزدیک پہلا وقت ہی اصل وقت ہے اور پھر جتنی دیر ہوگی قضاء چلے گی۔ لیکن جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائیگا تو پھر قضاء بھی نہیں ہوگی اور بعض فقہاء کے نزدیک پہلے وقت میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے مگر اُس کا ابتدائی وقت اصل نہیں۔ یعنی اگر انسان ابتدائی وقت میں نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے

اور اگر آخری وقت میں پڑھے تو یہ جائز ہوگا۔ قضاء نہیں ہوگی وہ قضاء جس کے نزدیک نماز کا اصل وقت ابتدائی ہے اور بعد میں نماز کی قضاء پڑھی جاتی ہے اُس کے نزدیک نماز کے ابتدائی پندرہ منٹ جس میں وہ خیال کرتے ہیں کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر گنڈ جائیں اور کوئی شخص فوت ہو جائے اس صورت میں کہ اُس نے نبی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ تارک نماز ہوگا کیونکہ اُسے موقع ملا اور اُس نے نماز نہ پڑھی اس لئے وہ گنڈگار ہے۔ لیکن وہ فقہاء جو اس بات کے حق میں ہیں کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت لمبا تھا اور وہ یہی حالت میں فوت ہوا جبکہ نماز کا وقت ابھی باقی تھا اس لئے وہ گنڈگار نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارے وقت کو ہی نماز کا وقت قرار دیا ہے۔ چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ دیدہ و دانستہ نماز کو آخری وقت میں ادا کیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی صحابی آپ کی مجلس سے اُٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا۔ اس لئے کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے۔ اُسے بہر حال انتظار کرنا پڑتا تھا تاہیں اگر یہ بات درست ہوئی کہ اگر کوئی شخص قیول وقت یعنی نماز کے ابتدائی چند منٹ گزرنے کے بعد فوت ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے سکے تو وہ گنڈگار ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کا ہارٹ فیل ہو جانا اور وہ اقل وقت میں نماز نہ پڑھ سکتا تو وہ گنڈگار ہوتا اور گنڈگار بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے ہوتا اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ پس حقیقت نماز کا سارا وقت ہی اصلی ہوتا ہے۔ اگر کوئی وقت کو نیچے کرتا ہے تو وہ گنڈگار نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے میں زیادہ برکت ہوتی ہے پس فَصَّلَ رِزْ پَدْکَ وَ اَنْحَزَ کے یہ معنی ہوتے کہ تو اپنے رب کے حضور نماز پڑھ اور اول وقت میں پڑھ (۲) دوسرے معنی نَحْزَرَ کے یہ ہیں کہ

وَصَحَّ يَجِيئُهُ عَلَى شَمَالِهِ۔ اُس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کو غسر کہتے ہیں۔ چاہے دایاں کی طرح اوپر باندھے جائیں یا خفیض کی طرح نیچے باندھے جائیں۔ بہر حال دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے والا نحر کہنہ کہلائیگا اور اس آیت کے یہ معنی کئے جائیں گے کہ تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھ (۳) تیسرے معنی غسر کے گریں سے نیچے اور سینہ سے اوپر کے حصہ کے ہیں اور وَ اَنْحَزَ کے معنی ہوں گے تو سینہ کے اوپر کے حصہ کو چھو یا اُس کے پاس ہاتھ رکھ بعض محدثین اس کے یہ معنی کہتے ہیں کہ جو طریقہ محدثین میں نماز کے وقت ہاتھ رکھنے کا ہے وہی درست ہے مگر اس قسم کے استدلال بت بوبے اور کچے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم لوگ بھی اہل حدیث کی طرح نماز کے وقت سینہ پر ہاتھ رکھتے ہیں مگر اس وجہ سے کہ اکثر احادیث سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر تعامل سے یہ بات ثابت ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس آیت سے یہ معنی نکلتا ہے۔ اس قسم کے استدلال ایک سچے امر کو تقویت نہیں پہنچاتے بلکہ محض خیر بنا دیتے ہیں۔ (۴) ایک معنی نحر کے یہ ہیں کہ اَنْتَصَبَ رِنْحُوہُ اَزْ اَلْاَقْبَعِلَہُ۔ وہ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو گیا۔ (۵) پانچویں معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ اَنْتَصَبَ وَ نَهَضَ صَدْرُہُ۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اُس نے اپنے سینہ کو تان لیا۔ یعنی اگر کھڑا ہو گیا اور اُدھر اُدھر نہ دیکھا اور مختلف محض کے رُوسے فَصَّلَ رِزْ پَدْکَ وَ اَنْحَزَ کے معنی ہونگے تو اپنے رب کے لئے جو ہمیشہ احسان کرتا ہے نماز پڑھ۔ اول وقت میں پڑھ۔ ہاتھ باندھ کر پڑھ۔ قبلہ رو ہو کر پڑھ اور اُدھر اُدھر نہ دیکھ یا تو اپنے رب سے یقین، وثوق اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگیں کر۔

اوپر کے معنیوں کے علاوہ غسر کے معنی ادا کی قربانی کے بھی ہیں۔ یہ معنی اس لئے ہیں کہ ادا کی قربانی کرنے سے پہلے

اس کے مخبر یعنی زیرین گردن میں نیزہ مارتے ہیں جس سے اس کی شاہ رگ سے کدھم فونکھتا ہے اور اوٹ بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسے ذبح کر لیا جاتا ہے اور چونکہ یہ لفظ اوٹ یا اوٹ جیسے بڑے جانوروں کی قربانی کے لئے بولا جاتا ہے۔ مثلاً زیر ہے اس کا بھی اوٹ پر قیاس کر کے نحر کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھ سے اور گلے اور اسی قسم کے چھوٹے جانوروں کی قربانی کے لئے نحر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا اس لئے آخر کے معنی یہ ہوں گے کہ تو بڑی قربانی کر۔

تفسیر فصل بڑ بٹک میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز میں اظہارِ اطاعت یا دلائلِ طلب حاجات یہ دونوں چیزیں کسی ہستیوں سے وابستہ ہیں جو مقتدر ہوں مثلاً ایک فقیر کسی اجنبی علاقہ میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں مکان شاندار ہے۔ دروازے پر چند ملازم بھی کھڑے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مالک صاحبِ مقدرت ہے اور وہ سمجھ کر اس دروازہ پر جاتا ہے کہ مجھے یہاں کو کچھ مل جائیگا بعض دفعہ وہ مالک کچھ نہیں دیتا اور پاس ایک عیال بھی پیڑی ہوتی ہے وہ بالکل غریب اور کنگال ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں دم ہوتا ہے۔ وہ اس فقیر کو دیکھتی ہے تو اسے آواز دیتی ہے کہ ادا ہر آؤ اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں روٹی یا کچھ آنا اس کی بھولی میں ڈال دیتی ہے لیکن عدمِ علم کی وجہ سے وہ پہلے اس سے نہیں مانگتا۔ وہ پہلے ایسے شخص سے ہی مانگتا ہے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے۔ گویا وہ اندھیرے میں ایک تیر چلاتا ہے اور بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا مگر یہ مقرر ملے گا اس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ مجھے یہاں سے اکثر کچھ نہ کچھ ملا کرتا ہے تو جب وہ آواز دے گا اے یقیناً، وثوق اور اعتماد بھی ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ فصل بڑ بٹک میں اللہ تعالیٰ نے اعتماد پر اکر نے کیلئے فرمایا ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر یا اپنے رب کے حضور

دعا کر۔ یہاں رب کا لفظ استعمال کر کے بنایا کہ وہ خدا ایسا ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے۔ تمہاری ربوبیت کرتا ہے اور تمہیں ترقی دیتا ہے اس طرح رب کا لفظ استعمال کر کے دعا کرنے والے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ جس قدر تم مانگنے لگے ہو وہ نہ صرف صاحبِ مقدرت ہے اور تم جو کچھ مانگو وہ تمہیں دے سکتا ہے۔ بلکہ وہ سابق زمانہ سے تمہارا ربی و محسن چلا آیا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ مگر یہاں پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ سخی بھی تو سب کو نہیں تحفہ کسی کسی کو دیتے ہیں ان کے مسایہ میں کئی غریب ہوتے ہیں مگر ان میں سے کوئی کوئی ہی ہوتا ہے جس کی ضروریات کو خیال رکھتے ہیں کیا خدا تعالیٰ بھی ایسا تو نہیں کہ وہ کسی کا خیال رکھے اور کسی کا نہ رکھے اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرمایا۔ بڑ بٹک۔ وہ نہ صرف سخی ہے اور خالی ہاتھ نہیں لوثا بلکہ اسے مخاطب اس کا تمہارا سناٹھ خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لئے تم یقین رکھو کہ تمہاری دعا رد نہیں ہوگی کیونکہ وہ صاحبِ مقدرت بھی ہے صاحبِ سخاوت بھی ہے اور پھر اسے خاص طور پر تمہارا خیال ہی ہے اس کے بعد فرمایا واختص۔ کوثر کے نتیجہ میں جہاں تو نماز پڑھ اور دعائیں کرواں تو نحر کر۔ یعنی بڑی بڑی قسم بانیاں کر۔

میں اوپر بنا چکا ہوں کہ کوثر کے تین حصے کئے جاتے ہیں جن میں سے ایک حصہ یہی ہے کہ کوثرِ جنت کی ایک نہر کا نام ہے ان حصوں کے ساتھ فصل بڑ بٹک کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ یہ کہنا کہ تجھے جنت میں نہر ملے گی اس لئے تو نماز پڑھ اور بڑی بڑی قربانیاں دے۔ یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو محکمہ مذہب معلوم ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ سے کوثر سے بھی بڑی بڑی چیزوں کا وعدہ کیا مگر ان فصل بڑ بٹک واختص کا حکم نہیں دیا مثلاً لغز الہی ہے۔ اس کا آپ سے وعدہ کیا گیا لیکن وہاں نماز اور قربانی کا ذکر نہیں ملا کہ کجا نہر اور کیا محبوب کی ملاقات۔ اگر ایک پھوٹے انعام پر نمازوں اور قربانیوں کا حکم

دیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ بڑے انعام پر اس سے بھی زیادہ
 زور کے ساتھ نمازوں اور قربانیوں کا حکم دیا جاتا۔ مگر یہ نہیں
 کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ نہ پہلے معمول کے ساتھ قصصِ
 سرتیافت و انحصار کا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن اگر یہ معنی کئے
 جائیں کہ مجھے بغیر کثیر طے کی تو پھر اس آیت کا جو باقی موقع سے
 نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے انعامات
 سے محروم دیتا ہے تو اس کے بہت سے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں
 جن میں منہ بول ہزار علماء ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم پائی
 ہیں۔ ہم فلاں فلاں کام کے پتہ پل ہیں۔ فلاں فلاں کام کے
 پروفیسر ہیں۔ فلاں فلاں جامع مسجد کے امام ہیں۔ لیکن
 ایک گناہم شخص جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی وہ انکے سامنے
 یہ دعویٰ پیش کر دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے
 تم سب میری بیعت کرو یہ سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ
 جاتی ہے کہ ہم اس کی بیعت کیوں کریں۔ ایسے ہمارے مقابلہ میں
 کوئی پوزیشن حاصل ہے۔ گویا نبوت کے دعویٰ کے ساتھ ہی
 دنیا کے دوسرے لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول جو لوگوں
 تم کو ملے ہیں یا آئندہ ملیں گے ایسے انعامات پر لوگ حسد کیا
 کرتے ہیں اور مخالفتیں کرتے ہیں۔ ان مخالفتوں کو دیکھتے ہوئے
 ابھی سے تیار ہو جاؤ اور دعاؤں کا شروع کرو۔ غارت پر حوا و ترسہ بائیاں
 کرو تاکہ وہ بلا میں مل جائیں اور وہ آفات مٹ جائیں چنانچہ
 کوثر کے پہلے مصلح کے رُوسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جس قرآنِ کریم
 نازل ہوتا گیا تو کسی کا بغض بھی نہ تھا گیا۔ مگر اس کے مقابل پر
 مسلمانوں میں بھی دعاؤں اور قربانیوں کا زور پڑھنا گیا اور انہوں
 نے اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو
 اس طرح قربان کیا کہ اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں
 آتی۔ ایک دفعہ بعض لوگوں نے صحابہ سے پوچھا کہ رسولِ کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے زیادہ طریقہ بہادریوں
 شخص تھا جس طرح آج کل شیعہ سنی کا سوال ہے۔ اسی طرح

اس زمانہ میں بھی جس کسی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا لوگ اس کی
 تعریفیں کیا کرتے تھے جب صحابہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے
 جواب دیا کہ ہم میں سے سب سے بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو
 رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہ نہ کہ
 ایک جنگی آدمی ہی سمجھا جاتا ہے دوسرا آدمی نہیں۔ بات یہ ہے کہ
 جو شخص ملک اور قوم کی روح رواں ہو دشمن چاہتا ہے کہ اسے
 مار ڈالے تاکہ اس کی موت کے ساتھ تمام جھگڑا ختم ہو جائے
 اس لئے جس طرف بھی ایسا آدمی کھڑا ہو گا دشمن اس طرف
 پلٹے زور کے ساتھ حملہ کرے گا اور ایسی جگہ پر وہی شخص کھڑا
 ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہو۔ پھر صحابہ نے کہا کہ آپ
 کے پاس اکثر حضرت ابو بکر کھڑے ہوا کرتے تھے اور ہمارے
 نزدیک وہی حجازی زیادہ بہادر تھے

یو جیسا اسلام کا شیعہ تھے دشمن سمجھتا ہے کہ جب جنگ لڑنا پڑتی
 مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھا تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ سمجھیں
 ہی نہیں آتی کہ دشمن کو کتنی طرح کرتے تھے دشمن کی ہمت بڑی قہر
 تھی اور یہ وہ ترسہ تھا کہ انہوں نے دین ابراہیمؑ کے دشمنوں کو ہار دیا تھا
 پھر پھر گھنٹے پھر علموں کے اور مسلمانوں کے جانیں مس وقت مسلمان
 صرف بارہوی قہر دین تھے جن میں سے پانچ سو عورتوں کی
 حفاظت پر مقرر تھے۔ انہوں نے ان کے دشمنوں کو مارت مارت مارت تھے
 لیکن دشمن کی تعداد پندرہ ہزار تھی۔ دشمن اگر اپنے لشکر کو باغی بھولا
 میں بھی تقسیم کرتا تو ایک ایک وقت میں مسلمانوں کے سامنے کھڑا
 کا تین تین ہزار کا لشکر تھا اور ہر حصہ کی قریباً پانچ پانچ
 گھنٹے باری آتی تھی۔ اس طرح وہ متواتر ۲۴ گھنٹے لڑا کر سکتا
 تھا لیکن مسلمانوں کا لشکر اتنا قصور تھا کہ ہر لشکر کو آدھا بھا
 بھی نہیں کر سکتے تھے اور ہر ایک میل کا لمبا فرسٹ تھا جس پر وہ
 پیٹے ہوئے تھے پس جب دشمن باری باری باغی گھنٹے کے لئے
 حملہ کرتا تو مسلمانوں کو بغیر آرام و چھٹی گھنٹے نرانا ہوتا اور پھر
 بھی وہ دشمن کے مقابلہ پر صرف اس کی تعداد سے چھ تو حصہ
 شکرہ کہتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگوں کو سونے کا موقع نہ ملتا۔

ع
۳۳

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

(اور) یقین رکھ کہ تیرا مخالف ہی نہیں ہو لگا: سے محروم (ثابت) ہو گا ۳۳

خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اس جگہ سے کئی دن سونے کا سوتہ نہ ملا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے کئی دن گذر گئے تو آپ نے اپنی ایک بیوی سے جو آپ کے پاس تھیں کہا کہ مجھے اتنے دن بغیر سوتے گذر گئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے اب کچھ سو لینا چاہیے۔ اگر میری صحت قائم رہے لیکن تین چار دن سوتے سے محروم رہا ہے چوتھی صبح سے کام لینا ہی منسوخ ہے۔ اگر کوئی ایسا کوئی مل جائے جو نیسے کا پھرو دے تو میں تھوڑی دیر کے لئے سیر میں اتنے میں باہر سے تھیں روں کی جھنکار کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ ایک انصاری صحابی بولے یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ دست و پاؤں سے سونے میں آ رہے ہیں اب کچھ وقفہ تھیں نے خیال کیا کہ میں چل کر نیم کا پھرو دوں تا آپ تھوڑا سا سلیپ۔ یہ قربانی اور ایثار کی کتنی شاندار مثال ہے کہ آپ تھوڑی سی دن جاگتے رہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوتے اور پھر جب آپ تھک گئے تو ایک صحابی جو خود آپ کی طرح جاگتا رہا تھا فوراً آپ کا کپڑا میں پروردیتا ہوں آپ سو جائیں۔ یہی بات خدا تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو دعائیں کرو اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کر تمہارا مقابلہ بڑا سخت ہو گا۔ اگر تو دعائیں کرتا گیا اور قربانیاں پیش کرتا رہا تو لازماً تیری خیر کچھ دشمن پر غالب آ جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان دعاؤں اور قربانیوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوثر قائم ہو گیا اور دشمن کی مخالفت ختم ہو گئی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کی اخبار اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے حضور میں بہت دعائیں کیں اور حج و عمرہ کو حوصلہ سے ادا کیا کہ فرمایا جس کیج و ہمدی ظاہر ہوں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اُن کے پاس گھنٹوں کے بل چل کر بھی جانا پڑے تو جائیں۔

اور یہ بھی فرمایا کہ میرا سلام اُن کو پہنچائیں اور سلام کے معنی سلاطی کی دعا کے ہوتے ہیں نہیں سلام پہنچانے سے یہ مراد ہے کہ اُن کو کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اور آپ کے کام کی کامیابی کے لئے دعاؤں کرتے تھے ہیں اس لئے مخالفین سے خوف نہ کرنا اور تسلی سے اپنا کام کئے جانا۔ آخری حصوں کے دوسرے اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ اے ہمارے رسول خدا تعالیٰ مجھے ایک روحانی بیٹا دے دے فرماتے والہ ہے جو بہت بڑی شان کا ہو گا۔ پس تو جس طرح جسمانی بیٹے کی پیدائش پر لوگ شکر خدا کرتے ہیں اور بکروں کی قربانی کہتے ہیں اس شاندار بیٹے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر شکر ادا کر لو۔ بڑی بڑی قربانیاں پیش کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تیرا نام قائم رکھے گا۔

۳۳ حل لغات۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ تو خود پاتا ابتر ہے۔ اس کا سلسلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا یا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ لیکن چونکہ آپ کی بیٹیاں نہیں بیٹے نہیں تھے۔ اس لئے مفسرین کہتے ہیں کہ ابتر اُسے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو لیکن اس کے عام معنی یہ ہیں کہ خود یا مکمل بے اولاد ہو یا نہ نہ اولاد سے محروم ہو جائے۔ ابتر کہتے ہیں تلخ العروس جو عریضت کی بد بڑی کتا لہڑی سے ایک ہے۔ اس میں لکھا ہے اَلَا بَشَرًا مَّعْبُودًا اَلَا نَحْنُ لَا وَكَدَ كَمَا ابتر سے کہتے ہیں جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں فطرت پا جائے وَقَدْ يُقَالُ كَمَا يَكُونُ يَوْمًا وَلَدٌ لَّكُمَا اور اس شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کی کسی بھی کتا اولاد نہ ہوئی ہو۔ وَفِيهِ قَطْرٌ لِّكُنْ يَدْرُسُ لَانَّهُ وَلَدٌ لَهَا قَبْلَ الْاَبْتَرِ وَتَوَجَّيْ كَبْرُكُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ صَلَّى اللہ علیہ وسلم

کو دشمن ابتر کہتے تھے حالانکہ بخت اور وحی سے قبل وہ دونوں دشمنوں میں آپ کے اولاد پیدا ہونے سے پہلے آپ کی نسلوں کا تعلق تھا۔
 لے وَلَدٌ ذَرَّكَ اَنْ اَبَیْکَ نَزِیْرًا وَلَا ذَرِیَّةً مِنْ رِیْضِیْ
 گویا اگر کسی کی پہلے زینہ اولاد موجود ہو لیکن بعد میں مر جانے
 اب بھی وہ ابتر کہلاتے گا اور اگر پیدا ہی نہ ہو تب بھی وہ
 ابتر کہلاتے گا۔

تفسیر ابتر کے معنی اُدبرتائے جا چکے ہیں کہ جس کی
 اولاد نہ ہو جس کے اُن کوئی لڑکا نہ ہو چونکہ روایت میں آئے ہیں
 کہ دشمن کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت ہے اور چونکہ اکثر
 یہ نہ تھا کہ آپ کے اولاد نہیں بکریہ تھا کہ آپ کے اُن لڑکا نہیں
 بنی کریم کے لیے اس لیے اس آیت میں لڑکے کے معنی ہی کئے جائیں گے اور ان
 ابتر کے معنی یہ تھے کہ جو لڑکا نہ ہوگا اور دنیا دیکھ لے گی کہ
 دشمن تو بغیر بیٹے کے رہے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اُن لڑکا ہوگا کیونکہ تیرا دشمن ہی بغیر لڑکے کے ہوگا گے الفاظ
 صاف بتاتے ہیں کہ دشمن کے اُن لڑکا نہ ہوگا اور آپ کے اُن ہوگا
 معوجہ ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دشمن تھے وہ سب صاحب اولاد
 تھے بلکہ ان کی اولاد کی بھی آئندہ نسلیں چلیں اور ان میں سے
 کئی بھی ابتر نہ رہا۔ ابو جہل کو ہی لو۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا کتنا شدید دشمن تھا مگر اس کا لڑکا مکرّم بن مویہ تھا جو بن ہوا
 اور اس کی اولاد اب تک موجود ہے۔ مگر وہ ابو جہل کی طرف اپنے
 آپ کو خسوب نہیں کرتی۔ درمیان میں کسی اولاد کی طرف اپنے
 آپ کو خسوب کرتی ہے۔ اس کی اولاد عرب میں بھی پائی جاتی ہے
 ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے اور پنجاب کے ضلع سرگودھا
 میں بھی پائی جاتی ہے۔

پھر آپ کے بڑے دشمن عقیل اور عید تھے۔ عقیل کا اولاد
 کا مجھے علم نہیں لیکن وہ عید کے بیٹے حضرت خالد تھے۔ جن پر

مسلمان آج تک فخر کرتے ہیں۔ پھر ان کی بھی آگے اولاد چلی۔ وہ
 عبدالرحمن بن خالد کا ہی بیٹا تھا جس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 لکھا جانتے ہیں مقلد حج۔ حضرت عبدالرحمن بڑے ذہین اور سمجھا
 تھے، بڑے دہرہ والے تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت
 سرانجام دی ہیں۔

پھر آپ کا بڑا دشمن عاصی تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ
 ہی تھے جو اسلام کے ایک بڑے جرنیل گندے ہیں۔ انہوں نے
 مقرر فتح کیا۔ شام کی لڑائیاں لڑیں اور اپنے پیچھے اعلان چھوڑی
 آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ علیہ وسلم کے قریب چلی
 تھے اور وہ اپنے باپ سے بھی پہلے چودہ سال کی عمر میں ایمان لے
 آئے تھے۔ باپ کفار کی طرف سے لڑائی میں شامل ہوتا تھا تو بیٹا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی میں شامل ہوتا تھا
 پھر حضرت عبداللہ کی بھی آگے اولاد چلی۔ پھر اسلام کے دشمن
 ابوسفیان کی بھی اولاد تھی آپ کا بیٹا معاویہ تھا جس سے معاویہ
 ہوئے جنہوں نے اسی میں حکمرانی کی اور اب تک یہی ابوسفیان
 کی نسل پائی جاتی ہے۔ غرض آپ کے شدید سے شدید دشمن کی بھی
 اولاد چلی۔ بلکہ ان لوگوں کے متعلق روایت میں ہے کہ آپ کے انہوں نے
 آپ کو ابتر کہا وہ بھی صاحب اولاد ہوئے اور ان کی نسل چلی مگر
 ان کے مقابل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زینہ اولاد
 زندہ نہیں رہی بیٹے ہوئے مگر فوت ہو گئے۔ آخری عمر میں ماریہ بنت
 سے حضرت ابولہیم پیدا ہوئے مگر وہ بھی دو سال زندہ رہ کر
 فوت ہو گئے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے
 کہ ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا ہے جس کے نتیجے میں تیرا دشمن ہی
 ابتر ہوگا اور اس کی زینہ اولاد نہیں چلے گی۔ مگر واقعات اس
 کے خلاف ہیں۔ آپ کے ہر دشمن کے اُن قریب لڑکے تھے اور ان کی
 نسلیں قائم رہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی
 لڑکا زندہ نہیں رہا اور اس طرح آپ کی جسمانی نسل ختم ہو چکی ہیں
 اس آیت پر یہ ایک بڑا بھاری اعتراض پیدا ہوتا ہے اور ایک
 مسلمان حیران ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا دے۔

اس اعتراض کے جواب میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ
 رَانَ شَأْنُكَ هُوَ الْكَافِرُ دَرَمَل ! اَنَا اَعْطَيْتُكَ
 الْكَوْثَرَ کے مقابلہ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے کوثر عطا کیا
 ہے پس تُو دعائیں مانگ اور قربانیاں پیش کر اس کے نتیجہ
 میں تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ میں بتا چکا ہوں کہ کُثْرَ میں
 کوثر کے معنی اَسْرَجُلُ الْاَوْثَقُ کے بھی آتے ہیں جس
 کے معنی ہیں ڈراستی آدمی یا صاحبِ نچیر الکثیر۔ وہ آدمی جس
 کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جاتے ہیں آیت کا مفہوم یہ
 ہوگا کہ ہم تجھے ایک بہت بڑی خیر و برکت رکھنے والے اور
 سخی انسان دینے کی خیر دیتے ہیں اس انسان کے ملنے کے
 شکریہ میں تُو دعائیں مانگ اور قربانیاں پیش کر اس کے نتیجہ
 میں تیرا دشمن تو نہ رہے اولاد سے محروم رہے گا اور تو نہ بے اولاد
 والا ہو جائے گا۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ علامتیں جو یہاں
 بیان کی گئی ہیں کہ رحل معطارد ہوگا اور صاحبِ النچیر الکثیر ہوگا
 یہ سیح اور مہدی کی علامات ہیں اور اسی کے لئے قَصَصُ
 لِسَوْدَقٍ وَاَنْحَسَرَ كَالْحَمِیْ ہے پس جس طرح اَنَا اَعْطَيْتُكَ
 الْكَوْثَرَ جیسا کہ اولاد ہمیں بکھڑائی اولاد مراد ہے اسی طرح رَانَ
 شَأْنُكَ هُوَ الْكَافِرُ میں بھی کہانی اولاد مراد نہیں بکھڑائی اولاد مراد ہے
 اور اللہ تعالیٰ اس کو بھڑا اشارہ کر رہا ہے کہ تیرا دشمن اپنے عقائد کو چلا بولی
 نسل پریشی کے محرم رہے گا لیکن قصاص لہ ہوگا چنانچہ کُثْرَ کہانی
 طور پر پہلے کا گیا تھا لیکن وہ مسلمان ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا بیٹا بن گیا۔ گویا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ابو جہل یہ نہیں
 کہہ سکتا تھا کہ میری اولاد موجود ہے۔ آخر یہ سوچنے والی بات
 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کئے سے دشمن کی حراد
 کیا تھی۔ اُس کی حراد یہی تھی کہ ہمارے عقائد کو ہمارے بعد
 قائم رکھنے والی اولاد موجود ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی تعلیم کو قائم رکھنے والی اولاد موجود نہیں اس لئے ان کا
 قائم کر دینا سلسلہ ملد ہی نہا ہو جائے گا لیکن جب ابو جہل کا بیٹا

عمر بن مسلمان ہو گیا اور اسلام کے لئے اُس نے قربانیاں کیں
 تو جو دعویٰ ابو جہل نے کیا تھا وہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ اس کا بیٹا نبی
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو پھیلانے لگا گیا۔
 ابو جہل سمجھتا تھا کہ میں مرعاض کا تو میرے خیالات اور عقائد کو
 قائم رکھنے کے لئے اولاد موجود ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعلیم قائم نہیں رہے گی اس لئے کہ یہی اولاد وجود
 نہیں مگر جب اُس کا بیٹا نبی مسلمان ہو گیا تو اس کا یہ دعویٰ
 غلط ہو گیا۔ پھر ولید اسلام کا بڑا دشمن تھا اور وہ سمجھتا تھا
 کہ میری اولاد میرے عقائد کو قائم رکھے گی لیکن اُس کا بیٹا خالد
 مسلمان ہو گیا اور اُس نے اسلام کے لئے اسی شاندار قربانیاں
 کیں کہ آج بھی ہم بہادری کی مثال دیتے وقت کہتے ہیں کہ تم
 خالد بنو۔ یہ خالد وہی ہے جو ولید کا بیٹا تھا۔ وہ ولید جو
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترسی مخالفت کیا
 کرتا تھا جواب پر گندہ بھینکا کرتا تھا اور جو نماز پڑھتے وقت آپ
 پر جانوروں کی اوجھریاں ڈال دیتا تھا۔ اُس کا بیٹا نبی
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی اور جان نثار ثابت ہوا۔
 اور اُس نے ساری عمر اسلام کی خدمت میں بسر کر دی جب
 خالد آپ کے متبع ہوئے اور آپ پر قربان اور فدا ہوئے تو
 گویا خالد آپ کا بیٹا بن گیا اور ولید اولاد سے محروم ہو گیا
 پھر عام ہے یہ بدحواساتوں لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف
 اُگسا تا رہتا تھا اور اسلام کا شدید ترین دشمن تھا مگر اُس کے
 بیٹے حضرت عمرؓ آپ پر ایمان لائے اور وہ بڑے پایہ کے صحابی
 ثابت ہوئے۔ مصر آپ نے ہی فتح کیا تھا اور شام کی لڑائیاں
 بھی آپ نے ہی لڑیں گویا عاصم بے اولاد ہو گیا کیونکہ اُس کی
 اپنی اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بن گئی۔ پھر
 اہل سفیان تو خود ہی مسلمان ہو گیا تھا اس لئے اُس کی دشمنی
 کا کوئی سوال ہی نہ رہا۔ اُس کے بیٹے حضرت معاویہؓ تھے وہ بھی
 اسلام کے بڑے خدمتگزار ثابت ہوئے غرض کہ جہاں جہاں اولاد کے
 لحاظ سے اس آیت کے کوئی مستثنیٰ نہیں بنے لیکن اگر مدعیانِ معنی

مراد ملے جائیں تو یہ آیت ایک زندہ حقیقت ثابت ہوتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل لا ولد تھا۔ کیونکہ اس کے خیالات اور عقائد کو چلانے والی اولاد موجود نہیں تھی۔ واپس لا ولد تھا کیونکہ اس کی اولاد بھی رسول کریم صلی علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو گئی۔ عاص لا ولد تھا کیونکہ گواس کی اولاد چلی مگر اس کے عقائد اور خیالات کو اس نے نہیں پھیلایا۔ بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پھیلانے میں جگہ تھی۔ پس یہاں اولاد سے جسانی نسل کو مراد نہیں بلکہ روحانی اولاد ہے۔ جگر جانی اولاد کو لی جلتے و آیت کی دونوں دلائل غلط ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے دشمن کی نسل نہ لڑے انہیں ہوگی ہلکا کھٹک کی نسل نہ لڑے اور پھر کہا گیا ہے کہ آپ کی نسل اولاد ہوگی ہلکا کھٹک کی نسل نہ لڑے انہیں تھی۔ لیکن اگر وہ حافی مضمراتے عیاض تو وہ بتائیں صحیح ہو جاتی ہیں یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ واپس لا ولد کوئی اولاد نہیں تھی۔ عاص کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا۔ عقبہ کی نسل مستحق مجھے اس وقت یاد نہیں کہ اس کی ظاہری نسل چلی تھی یا نہیں۔ لیکن اگر اس کی نسل ہوگی ہی تو وہ مسلمانوں میں ہی پھری ہوگی بہر حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیغصوں میں فرماتا ہے کہ تم سب ایک خیر کثیر رکھنے والا روحانی مڑا عطا فرمائیں گے جس سے دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تو نہیں بلکہ تیرا دشمن ہی نسل لا ولد سے محروم ہے۔

یہاں ایک اور بات بھی مد نظر رکھنے والی ہے اور وہ یہ کہ قرین کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انعام مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیتا ہے جب وہ مومنوں کی مائیں ہوتیں تو لازماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہوتے تو تمام مومن آپ کی اولاد میں شامل ہو گئے۔ اب اولاد میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مگر اِنَّا عِطَيْنَاكَ اُنْكَوْنُ لِرَبِّهِ

اِنَّ شَايَنْتَكَ هُوَ اَلَا بَشَرٌ مِّنْ يَّخْمُرُ اُكْيَاسًا
 كَمَا يَخْمُرُ الْوَسْلَىٰ عَلَيْهِ سُلَيْمٌ وَيُكْمِزُهَا
 رُوحَانِي مِثْلًا عَظَافَرًا يَّثِيں گے اور اُس بگوئیں نہ زینا اولاد کو محروم
 ہوگا۔ سب لازماً کوئی ایسا ارتداد و جہد بھی ہونا چاہیے جو اس
 اولاد کو نہ زینا اولاد ثبات کر دے اور جس کے وجود سے یہ
 ثابت ہو جائے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زینا اولاد سے
 محروم نہ تھے۔ اس نقطہ پر غور سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں
 معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا عہدہ تو لوگوں کے لئے بھی ہے
 اور لوگوں کے لئے بھی فہمלות اور مصروفیت کے مقامات بھی
 مرد کی طرح خود تیس ہاں عمل کر سکتی ہیں لیکن نبوت ایک ایسا
 عہدہ ہے جو کبھی کسی عورت کو نہیں ملا اور یہ مرد کے ساتھ مخصوص
 ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت
 بڑے روحانی پیشے کی خوشخبری دی گئی ہے اس لئے بہت کچھ مضموم
 ہوگا کہ تیسرے شخص کی اولاد کاٹ جائے گی لیکن تیسری نسل میں
 سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان پیدا کرے گا جو نبوت کے
 مقام پر فائز ہوگا۔

یہی مضمون ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن قَوْمٍ فَجَاءَهُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَكَانَتِ النَّبِيُّونَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (احزاب ۴) یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہے۔ یہ آیت سورۃ احزاب کی ہے جو ہجرت کے چھ سال میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یمنوں کو بیان فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں۔ لیکن سورۃ کوثر میں جو ابتدائی پیام نبوت میں نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ إِنْ شَاءَ رَبُّكَ ھُوَ الْآخِرُ۔ تیسرا دشمن ہی تیرا ہلاک دہ سے محروم رہے گا تو تیرا ہلاک دہ سے محروم نہیں ہوگا۔ اب

بظاہر ان دونوں آیات میں بڑا تضاد نظر آتا تھا اور انسان پر ان ہونا تھا کہ یہ بات کیلئے کہ وہاں تو کہا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینہ اولاد ہوگی مگر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی زینہ اولاد نہیں ہوگی۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ کہ وہ اعتراض جو کفار کہہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد رحل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہو ذبا اللہ ابتر ہیں اس اعتراض کو خود قرآن کریم نے تسلیم کر لیا اور کہہ دیا کہ آپ مومنوں میں سے کسی کے باپ نہیں نہ آئندہ ہوں گے

دَجَلُ کے معنی مرو اور کامل انسان کے ہوتے ہیں اور اکثر اہل لغت اسے جوان مرو کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور گو بعض ذکر کے معنی بھی لیتے ہیں لیکن عربی کا عام استعمال مرو کے لئے ہی ہے۔ تلج العروس میں بکھارے اِنْتَا هُوَ قَوْفُ الْفُلَامِ وَ ذَا اِلَکْ اِذَا اِخْتَلَمُوْا شَبَّ بِنِیْ لَوْکَا جب باغ ہو جائے اور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے رَجُلُ کہتے ہیں۔ گو اس کے برخلاف محض ذکر کے معنی بھی لکے ہیں مگر محالہ میں اس کی سند نہیں صرف بعض علماء کا قول ہے پس مَا کَانَ مَحْصَدُ آبَا اَحْمَدٍ مِّنْ رِّجَالِکُمْ سے مراد یہی ہے کہ آپ کی ذکور اولاد میں سے کوئی بلوغ کا نہیں پہنچا۔ اس وقت بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں پہنچے گا۔ پس پہلی زینہ اولاد اور بعد کی اولاد اس آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بلوغ کا نہیں پہنچا۔ اس آیت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زینہ اولاد یہ تھی (۱) سب سے پہلے قائم ہوئے جن سے آپ کی کنیت مشہور ہے اور آپ ابوالقاسم کہلاتے تھے صحیح تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے کہ فوت ہو گئے گو بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ سواری پر چڑھنے کے قابل ہو گئے تھے تب بھی بلوغ کسی تاریخ اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہی کہہ رہے (۲) دوسرے بیٹے عبداللہ تھے ان کے لقب الطیب اور اظہار بھی ہیں۔ بعض کے

نزدیک یہ دعویٰ نبوت سے چل پید ہوئے تھے اور بعض مؤرخین کے نزدیک یہ دعویٰ نبوت کے بعد پیدا ہونے لگے تھے نہ یہ صحیح ہی ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد پیدا ہونے لگے کیونکہ مضبوط اور قوی روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ الطیب اور اظہار ہر ناموں کے متعلق یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا رحل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نام رکھے تھے۔ یا آپ نے تو ایک ہی نام رکھا تھا مگر ابوطالب یا حضرت خدیجہ نے یہ نام دوسرے نام ہی رکھ دئے تھے۔ مختبر و اہات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بچے کے دو نام تھے۔ گو بعض کمزور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں نام الگ الگ بچوں کے تھے۔ قاسم اور طیب دونوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ قاسم نے جب وفات پائی اُن کی عمر سات آٹھ برس کی تھی اور عبداللہ وہ تھی سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے ۳۲ تیسرا بچہ آپ کا اس آیت کے بعد ماریہ حبشیہ سے ہوا جسے عقوقس گورنر مصر نے بطور ہدیہ بھجولیا تھا اس بچہ کا نام ابراہیم تھا۔ یہ ششہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ۹ سالہ حال سنہ کو ہوئی (۴) انگریزی مہینوں کے حساب سے یہ تاریخ ۲۷ جنوری ۶۲۸ء (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

اگر تو آیت یہ ہوتی کہ لَيْسَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّجَالِ الْكُفَرِ تَبْ تُوَكُّلِي شَبِيه نہ ہوتا کیونکہ یہ ایک امر واقعہ تھا کہ آپ کے اہل اولاد زمرینہ بالغ نہ تھے۔ اس کے مستقبل پر کئی روشنی نہ پڑتی تھی مگر مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّجَالِكُمْ کہہ کر مستقبل کے متعلق بھی پیشگوئی کر دی گئی اور اِنْ شَاءَ رَبُّكَ هُوَ اَكْبَرُ کی پیشگوئی کی گویا واضح طور پر تردید ہو گئی۔

یہ آیت سلسلہ ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد شہد ہجری میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو نشہ میں فوت ہو گئے۔ گویا دشمن کو دو خوشیاں نصیب ہوئیں۔ پہلی خوشی تو اُس نے بشر کہہ کر حاصل کی۔ اس کے بعد جبکہ رسول سال تک آپ کے اہل اولاد نہ ہوئی اور بنظاہر مایوسی ہو گئی یہ آیت نازل ہوئی اور دشمن نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب چونکہ اولاد سے مایوسی ہو گئی ہے پہلی پیشگوئی کو بدل کر ایک نئی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ تاکہ اس الزام کو کہ آپ کے اہل اولاد زمرینہ نہیں اپنے فائدہ کے لئے استعمال کیا جلتے اور کہا جلتے کہ گویا زمرینہ اولاد کا نہ ہونا ہماری پیشگوئی کے نتیجے میں ہے اور ہماری سچائی کی علامت ہے لیکن اولاد کا انقطاع جو سورہ سال سے چلا آتا تھا اس پیشگوئی کے نزول کے بعد یکدم ختم ہو گیا اور اُنیس سال بعد آپ کے اہل ایک زمرینہ اولاد پیدا ہو گئی یعنی حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے۔ اب پھر دشمن کے لئے ایک اور خوشی کا موقع ہم بن گیا کہ کچھ جو دوسری پیشگوئی کی تھی تھی وہ بھی غلط ہو گئی اور لو کا یہ میل ہو گیا۔ کون مسلمان اُس وقت کہہ سکتا تھا کہ کیا معلوم یہ لو کا زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فقرہ زبان پر کہہ سکتے تھے مگر آخر وہ یہاں ہجری میں وہ لو کا بھی فوت ہو گیا اور یہ اعتراض بھی دور ہو گیا لیکن پہلا اعتراض کہ آپ تو کہتے تھے کہ اولاد زمرینہ ہوگی باقی رہ گیا۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ لَيْسَ کا لفظ

استدراک کے لئے آتا ہے یعنی پہلے جملہ سے جو ہم یا شہد پیدا ہو اُس کا ازالہ اس کے بعد کے جملہ سے کیا جاتا ہے خواہ وہ شہد خود عبارت سے پیدا ہوتا ہو یا اُس کے تعلق سے پیدا ہوتا ہو۔ لَيْسَ کا لفظ کبھی غالی آتا ہے اور کبھی اس سے پہلے واؤ لایا جاتا ہے جیسے وَلَيْسَ۔ پھر کبھی یشدہ ہوتا ہے اور کبھی غیر شدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ازلہ شہد کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے فقرہ یعنی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّجَالِ الْكُفَرِ سے کونسا شہد پیدا ہوتا تھا جس کا ازالہ کرنے کی ضرورت پیش آتی سو جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس جگہ یہ شہد پیدا ہوتا تھا کہ سورہ کوثر میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا دشمن ابتر ہو گیا اور آپ کے اہل زمرینہ اولاد ہو گئی۔ مگر اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بالغ زمرینہ اولاد نہ پہلے تھی اب سورہ اُشدہ ہو گئی۔ گویا پہلے تو کہا کہ آپ کے اہل اولاد ہو گئی۔ مگر بعد میں اس کے اُلٹ کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہو گئی۔ اس شہد کا ازالہ خدا نے دو لفظوں سے کر لیا یعنی رسول اللہ اور خاتم النبیین سے۔ یہاں واؤ عطف کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس غرض کے لئے پہلا لفظ یعنی رسول آیا ہے اسی غرض کیلئے دوسرا لفظ یعنی خاتم النبیین لایا گیا ہے۔ اُردو میں بھی ہم کہتے ہیں نہید گیا اور نہر۔ اور ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل زید سے ہوا وہی بکسے ہوا۔ یا کہا جاتا ہے میں نے گوشت کھایا اور روٹی۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے گوشت بھی کھایا اور روٹی بھی پس عطف کے بعد کا جملہ عطف سے پہلے کے جملہ سے معنوں میں شریک ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وَلَيْسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں رسول کا لفظ جس شہد کے ازالہ کے لئے آیا ہے اسی شہد کے ازالہ کے لئے خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اور وہ شہد یہ تھا کہ اگر یہ درست ہے کہ آپ کے اہل بالغ زمرینہ اولاد نہ پہلے تھے تو اب ہے اور نہ اُشدہ ہو گئی۔ تو پھر سورہ کوثر والی

پیشگوئی جھوٹی نکلی اور اگر وہ پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے رسول نہیں ہو سکتے۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ دلیل دی کہ آپ رسول اللہ ہیں یعنی آپ کی رسالت دوسرے تین دلائل سے ثابت ہے کسی ایک دلیل سے آپ خدا تعالیٰ کے رسول ثابت نہیں ہوئے آپ کی صداقت کے پیروں دلائل ہیں قرآن کریم میں بھی آپ کی صداقت کے دلائل پائے جاتے ہیں۔ تو اوتار سے بھی آپ کی صداقت کے دلائل ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی آپ کی صداقت و نفع کر رہی ہیں۔ یسعیانہ بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں۔ یہ عیانیہ بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں۔ حزیل نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں اور ان کے علاوہ کئی دوسرے انبیاء بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کر چکے ہیں اور وہ سب کی سب آپ پر پوری ہو رہی ہیں کسی ایک پیشگوئی میں شبہ پڑ جانے سے دوسری پیشگوئیاں اس طرح باطل ہو گئیں۔ اگر کسی شخص کی آنکھ کے عصب پر فالج پڑے اور دوپہر کا وقت ہو تو اُسے اور دگر وہ اذیت نظر آئے گا۔ مگر اس دلیل سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا کہ واقعہ میں رات پڑ گئی ہے کیونکہ دن کی دوسری علامات موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً تازت آفتاب ہے، گرمی ہے، لوگوں کا دھڑا دھڑکاہٹوں میں مشغول ہونا ہے۔ اگر یہ علامات موجود ہوں تو صبح اس وجہ سے کہ اس شخص کو تازگی دکھائی دے رہی ہے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ واقعہ میں رات پڑ گئی ہے جس طرح وہاں ایک دلیل کے پائے جانے سے رات ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہاں کسی ایک پیشگوئی میں شبہ پیدا ہونے سے آپ کی رسالت پر اثر نہیں پڑ سکتا یہی دلیل قرآن کریم ہے ایک اور مقام پر بھی دی ہے جب جنگ اُحد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اور کئی صحابہ چلی بہت مار پیٹے تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ

أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (ال عمران ۲۰) محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے اور رسول بھی گذر چکے ہیں اگر آپ سچے ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ نبی خدا یا خدا راستباز نہیں اور تم مڑنا ہو جاؤ گے یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اگر آپ کی نبوت میں کوئی شبہ پڑ سکتا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ فوت کیوں ہوئے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کے متعلق یہ پیشگوئی موجود تھی کہ وَاللَّهِ يَجْعَلُكَ مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاؤں کے اہل قس نہیں ہونے دے گا اگر آپ مارے جلتے تو یہ پیشگوئی غلط ثابت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت نہیں ہو سکتے۔ آپ کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہوگا جب آپ میں نبوت کی شرائط نہ پائی جائیں اور قتل نہ ہونا نبوت کی شرط نہیں۔ جب قتل نہ ہونا نبوت کی شرط نہیں تو پھر ایک پیشگوئی کے غلط ہونے سے آپ جھوٹے ثابت کیسے ہوئے۔ آپ کی صداقت کے کوئی دوسری دلیل دلائل اور براہین ہیں۔ جب وہ دلائل آپ کو سچ ثابت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ بڑے گا کہ یہ پیشگوئی جو ہماری زعم میں جھوٹی ثابت ہوئی ہے اس کے کوئی اور معنی تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اگر آپ جھوٹے ہوئے تو دوسری علامات آپ میں کیوں پوری ہوتیں اور دوسرے دلائل آپ کی صداقت پر کیوں موجود ہوئے۔ یہاں بھی وہی دلیل دی گئی ہے کہ آپ کی صداقت اور رسالت تو اُحد دلیل سے بھی ثابت ہے۔ رسولی کی پیشگوئیاں موجود ہیں، عیسیٰ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، داؤد کی پیشگوئیاں موجود ہیں، یسعیانہ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، یرمیا کی پیشگوئیاں موجود ہیں، داؤد کی پیشگوئیاں موجود ہیں، انبیاء کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ہر آپ کو ایک بے مثال کلام دیا گیا۔ قوت قدسیہ عطا کی گئی۔ آپ کو تینوں پروردگار حاصل تھا۔ آپ کو نصیب الہی حاصل ہوئی۔ ان سب دلوں کے ہونے ہوئے

آگ ایک دلیل کسی شخص کی سجدہ میں نہیں آئی تو اسے جھٹھنا چاہیے کہ ہمیں فعلی لگی ہے بہر حال جھوٹا ہمیں پس و ناسین و رسول اللہ کہ کراس افسر افسر کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کی مریدانہ و زندہ نہیں رہی تو اس سے آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ باوجود اس کے کہ آیت اِنِّیْ شَافِیْتُکُمْ اَکْثَرَ اَیَّامِکُمْ کے بغیر غلط یہ آیت مضمون رکھتی ہے پھر بھی اس کے سچا ہونے میں شک نہیں کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تفصیلی پیغام دیا ہے اگر ایک بات میں شک ہو تو تم اور ہزاروں پیغمبروں کو کہہ کرے گاؤ گے سچی تو یہ ہے کہ ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ثابت ہو جائے اور دوسری میں شک ہے جو جائیں تو تقویٰ چاہتا ہے کہ ہم تکذیب میں جلدی نہ کریں۔ کیونکہ جو سچ ہوئی اس کی اہمیت اور اثر ہوتا ہو۔ تو اگر ایک بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کی خدائے ہریم تکذیب ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ نئی عقل کا تصور قرار دیں گے اور اسے غلط نہیں کہیں گے، انشراح طلب کہیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ مان لیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ بہر حال سچے ہیں اور آپ کی راستہ بازی پر ہمارا ایمان ہے لیکن ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرے شبہ کو دور کرنا بھی تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ آخر جو مجھے شبہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا جواب ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَاتَمَ اللّٰہُ یَحْیٰی۔ آپ خاتم النبیین ہیں خاتمہ کے معنی ختم کے ہوتے ہیں اور ہر کی غرض تصدیق کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بلو شاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو واقف کا مصابغہ نے عرض کیا کہ بادشاہ بغیر ہر کے خط کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اس پر آپ نے ایک ٹھٹھٹھائی جس میں سے آپ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے کہ جسے رسول کا لفظ تھا اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تھا گویا اس کی شکل یہ تھی اللہ محمد یہ ہر پہچانے والے

بنوائی کہ آپ اسے خط پر ثبت کر کے تصدیق کر سکیں کہ یہ خط وہ میں میری طرف سے لکھا گیا ہے۔ آج کل عدالتیں بھی یہ لکھا کرتی ہیں کہ فلاں اشتہار معطلات جاری ہوا۔ یعنی غلط اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اشتہار ہماری طرف سے ہے پس نبیوں کی ہر کے یہ معنی ہوتے کہ آپ نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جس پر آپ کی ہر ہوگی وہ نبی ہوگا اور جس پر آپ کی ہر نہیں ہوگی وہ نبی نہیں ہوگا۔ پھر ہر ہر کی چیز پر نہیں لگائی جاتی بلکہ صرف اُس چیز پر لگائی جاتی ہے جو نبی ہو پس خاتم النبیین کے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کے بعد صرف وہ نبوت جاری ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور غلامی میں ہو۔ اگر آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت نبوت نبوت ختم ہو گئی ہے تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں تب بھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ کوئی شخص درجہ میں آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس مقام پر اس لئے فائز کیا ہے تا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوں دین کی اشاعت کروں اور مجھے جو کچھ ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاحی اور اخلاقی میں ملا ہے۔ اگر قرآن کریم اور احادیث نبوی اس کی تصدیق کریں تو اس کا دعویٰ نبوت سچا ہوگا کیونکہ نبی کے شخص پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہوگی اور جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہو وہ امتی اور شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کا حلیٰ مینا ہوگا اور درحقیقت یہی وہ مینا تھا جسکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سودہ کونزہ میں بشارت دی تھی غمی تھی۔ مگر لوگوں نے غلطی سے اسے ظاہری اولاد پر چسپاں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اس شے کا انکار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ تمہاری ہی غلطی تھی کہ تم نے اس بات کو ظاہری اولاد پر چسپاں کر لیا ہماری خبر تو

روانی اولاد سے تھی اور ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ مقدم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ کی غلامی اور وابستہ ہیں انسان نبوت کا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے جو مقام صرف مردوں کو ملتا ہے عورتوں کو نہیں پس ایسے شخص کے پیدا ہونے سے ثابت ہو جائیگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اولاد کے باپ ہیں اور آپ کا دھن میں اولاد سے محروم ہے۔ گویا آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ ہمیشہ ایسے رنگ میں جاری رہیگا کہ آپ کی غلامی میں انسان بڑے سے بڑا روحانی مقام بھی حاصل کر سکیگا اور یہ نبوت ہوگا اس بات کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نیز عطا فرمائی ہے مگر آپ کا دھن اس سے کلی طور پر محروم ہے۔ پھر پچھلے انبیاء کی نبوت بھی آپ کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قول کو جلد سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت ہی ہم کہہ لیں سکتے تھے اگر قرن کریم نہ کہتا کہ وہ نبی ہیں۔ تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات درج ہیں ان سے تو یہی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی لیکن قرن کریم ہمیں کہتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور اس تصدیق کی وجہ سے ہم موسیٰ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچنے اس لئے نہیں ماما کہ تو رات کتنی ہے کہ وہ نبی ہیں بلکہ ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہری جو سب نبی مانا ہے۔ یہی طرح قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ نبی تھے تو ہم نے بھی انہیں نبی مان لیا اور نہ انجیل پر حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان سکتے تھے۔ انجیل میں لکھ ہے کہ ایک وفد آپ شرب پل پہنچے تھے حضرت مریم صدیقہ بھی اُسی محل میں شریک تھیں کہ شرب ختم ہو گئی حضرت مریم بہت گھبرائیں کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شرب ختم ہو گئی ہے بہت ہنسا ہو گی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہانی کے مشکوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ شرب کے بن گئے۔

پھر نکلا ہے کہ آپ کے شاگرد دیباک دفعہ کسی کے کھیت میں گھس گئے اور مالک کی اجازت کے بغیر انہوں نے پھل کھایا۔ لوگوں نے تنکایت کی تو بوجھلے اس کے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بوجھلے۔

کھیت حوالوں کو ڈاٹا اور کما۔ دو لہائی موجودگی میں کوئی اعتراض
 نہیں کر سکتا یا سی طرح بخیل میں کھلے کے سونڈ کا ایک ریوٹر چل
 تھا۔ اپنے بہت بڑھا دے اور وہ سب کسب دریا میں گود
 ڈوب گئے۔ گواہ و سرے کا آپ نے شدید ملی نقصان کیا۔ ان بخیل
 واقعات کی موجودگی میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں نبی مان
 سکتے تھے ہم تو ان کو اگر نبی مانتے ہیں تو اس لئے کہ قرآن کریم کہتا
 ہے کہ نبی تھے جب محمد مبعوث اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ آپ نبی تھے، جب قرآن کریم نے کہا کہ آپ نبی تھے تو ہم نے بھی
 مان لیا کہ آپ نبی تھے یا سی طرح اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد کوئی ایسا شخص آتا ہے جو آپ کی تعلیم کو جھوٹا قرار دے یا
 آپ پر عیب بھی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ اس کی نبوت پر آپ کی
 ٹھہر نہیں ہوگی۔ اُن گروہ آپ کے نقشبند قدم پر چلنے والا ہوگا اور
 آپ کی بیشک گویاں اُس کے سختی میں ہونگی تو ایسے نبی کے آسنے سے آپ کی
 ہنگم نہ ہوگی کیونکہ وہ آپ کے کلمات کو مان کر نہ کرے والا ہوگا جیسے
 کوئی فریوڈ نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ہی روحانی چچا ہوگا۔

ہیں اس موقع پر یہ ذکر کرنے بیغیر ہیں رہ مکتنا کام مسلمان
حاکم انہیں کے یہ مٹے کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور وہ
اکیڑہ سال پیش کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ اَنَا اخِيرُ الْاَنْبِيَاءِ وَصَحْبِهِ اَخِرُ الْقَسَاجِدِ
میں انہوں میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد میں سے
آخری مسجد ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے
اس بار بار میں یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ اس حدیث کا دوسرا حصہ
اس کے پہلے حصہ کے معنوں کی وضاحت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اَنَا اخِيرُ الْاَنْبِيَاءِ بلکہ
اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مَسْجِدِي اَخِيرُ
الْقَسَاجِدِ۔ میری مسجد تمام مساجد میں آخری مسجد ہے۔ اب
کیا کوئی مسلمان اس کے یہ مٹنے کر کتبہ کے مسجد نبوی کے بعد اور
کوئی مسجد نہیں بن سکتی۔ خوب مسلمانوں نے دنیا میں ہزاروں ہزار
مسجیدیں بنوائی ہیں۔ جن کی تقدس کا کوئی شخص انکار نہیں کرتا۔

اگر کسی چیز کا حصہ ہونا اصل کا ناقض نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ
نبی جو آپ کا شاگرد ہو، آپ کا روحانی فرزند ہو۔ آپ کے فیوض سے
اُسے یہ تمام حاصل ہوا ہو، آپ کی شریعت کو جاری کرنا والا ہو،
آپ کے لئے ہونے والے دن کو قائم کرنے والا ہو، وہ بھی آپ کے
آخری نبی ہونے کو نہیں توڑتا۔ بلکہ وہ آپ کے وجود میں ہی شامل
ہو گا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے اچھ جسم کا ایک حصہ
ہے۔ اس کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جسم الگ چیز ہے
اور اچھ الگ۔ یا سائے کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی نیا آدمی
ہے پس مسجد مدنی اخیر المساجد کے فقروں نے
آٹا اخیراً لایا۔ نبی کے فقرہ کو حل کر دیا جس طرح
آپ کی مسجد کی نقل میں کوئی مسجد بنانا آپ کی مسجد کی آخریت کو
نہیں توڑتا۔ اسی طرح ایسا نبی جو آپ کا ماتحت ہو وہ بھی آپ کی
نبوت کی آخریت کو نہیں توڑتا۔

اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے کائناتی بعثت
والی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ اگر اس کے یہ سنے گئے جائیں
کہ میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو سوال پیدا ہوتا
ہے کہ کیا آپ کے زمانہ میں کوئی نبی آ سکتا تھا؟ چاہے آپ ماریٹا
کی طرف مبعوث کئے گئے تھے تو یہ کی طرح ہو سکتا تھا کہ آپ کے زمانہ میں کوئی دوسرا
نبی نہیں آ سکتا اور آپ کے لئے میں کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا تو پھر یہ کہنا کہ
میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیا مفہوم رکھتا تھا۔
دراصل اس کا بھی یہی مفہوم تھا کہ میری نبوت پر کوئی ایسا زمانہ
نہیں آ سکتا جس میں وہ ختم ہو جائے اور یہ بالکل درست ہے اور
ہماری عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کا زمانہ قیامت تک متحد ہے۔ چنانچہ اگر ایک طرف ہم حضرت
نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو
اُس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام تھے اور آپ کی شریعت کو
جاری کرنے والے تھے۔ آپ کا کوئی علیحدہ حکم نہیں تھا، کوئی علیحدہ
نماز نہیں تھیں۔ چونکہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول گئے تھے۔

اگر اخیر المساجد کے یہی معنی ہوتے کہ مسجد نبوی کے بعد
کوئی مسجد نہیں بن سکتی تو مسلمان ہر ملک، ہر علاقہ اور ہر شہر
اور ہر قصبہ، ہر گاؤں میں کیوں مساجد بناتے۔ ان کا جگہ جگہ
مسجدیں بنانا تاہم ہے کہ وہ اخیر المساجد کے یہی معنی تھے
ہیں کہ آئندہ وہی مسجد کملہ سکتی ہے جو مسجد نبوی کی نقل میں بنائی
گئی ہو۔ اگر آپ کی مسجد کے بعد دوسری مسجد کا بننا اس صورت
میں کہ وہ آپ کی مسجد کی نقل ہوں، اس حدیث کو رد نہیں کرتا تو
ایک ایسے نبی کا آنا جو آپ سے الگ نہ ہو بلکہ آپ کا تابع اور امتی
ہو، وہ آپ کے آخر الانبیاء ہونے کو کس طرح رد کر سکتا ہے معلوم
ہوتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں جو وہ ماسواں پیدا
ہونے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے
ہوئے آٹا اخیراً لایا۔ نبی کے لئے کے ساتھ ہی وہ مسجد مدنی
اخیراً المساجد بھی کہہ دیا۔ تاہم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے
کہ اخیر کے کیا معنی ہیں جس طرح وہ مسجد جو آپ کی مسجد کی
نقل میں بنائی گئی ہو آپ کی مسجد کی آخریت کو نہیں توڑتی۔ اسی طرح
وہ نبی جو آپ کے نقش قدم پر آئے، آپ کا تابع اور امتی ہو۔
وہ آپ کی آخریت کو نہیں توڑتا۔ گویا ایسا نبی جو آپ کے نقش قدم
پر آئے ہوئے آپ کو مستقل نبی قرار دے اور جو آپ کے فیضان
کا انکار کرے وہ تو آپ کی نبوت کی آخریت کو توڑنے والا ہے
لیکن ایسا نبی جو آپ کے نقش قدم پر چلے والا ہو، آپ کی شریعت
کو جاری کرنے والا ہو اور اُس کا وہی کلمہ ہو جو اسلام کا کلمہ
ہے۔ یہی نمازیں ہوں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ یہی تعلیم ہو جو
اسلام کی تعلیم ہے تو وہ آپ کی نبوت کی آخریت کو توڑنا اور انہیں
ہو گا۔ جیسے ایک مسجد جس کا قبلہ وہی ہو جو آپ کی مسجد کا قبلہ تھا
اس میں اسی طرح نمازیں پڑھی جائیں جس طرح آپ کی مسجد میں
پڑھی جاتی تھیں اور ان نمازوں میں وہی الفاظ ادا کئے جائیں
جو آپ نے ادا کئے وہ آپ کی مسجد کی آخریت کی ناقض نہیں اور
نہی مسجد کے بننے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد
آخری مسجد نہیں۔ وہ تو دراصل آپ کی مسجد کا ہی ایک حصہ ہوگی۔

اس نے خدا تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا آپ دو بارہ احیاء فرمیں گویا یہ بطنی نبوت ہے اور ظہری کوئی اللہ ہے جو نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز کا ہی عکس ہوتا ہے پس یہ نیکو نبی تعبدی کا بھی وہی مفہوم ہے جو توحید یعنی اخیر المساجد کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ میں آپ کی نبوت کو منسوخ کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ میں نے آپ سے کوئی فیضان حاصل نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ اُس نے براہ راست نبوت حاصل کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں تنگ ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ اُس نے آپ کے بطن سے نکلے ہوئے نبیوں کو منسوخ کر دیا ہے خواہ وہ اُن کو جزوی طور پر منسوخ کرے یا کئی طور پر منسوخ کرے۔ بلکہ اگر وہ آپ کا کوئی ایک حکم بھی بدلتا ہے تب بھی وہ آپ کی شریعت کو منسوخ کر دیا ہے اور کائناتی تعبدی والی حدیث ہے جو مقرر فرمائی ہے۔ ایسے آدمی کو توفیق ہم بھی کا فرور دجال کہیں گے اور اُسے نبی چھوڑنا ایک معمولی مسلمان بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہونگے۔ بلکہ دوسرے مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے مسلمان کہتے ہیں کہ آخری زمانہ میں آسمان سے حضرت یسے علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح موسوی سلسلہ کے نبی ہیں اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بغیر نبوت پائی ہے اس لئے ایسی ہی کے واپس ایک عقیدہ رکھنا جو آپ کا غلام نہیں آپ کی شدید تنگ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بگڑی تو اُس کی اصلاح کے لئے آپ کی امت میں سے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہوا بلکہ دوسرا صل پسے کا نبی لانا پڑا۔ اس عقیدہ رکھنا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تنگ ہے ہر طرح

محمدی سلسلہ کو موسوی سلسلہ کا دست نگر بننا پڑتا ہے جسے کوئی سچا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم اور سید الانبیاء کہا جاتا ہے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی امت بگڑی تو آپ کی امت کی اصلاح کیلئے باہر سے ایک نبی آئے گا جو موسوی سلسلہ کا ہو گا۔ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو گا جو ان مفاصل کی اصلاح کر سکے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی غنیم چڑھ کر آجائے تو کہا جائے کہ ہمارا بادشاہ ہے شک طاقتور ہے مگر اس کے پاس کوئی فوج نہیں جو اس غنیم کا مقابلہ کر سکے اس لئے دوسرے بادشاہ کو فوج ملگوائی جائے چیرت آتی ہے کدوں کی قفلیں کس طرح ماری گئی ہیں اور وہ کس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب شیطان کا حملہ ہو گا تو اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہوگی۔ ان موسوی سلسلہ کا ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیگا اور وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور اس صرح آپ کو اپنے احسان کے بیچے لائیگا۔ ہمارے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تک تنگ ہے اور جس شخص کے دل میں ذرا بھی ایمان ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ ایسا ظالمانہ عقیدہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ آخر الانبیاء کے اگر یہ معنے کئے جائیں کہ آپ تمام نبیوں کے آخرین آئے ہیں تو اس کے صرف اتنے معنے ہونگے کہ آپ نبیوں کی قطار میں آخرین کھڑے ہیں جیسے نیچے کے نقشے سے ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ... مختلف انبیاء... محمد رسول اللہ... انسان اب ظاہر ہے کہ قطار میں جو آخری آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں سے افضل نہیں ہوتا کہ اسے کوئی خوبی کی بات سمجھا جائے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہمت سے سپاہی ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان میں سے جو آخری سپاہی ہو اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ تمام سپاہیوں پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ وہ آخرین کھڑا ہے حقیقتاً اسے کوئی فضیلت حاصل

تھے تین دن سے بھی اوپر نکل گیا اور جیسے آسمان پر پہنچا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تب جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا۔ اب اوپر چلو میں جوں اوپر گیا اور سدۃ المنتہی میں جا کر کھڑا ہو گیا اوروں اندھا سے ملاقات ہوئی۔ یہ سیر برائی اللہ اس نقشہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔

اللہ

سدۃ المنتہی	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتویں آسمان	حضرت ابراہیم علیہ السلام
چھٹا آسمان	حضرت موسیٰ علیہ السلام
پانچواں آسمان	حضرت ادریس علیہ السلام
چوتھا آسمان	حضرت یونس علیہ السلام
تیسرا آسمان	حضرت یوسف علیہ السلام
دوسرا آسمان	حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پہلا آسمان	حضرت آدم علیہ السلام
اہل زمین	

اب اس نقشہ کو دیکھو تو مخلوق کے مقام پر جو شخص کھڑا ہو کر دیکھے گا، اسکی نظر سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی اور سب سے آخر میں اسکی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے گی۔ گویا سب نبیوں میں سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ اس طرح آپ کی یہ حدیث بھی درست ثابت ہو جاتی ہے کہ انا آخر الانبیاء اور آپ دوسرے انبیاء سے بھی افضل ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اوپر نکل گئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اوپر نکل گئے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اوپر نکل گئے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ

نبی ہو گئی بلکہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک سپاہی ہو گا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر احمدیوں کے علماء کے قول کے مطابق قطار میں آخری نبی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے آپ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ بھی دوسرے نبیوں کی مانند ایک نبی قرار پاتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء کہا گیا ہے مگر ایک اور حدیث ایسی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الانبیاء کہا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ اَدَمُ مَثْبُجٌ لِّي فِي حَيْثُ يَخْبُ - میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ جب آدم بھی مٹی کے ٹکے میں پڑا ہوا تھا گو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے خاتم النبیین تھے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ آپ اہل النبیین تھے۔ اب اگر غیر احمدی علماء کے قول کے مطابق آپ کی نبیوں کی قطار کے آخر میں مان لیا جائے تو آپ اول الانبیاء نہیں ہو سکتے اور اگر اول الانبیاء مانا جائے تو آخر الانبیاء نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوکشف کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو دونوں حدیثیں واقع ہو جاتی ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الانبیاء ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور آپ کا آخر الانبیاء ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت آئی ہے آپ فرماتے ہیں۔ جب مخرج ہوا ان میں پہلے آسمان پر گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور دوسرے آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور تیسرے آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور چوتھے آسمان پر گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ میں اُن سے بھی اوپر نکل گیا اور پانچویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ادریس علیہ السلام

آپ اُن سے بھی اُوپر نکل گئے آپ حضرت ارون علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اُوپر نکل گئے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اُوپر نکل گئے آپ حضرت یونس علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ اُن سے بھی اُوپر نکل گئے لیکن اگر اُوپر کے نقشہ کشا اللہ تعالیٰ کے مقام سے دیکھا جائے تو پھر صحیح اہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نظر آجیگا کیونکہ حضرت ابنائیم علیہ السلام کا پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پھر حضرت ایلان علیہ السلام کا پھر حضرت یونس علیہ السلام کا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پس آپ آسمان آباد بھی ہیں اور آپ نازل الانبیاء بھی ہیں پھر انی محض میری کاس نے اُوپر ذکر کیا ہے سو پر بدائش کے لحاظ سے آپ کُنْتُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَاَدُمُ مُنْجِبُ الدُّنْيَا جَنَّاتِہ کا معنی دات کیونکہ ہو سکتے ہیں۔

ان معنی کے رُو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ اَدْنَيْتُ قَوْمًا اَعْلَمُ وَجَدَ اَمَحَمٌ وَخَوَاتِمَہ حل ہو جاتی ہے کیونکہ سب کے اقرب مقام پر جس کو کلام بجا عیدنا اُسے فلاح عظمیٰ اور نہ ہل کی طرف سے جسے سب اُوپر جا کر کلام ملا اُسے خاتم اکمل ملے کیونکہ باقی سب کلام اس سے پچھلے مقام پر ہوئے ہیں اور چونکہ وہ ہر مقام پر سے گزر کر اُوپر پہنچا اُسے جوامع اکمل ملے و حقیقت لَانَبِيٍّ بَعْدِي اور اَنَا اَخِيْرُ الْاَنْبِيَاءِ یہ دو حدیثیں معراج کے واقعہ پر مبنی ہیں۔ اور حدیث معراج ہی انکو حل کرتی ہے مگر مسلمانوں نے غلطی سے اُن سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت نہ ہو سکتی ہو تا ہے کہ خود مہاجر کو بھی احساس تھا کہ ختم نبوت کے بارہ میں لوگ عزا فرما رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زور دینے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے چنانچہ اس بارہ میں مندرجہ ذیل عالم جات مفید روشنی ڈالتے ہیں۔

اول۔ ابن ابی شیبہ سے درمنثور میں ایک حدیث منقول

ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے اہل مکہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اَلَا تَعْلَمُوْنَ النَّبِيَّيْنِ وَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔ آپ نے فرمایا قُتِلُوا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقْتُلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہہ کر میت کو کہہ چکے ہو کوئی نبی نہیں آئیگا۔ اب یہ ایک سیدھی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے حضرت عائشہؓ کی ترویس کر سکتی تھیں۔ یہیں طرح ہو سکتا تھا کہ آپ تو کس لَانَبِيٍّ بَعْدِي مگر حضرت عائشہؓ کی تروید فرماتیں اور کہیں وَلَا تَقْتُلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ حضرت عائشہؓ صبیحے صبح سے اس چیز کا امکان ہی نہیں ہو سکتا آپ کا مطلب حقیقت یہی تھا کہ خاتم النبیین قرآن کریم کا نطق جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی بَعْدِي بَعْدِي سے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لئے خَاتَمُ النَّبِيِّينَ تو بیک کو گر یہ نہ کہ کوئی سب کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ اور مذکورہ طرف تو سمجھ جائیگا کہ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور لَانَبِيٍّ بَعْدِي سے مفہم تھی درلوہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو میرے بعد کوئی قوم کر دے اور میری شریعت کو خنوع کرے۔ ممکن یا ناممکن یہ نتیجہ نکال لیگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپ کا شاگرد ہو اور آپ کے نبی کو قائم کرے اور ایسا نبی جو خاتم النبیین کے نبی کہ باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اَلَا نَبِيٍّ بَعْدِي حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ قُتِلُوا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقْتُلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ یہ نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

حضرت عائشہؓ کا لوگوں کو لَانَبِيٍّ بَعْدِي کہنے سے روکنا کہ وہ کسی خطا عقیدہ پر قائم نہ ہو جائیں بالکل ویسا ہی ہے جیسے اہلوت میں تلبے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپؐ اُٹھ کر کہیں باقی شریف سے گئے اور آپؐ واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی صحابہؓ گھبرائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں میں دوسو شام کی

خاتم النبیین کے
کے صحابہؓ

طرح سے جلوہ تھا کہ میں یسائی مدینہ پر حملہ نہ کروں۔ اس لئے
صحابہ کچھ دھڑکنے لگے۔ یہاں تک کہ میں نے حملہ نہ کر دیا ہو
چنانچہ وہ اوپر اٹھ کر کچھ دھڑکنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں نے
جو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تلاش کرتے کہنے ایک بار کی
طرح سے لگایا۔ لڑکھا تو میں کا بڑا بڑا ہونہ نہ تھا۔ مجھ سے بڑا اشت
نہ ہو سکا اور میں نے اس کی طرح ایک سوچنے میں سے اندھ گس گیا۔
دیکھا تو ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں نے کہا
یا رسول اللہ ہم تو تیرے گھر گئے تھے کہ نہ معلوم آپ کہاں تشریف
لے گئے ہیں سب آج تک کھلے تو جہاں میں چلن آئی ہے۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوپر رہو جلاؤ اور جو تم سے ملے اُسے
کو مَنّ خَالٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ دَخَلَ الْجَنَّةَ جو بھی
لا الہ الا اللہ کہیگا وہ جنت میں داخل ہو جائیگا حضرت ابوہریرہؓ
نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی بڑی بات کون انیگا آپ مجھے بتائی
کوئی نشانہ دیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے انہیں دیکھا ہے وہ دروازے
سے نکلے تو حضرت عمرؓ آ رہے تھے حضرت ابوہریرہؓ نے انہیں دیکھے ہی
کہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مجھے
جو بھی ملے میں اُسے یہ خوشخبری سنائوں کہ مَنّ خَالٍ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ دَخَلَ الْجَنَّةَ حضرت عمرؓ نے یہ سنتے ہی انکے سینہ پر
نور سے اٹھ رہا اور فرمایا تم لوگوں کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہو۔
حضرت ابوہریرہؓ دوڑ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
باس پیچھے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ مجھے تو عمرؓ نے دلا دیا آپ
ہی نے فرمایا تھا کہ جو تم سے ملے اُسے کہدو کہ مَنّ خَالٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ مگر عمرؓ نے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے قہقہہ
لہا۔ اتنے میں حضرت عمرؓ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ
کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل
ہو جائیگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ
اس طرح تو کمزور لوگ عمل چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا: بہت اچھا اسلطان
رہا۔ وہ گویا خودی ایک بات کہی اور پھر خود ہی فرمادیا کہ اکی انشا
نہ کرو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت عمرؓ کے متعلق ہی تھی

اور چونکہ یہ بات انکو پہنچ گئی اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اب آورو لوگوں کو یہ بات نہ کوئی گریہ درست نہیں۔
درحقیقت اس کا مطلب ہر مومن تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص پیچھلے سے لا الہ الا اللہ کہے اور پھر
اس پر عمل کرے وہ ضرورت میں داخل ہوگا۔ کیس طرح ہو سکتا
ہے کہ کوئی شخص خدا کو بھی مانے اور پھر اس کے حکام پر عمل ہی نہ کرے
اس کا مطلب ہی تھا کہ اگر کوئی شخص صدقیت اور اخلاص کے
ساتھ یہ کہہ کہے۔ تو وہ ضرورت میں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ
صرف منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان جنت میں چلا جائے
ہے جس طرح کل سلطان خیال کرتے ہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیگا
تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ ہر حال لوگوں کی فطرت ہی کو مد نظر
رکھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اعلیٰ مرتبہ کو
لے لیتے اور کچھ لینے کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اس پر آپ نے
خود ہی اس سے روک دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ نے بھی خیال کیا کہ
کہیں لا نَسْتَعِیْبُ فِی سِوَاکَ یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں بڑے
آدمی پیدا ہی نہیں ہوئے اور موت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند ہو جائے گا۔
چنانچہ آپ نے لا یَقِیْنُ بَعْدَ دُحٰی کہنے سے روک دیا اور عائشہؓ نے تین
ہو کر قرآن کریم کا لفظ تھا اور اس سے کوئی دھوکا نہیں ملے گا تھا آپ نے
فرمایا تم خاتم النبیین مشک کو گریہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں
آئیگا۔ اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ یقین نہ کرتی تھیں کہ کوئی پھر
نبوت کا اظہار تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ درگزر قریم
کی نبوت کا دروازہ بند نہ ہونا تو پھر انہوں نے کسی کی کیا ضرورت تھی کہ لا
تَقُوْا دُحٰی لَا یَقِیْنُ بَعْدَ مَا لَا تَرٰ لَظَافِیْہِمْ وِصْلَہِمْ اَنْتُمْ وِصْلَہِمْ اَنْتُمْ وِصْلَہِمْ
سے ثابت ہیں۔ آپ نے اسی لئے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے الفاظ
زیادہ محفوظ تھے اور فطرت ہی کا۔ کان مان میں کم تھا اور پھر قرآن اخلاص سے
ہیں کہ جو ایک محسوس ہے ٹھیک ہیں لیکن بعض دوسرے محسوسات کی
جسکے غلط فہمی ہوتی ہے اس لئے ان غلطوں کو عام طور پر استعمال

نکاح کروا س روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تک کہ کیم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاؤ فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو روکنے کا کایق تھا یاں سلو مہو تلبہ کہ حضرت عائشہ کو رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بن الفاظ کا علم نہ ہوگا اسوجہ سے انہوں نے منع کیا اور اس قسم کا عدم علم کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوا کرتا اس کا جواب یہ ہے کہ یا مروت قرآن کیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کے بارہ میں کثرت سے احادیث موجود ہیں اور عمرن ایسے ہی مسائل سے بھی کیا بناوا قفیت فرض کی جاسکتی ہے جن کا علم چند لوگوں میں محدود ہو مگر یہ تو ایسے مسائل میں سے نہیں۔ اس لئے اس وجود کو اس سے ناواقف قرآن ویناس کا نسبت رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوحلوا بن اُس سے بیکھو۔ درست نہیں۔

نیز الفاظِ روایت بتاتے ہیں کہ ایک جماعت کو حضرت عائشہؓ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا یہ کہ وہ اکثر ایسا فرمایا کرتی تھیں اور یہ امر فرض کرنا اور بھی مشکل ہے کہ حضرت عائشہؓ کی یہ لمبے لوگوں میں جیل اور کسی نے بھی انکی رائے کو رد نہ کیا ہیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ اس علم کے باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے ان الفاظ کے عام استعمال سے روکتی تھیں تاکہ لوگوں میں غلط فہمی نہ ہو جائے۔

یہ اعتراض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کو کون روک سکتا ہے درست نہیں کیونکہ الفاظ سے نہیں روکا جاتا بلکہ اللہ کے پے موقع استعمال سے روکا جاتا ہے جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوجی میں حضرت عمرؓ نے قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ کہنے سے رد کئے ہیں۔ اس لئے تو نہیں کہ وہ فقرہ غلط تھا۔ عمرؓ اُسے غلط کہنے واسطے توئے بلکہ اس لئے کہ وہ ایسے الفاظ میں تھا کہ مجھاردی تو اس کا مفہوم مجھ کہتے ہیں لیکن عوام کے متعلق غلط تھا کہ وہ غلطی میں مبتلا ہو جائیگے۔ یہی مطلب حضرت عائشہؓ کا تھا۔

دوسری روایت بھی ابن ابی شیبہ سے ہے اس کے الفاظ یہ ہیں قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُخَيَّمَةِ ابْنِ شُعْبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى

محمد خاتم الانبیاء ﷺ نے یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پاس کسی شخص نے یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ علیہ السلام پر سلام دوؤ گے مجھے جو تمام الانبیاء کے ورنہ کے بعد کوئی بھی نہیں دے گا۔ قَالَ الْمَغِيرَةُ وَحَسْبُكَ وَذُاقْتَ خَاتَمَةَ نَبِيَّاءُ مَغِيرَةُ شَبِثُ نے فرمایا کہ جب تو نے فہم الاہلباء کہ دیا تھا تو یہ کہانی تمہاری ہی بچہ کئے کی ضرورت نہیں تھی فَإِنَّا كُنَّا نَحْمَدُكَ يَا جَعْفَرُ عِيسَى عَلَیْہِ السَّلَامُ خَارِجٌ کیونکہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو چکے ہیں فَإِن هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ہیں۔ اگر وہ نکلے تو وہی آپ کے پیسے بھی ہو گئے ہوں آپ کے پیچھے بھی ہوں گے۔ (الامام غفرور) اس حدیث سے یہ اموظاہر ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کے نزدیک تمام انبیاء کے الفاظ کے سامنے نہیں تھے کہ آپ کے بعد کوئی نہیں آسکتا (۲) ان کے نزدیک ان ہی بچہ کے الفاظ یہ محفوظ نہیں جیسے تمام انبیاء کے الفاظ محفوظ ہیں (۳) مغیرہ بن شعبہ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی کے آئیکا ممکن تھا (۴) وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اسمٰئل پر ہوئیے قائل نہ تھے۔ یہی آپ یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمٰئل سے نازل ہو گئے۔ بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں كُنَّا نَحْمَدُكَ يَا عِيسَى عَلَیْہِ السَّلَامُ خَارِجٌ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ زمین سے ظاہر ہوئے مصلوہ مونا ہے نہ خدا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں گویا ہجر زندہ کے کہ وہیں بھونے جائیں گے اس لئے انہوں نے نازلِ جنت الہامائیں کیا بلکہ خارج کا لفظ استعمال کیا ہے۔

تیسری روایت ابن الانباری نے کتاب المصاحف میں بیان کی ہے کہ عبدالرحمن، پہلی کہتے ہیں کُنْتُ اَقْرؤَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ عَنِ
حضرت جنود حسین کو قرآن کریم پڑھنے پر مقرر کیا گیا تھا فَتَرَى عَنِ عُلُوِّ
رَبِّهِ اَنْ يَّطْلُبَ لَيْسَ لَكَ مِنْ سِوَايَ حِزْبٍ عَلِيٍّ اِنْ اِلَّا لِبِائِ
کُنْتُ اَنَا اَقْرؤَ هُمَا حَاتِمَةُ النَّبِيِّينَ بِكُنْشَرِ الْقَابِ - اور
میں نہیں خاتم النبیین بکسر التاء پڑھنا تھا جس کے معنی ختم کر دیا
کے ہوتے ہیں فَقَالَ لِي اَقْرؤَ هُمَا وَحَاتِمَةُ النَّبِيِّينَ يُلْقِمُ هَلْهَلْ
وَالسَّهْلَ الْمُوَقَّعَ حضرت علیؑ نے فرمایا: تم میرے بیٹوں کو

ہیں۔ بکری اسرئیل کی روایات کے مطابق تو ساری دنیا ہی حضرت نوح کی اولاد ہے۔ اسی طرح اگر اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو نبی ہونا چاہیے تھا لیکن ہیں تو ان میں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچہ دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سانسے جھوٹا بولاکر یوسف کو بھڑایا کھا گیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بچے ہی کیوں نہ بنے۔ بلکہ بچی وفات کے بعد تو یہ بات عام طور پر مشہور ہو چکی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کی اولاد نے نبی بننا ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا۔ پس یہ کہنا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے واقعتاً کے خلاف ہے۔

پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تھا اولاد ہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ اگر ابراہیم زندہ رہا تو نبی بن جلتے۔ لہذا اس سے خدا تعالیٰ نے انہیں وفات دیدی تاکہ وہ نبی نہ بن سکیں مگر یہ بھی نہایت غیر متعقل بات ہے۔ کیونکہ جو چیز ہوتی ہی نہ تھی اس کے لئے اس قسم کے افلا استعمال کرنے دوست ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر نبوت جبکہ طبعی امر نہیں بلکہ شرعی امر ہے اور اس کا روزہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس کا کس طرح نبی ہو سکتے تھے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا تو وہ نبی کس طرح بن جاتے۔ وہ خواہ زندہ بھی رہتے ہی نہیں بن سکتے تھے۔ پس یہ باطل غلط ہے کہ ابراہیم کو اس لئے وفات دی گئی کہ وہ کہیں نبی نہ بن جائیں بلکہ وہ قانون قدرت کے مطابق فوت ہوئے اور پیشگوئی مہلکان محمدؐ آیا آحمد یومئذ جاکلکفر بعد میں ظاہر ہونے والے واقعات کے مطابق تھی نہ کہ اس کو پورا کرنے کے لئے واقعات پیدا کئے گئے۔ گو بعض دفعہ واقعات پیشگوئی کی خاطر پیدا بھی کئے جاتے ہیں۔ مگر حال اس حدیث سے اسکا بن نبوت ثابت ہے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہ فرماتے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا رہتا تو ضرور نبی بنتا۔

خاتم النبیین کبرئیلؑ نہ پڑھاؤ بلکہ بیعت اللہ پڑھاؤ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے حضرت علیؑ کا کاشی ہے کاشی خاتم النبیین کی کبرئیلؑ والی قوت بیعت اللہ والی قوت کے بدلے ہے اسکی جگہ رکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کی بیعت اللہ والی قوت کبرئیلؑ والی قوت کے تالیخ ہے مگر منظم کے وہ منہ ہوتے ہیں طلبہ ہیں اور حضرت علیؑ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عبد الرحمن ابلیہ آپ کے بیٹوں کو بکسر اللہ پڑھا ہے اس کو آپ فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کبرئیلؑ نہ پڑھاؤ بیعت اللہ پڑھاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے نزدیک خاتم النبیین بیعت اللہ کے الفاظ ہی وہ تھے۔ بعد بکسر اللہ بھی جائز ہے لیکن چونکہ اس سے ڈر ہو سکتا تھا کہ کہیں حضرت علیؑ اور حضرت جیشؑ میں کچھ لیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا تو وہ وہ آپ کا شاگرد ہی کیوں نہ ہو اس لئے آپ نے اسکو سے کہا کہ میرے بیٹوں کو بیعت اللہ پڑھاؤ کبرئیلؑ نہ پڑھاؤ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے نزدیک خاتم النبیین کے دوسرے نہیں تھے جو کبرئیلؑ سے نکلتے ہیں یعنی نبیوں کو قسم کھڑا۔ ورنہ آپ بکسر اللہ پڑھانے سے اسکو منع نہ فرماتے۔

چوتھی حدیث جس سے اس پر سختی پڑتی ہے یہ ہے۔ ابن ماجہ اور ابن مندہ میں روایت درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہاں کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا تو غاش نکاحاً صیداً یقاً قیماً راہ بن جلد کتاب البخاری اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ ضرور نبی ہوتا۔ ہلکا کو بیت خشک میشد آئی ہے کیونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نہیں آتا تھا تو پھر کسے یہ کیوں فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا۔ اس مشکل کو حل کرنے کیلئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپکی اولاد کو اس لئے وفات دیدی کہ وہ نبی نہ ہو جائیں اور آیت خاتم النبیین پوری ہو۔ مگر یہ درست نہیں۔ گھڑی کا بیٹا نبی ہوتا ہے تو دنیا کا ہر شخص نبی ہونا چاہیے کیونکہ تمام حضرت آدمؑ کی اولاد ہیں اگر حضرت آدمؑ کو نبی نہ کہا جلتے تب بھی دنیا میں نصف یا چوتھائی تو ضرور نبی ہونے چاہئیں کیونکہ اکثر نبی آدمؑ حضرت نوحؑ کی اولاد سے

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ

سورہ کا فہرہ - یہ سورہ مکئی ہے

وَرَفَعَتْ آيَاتٍ مَعَ الْبَسْمَلَةِ

اور بسم اللہ سمیت اس کی سات آیات ہیں -

۱۔ ابن مسعودؓ کے نزدیک سورہ کافرون مکئی ہے اور حسن اور عمرہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک اور ابن زبیر کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ یہ سورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں چوبیس دفعہ پڑھی ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دوسری کتب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ میرے نزدیک جو اس سے مراد چوبیس نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کثرت سے فجر کی نماز میں لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے وہاں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد۔

مسند حاکم میں ابی ابن کعبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ترکی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ اَلَا عَلٰی دوسری میں قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور تیسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھا کرتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قرآن شریف کے تیسرے حصہ کے برابر ہے اور قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ قرآن کے چوتھے حصہ کے برابر ہے اور آپ کئی دفعہ صبح کی دو رکعت میں یہ دو سورتیں پڑھا کرتے تھے (یہ روایت طبرانی نے

اپنی کتاب الاوسط میں نقل کی ہے) اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ہے اور چوتھے حصہ کے برابر قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی قرآن کے نازل ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ صدائیں اپنی جڑ کے لحاظ سے بہت مختصر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر مذہب کا خلاصہ بحال جائے تو اتنا ہی ہو گا کہ خدا تعالیٰ سے محبت اور بندوں پر شفقت۔ یہی قرآن کریم سے اور حدیثوں سے دین کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہدے کہ بندوں پر شفقت آدھا دین ہے تو اس کے یہ منہ نہیں ہوں گے کہ اس فقرہ کے بعد آدھے دین کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ یہ کہنے سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی اہم چیز ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کے نصف حصہ کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کو ثلث قرآن قرار دینا یا قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ کو ربع قرار دینے کے معنی یہی ہیں کہ ان کے مطالب نہایت اہم ہیں۔ اور اگر ان کے مطالب پر صریح طور پر غور کیا جائے تو دین کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ میں تو حید پر زور ہے حقیقت یہی ہے کہ تو حید مذہب کی جان ہے۔ اگر کوئی شخص تو حید کو بھی طرح سمجھ لے تو مذہب کا بہت سا حصہ اُس پر روشن ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت اُسے مذہب کی بہت سی تفصیلات

سورہ کافرون
مکی سورہ ہے

سورہ کافرون
قرآن مجید کے
حصے کے برابر ہے

کی طرف خود را ہٹائی کر دیتی ہے۔ اسی طرح قل یا آیتھا
الکفر دون میں مذہب پر استقلال کی طرف اشارہ
کیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی کیا مشابہ ہے کہ سچائی کے مان
لینے سے سچائی پر قائم رہنا کم اہم نہیں۔ جتنی خرابی دنیا میں
سچائی کے نہ ماننے سے پیدا ہوتی ہے اتنی ہی یا اُس سے
نماوہ خرابی سچائی پر قائم نہ رہ سکنے سے پیدا ہوتی ہے۔
اسلام آیا۔ لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ خدا نے اُس
کی طاقت اور قوت کو ظاہر کیا۔ وہ دنیا کے کناروں میں
پھیل گیا۔ باوجود اس کے کہ دنیا کے نصف سے زیادہ
حصہ نے اسی اُسے تسلیم نہیں کیا تھا وہ سلوی دنیا پر غالب
آگیا اور بظاہر کوئی چیز اس کو کمزور کرنے والی باقی نہیں
رہی تھی مگر پھر وہ جنت ممسکہ کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان پر چلا گیا۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ اس لئے نہیں کہ
عیسائیت نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ اس لئے نہیں کہ
یہودیت نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ اس لئے نہیں کہ
بد مذہب نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ یا ہندو مذہب
نے اسلام کو کوئی شکست دی۔ بلکہ محض اس وجہ
سے کہ مسلمانوں نے اسلام پر قائم رہنے کی غفلت برتی اور
ایک لباس پارینہ کی طرح اس کو اتار کر پھینک دیا۔ اگر
مسلمان اسلام پر قائم رہتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی۔
اور مسلمانوں کی جو یکساں حالت اس وقت نظر آتی ہے اس
کی بجائے وہ غالب اور مقتدر وجود نظر آتے۔ پس
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وجہ سے اس
سورۃ کو ربیع قرآن قرار دیا تو باطل بیچ فرمایا۔ حقیقت
یہ ہے کہ اگر آپ اس سے بھی زیادہ اس سورۃ کی اہمیت
قراردیتے تب بھی درست ہوتا۔

مسند احمد حنبلی۔ مسند ابوداؤد اور سنن ترمذی
اور سنن نسائی میں سکھا ہے۔ نوفل بن معاویۃ الانصاری نے
ایک دن کہا۔ یا رسول اللہ مجھے وہ بات سکھائیے جو میں

بستر پر لیٹتے وقت کہنا کہوں قَالَ اِقْوُوا حَسْبَ يَابِتْهَا اَكْفَرُ وَنَ
تَحَرَّكْتُ عَلَى خَاتَمَتِهَا فَيَا نَسْأَبَر. ع ۳۰
السنن ۱۰۔ آپ نے فرمایا قل یا آیتھا الکفر دون
پڑھا کرو اور پھر اس کے آخری حصہ کو پڑھتے پڑھتے سو جایا
کر دو۔ کیونکہ اس میں شرک سے بیزار کی کا ذکر ہے۔ اس
حدیث سے بھی میرے اُس استدلال کی تصدیق ہوتی ہے
جو میں نے اوپر کیا ہے۔ مومن کا یہ سختہ ارادہ کہ وہ کبھی بھی
باطل کو قبول نہیں کرے۔ اور خواہ کچھ ہو جائے وہ سچ کو
نہیں چھوڑے گا ایک حیرت انگیز طاقت اس کے اندر
پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اس کی جیسے لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ
ہم اپنے سابق خیالات یا اپنے باپ دادا کے خیالات کو
نہیں چھوڑیں گے یا مولویوں کے خیالات کو نہیں چھوڑیں گے
تو پھر ان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں
رہتا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ
انسان جن خیالات پر سوتا ہے وہ بہت مغبوطی کے ساتھ
اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہی ہے جس
نے یہ نکتہ سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ مگر مسلمان ہی
ہیں جو اس نکتہ کو بھول گئے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اسی
وقت کسی چیز کو نہیں سوچتا جب وہ اس کے کان میں کسی
جاتی ہے۔ بلکہ جب بھی وہ فارغ ہوتا ہے وہ اس پر عقلی
جنگالی کرتار جتنا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ کی پیداائش کے
وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں
اقامت کتنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اسی وجہ سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت تم
اپنے دنیوی کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹو تو اور تمام
باتوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ دعائیں پڑھا کرو اور
انہی کو سوچنے سوچتے سو جایا کرو۔ اس میں اسی حکمت
کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رات کے وقت انسان کا دماغ
فارغ ہوتا ہے اُس وقت وہ دن کی باتوں کو دہراتا ہے

اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ایسے واقعات کے متعلق انسان کو خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اُس نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا ایسے خیالات کے متعلق انسان کو رات کے وقت خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اُس کے دل میں گزرے ہوتے ہیں یا ایسے نظاروں کے متعلق اُسے خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہوتے ہیں۔ اگر انسان سوتے وقت بعض اعلیٰ قسم کی دھائیں اور تسبیح اور تہجد کے کلمات دہراتے ہوئے دوسو پتے ہوئے سو جائے تو یقیناً اس کے دماغ میں رات کے فارغ اوقات میں وہی خیالات اور وہی باتیں گھومتی رہیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک لمبے عرصہ تک ان خیالات کے دماغ میں گھومنے کی وجہ سے وہ جڑ پکڑ جائیں گے، اور مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے اور آسانی سے نکالے نہیں جا سکیں گے۔ اور انسان کا ایمان مضبوط ہو جائیگا اور اس کو استقلال کی توفیق ملے گی۔

طبرانی ابو یعلیٰ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَذْكَفَرُ عَلَى كَلِمَةٍ تُخْرِجُكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ بِاللهِ نَفَرُوا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عِنْدَ مَنْ أَمَّاكُمْ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو اللہ تعالیٰ کے شرک سے باہلں بچالے۔ وہ بات یہ ہے کہ سوتے وقت تم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھو۔ یہ حدیث بھی میرے اوپر کے استدلال کی تائید کرتی ہے۔

ابن مردویہ نے زید بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص دس سو مرتبے لے کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائیگا اور وہ دس سو مرتبے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہیں۔ اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ

جو شخص توحید پر قائم ہوگا اور استقلال سے اس پر قائم رہے گا جو ان دونوں سورتوں کا مضمون ہے تو وہ ہر ایک حساب سے بالا ہوگا۔

طبرانی - بزار اور ابن مردویہ نے خیابانی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یُسَبِّحُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھا کرتے تھے یعنی ساری سورۃ اور ایسا کبھی بھی نہیں پڑھا تھا کہ آپ لیٹیں اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی ساری کی ساری سورۃ نہ پڑھیں۔

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی دونوں سورتیں طواف کی دونوں رکعتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے۔

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ پورا صبح کی دونوں رکعتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے دیکھا ہے۔

اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جیسے جیسے معنی ہیں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا أَتُحِبُّ يَا جَبْرِيلُ إِذَا خَرَجْتَ سَفَلًا أَنْ تَكُونَ أَفْثَلًا أَصْحَابُكَ هَيْشَةَ وَآخِثَرُهُمْ زَادًا یعنی لے جیسیر کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر کے لئے نکلو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ شان تمہارے

چہرہ سے ٹپک رہی ہو اور سب سے زیادہ زاد راہ تمہارے ساتھ ہو۔ جیسیر نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہاں! اس پر آپ نے فرمایا تب تم سفر میں یہ پانچ سورتیں پڑھا کر دو یعنی سورۃ الکافرون سے لے کر قُلْ هُوَ اللَّهُ بَرُّ النَّاسِ تک۔ سورۃ الکافرون سے آخر تک چھ سورتیں ہیں پس یا تو پانچ کے یہ معنی ہیں کہ سورۃ تبت کو اس گنتی میں سے اپنے

نکال دیا ہے اور یا پھر الکافروں کے بعد کی سورتوں کو آپ نے پانچ قرار دیا ہے۔ یا پانچ راوی کی غفلت ہے اور مراد یہ ہے کہ الکافروں سمیت چھ یا الکافروں کو نکال کر اس کے بعد کی پانچ سورتیں۔

پھر آپ نے فرمایا جب پڑھنا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کیا کرو (یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا حصہ ہے) تجزیہ کرتے ہیں کہ میں مال دلو نہ تھا اور جب میں سفر کرتا تھا تو سب ساتھیوں سے بُرا حال میرا ہوتا تھا۔ اور سب سے کم زاد میرے پاس ہوتا تھا۔ مگر اس کے بعد ان سورتوں کی برکت کی وجہ سے میرا حال سب ساتھیوں سے اچھا ہو گیا اور سب سے زیادہ زاد میرے پاس ہوتا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کے بڑھنے میں برکات ہیں۔ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے مگر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان سورتوں میں زیادہ تغیر مذاہب کا مقابلہ ہے اور اپنی کرد و ریز کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور مصائب کے وقت میں استقلال قائم رکھنے کی تلقین ہے اور توحید پر زور دیا گیا ہے اور باہمی لڑائی اور جھگڑے سے روکا گیا ہے۔

ہے۔ اور جب انسان ان مضامین کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے اندر یہ خصلتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور ان خصلتوں کی وقعت اور اہمیت بھی اس پر ثابت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ ان خصلتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو غیبروں کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے اور انہوں کی نگاہ میں اتحاد کا باعث بن جاتا ہے۔ جب بھی غیر دیکھیں کہ یہ شخص ہمارے حالات سے مرعوب ہو گیا ہے تو ان کے چوہے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی قوم کی عزت ان کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ ۱۹۲۵ء میں میں انجمن تالیف اسلام

کے مواقع دیکھنے کے لئے گیا تھا۔ میں نے اس وقت وہی لباس پہنے رکھا جو میں ہندوستان میں پہنتا تھا اور یورپی لوگ نہ صرف یہ کہ اس لباس کو ذلیل سمجھتے ہیں بلکہ چہرہ ان کا رات کا لباس ایسا کھلا ہوتا ہے جیسے ہماری قمیص اور سلوار۔ اس لئے وہ ہماری قمیص اور سلوار کو رات کا لباس سمجھتے ہیں۔ یاد دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ہمیں اس لباس میں خنگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ رات کے لباس میں دوسروں کے سامنے نہیں ملتے۔ ایک دلہن ہمارے مسلحہ انچاجا میسے پاس آئے اور بڑی تشویش سے کہنے لگے کہ آپ کے اس لباس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو بہت شرمگاہ رہی ہے۔ آپ اگر پتوں نہیں پہن سکتے تو کم سے کم ملی گڑھ فینن کا گرم پاجامہ پہن لیں اور قمیص کو اس کے اندر ڈھونس لیا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں ایسا کیوں کروں۔ ان لوگوں کو میرے قومی لباس پر اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ یا مبلغ صاحب نے کہا کہ حق تو یہ ہے جو بہر حال اس سے بہت بُرا اثر پڑتا ہے اور ہماری قومی تعمیر ہوتی ہے۔ اُسی دن مجھ سے ملنے کے لئے لندن کے اورینٹل کالج کے پرنسپل نے سر ڈینیسن سن راس اور کچھ اور بڑے بڑے آدمی آئے۔ میں نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا اور کہا کہ کیا آپ لوگ اس لباس کو ذلیل سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ یورپین تہذیب ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے ہم آپ کے لباس کو بُرا سمجھتے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ محض مغربی تہذیب کے نتیجہ میں یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات نہیں۔ میں نے پھر اصرار سے کہا کہ آپ میرے دوست ہیں سچ بتائیے کہ آپ کی قوم پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس لباس میں لوگوں کے سامنے آنے کو بُرا سمجھتے ہیں اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سر ڈینیسن سن راس علی گڑھ

اور کلکتہ میں بھی پروفیسر رہ چکے تھے۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ سرسوتینی سن آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ہمالے ملک میں تھے تو کیا سلوار یا دھوتی پہنا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ملک میں جا کر اپنا ہی لباس رکھیں تو حرج نہیں اور ہم آپ کے ملک میں آکر اپنا لباس رکھیں تو یہ جُری بات ہے۔ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ اپنی قوم کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہماری قوم کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس لئے آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں جس مطالبہ کو انہی حالات میں آپ پورا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اور جب یہ بات ہے تو ایک ہندوستانی کی قومی غیرت کب برداشت کر سکتی ہے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کیلئے اپنے لباس کو بدل لے۔ پھر میں نے اُن سے کہا کہ سچ سچ بتائیے جب ایک ہندوستانی کوٹ اور پتلون پہننے سے تو بنگالوں خوش نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری قومی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور ہمارے لباس کو اختیار کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معین صورت میں یہ خیال آئے یا نہ آئے لیکن دماغ کے پس پردہ تو یہ خیال ضرور ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس سے دوسرے غلطوں میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا لباس آپ کے ملک میں نہیں چھوڑتا تو آپ کو اس پر غصہ بھی آتا ہے۔ آپ اپنی ہتک بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایسے دماغ کے پس پردہ یہ خیال بھی رہتا ہو کہ یہ شخص ہم کو اور ہماری تہذیب کو ڈانٹتا ہے۔ اس پر وہ کچھ کہتا ہو کہ کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے مگر جب میں نے اسے کہا کہ میں ہندوستان سے چلے ہوئے یہاں کی سردی کا خیال کر کے گرم کپڑے کے ایسے پاجامے سلوا کر اپنے ساتھ لایا تھا جو علی گڑھ فیشن کے ساتھ ملتے تھے وہ دیکھنے میں پتلون نما معلوم ہوتے ہیں گو ان کے اندر ازار بند استعمال ہوتا ہے لیکن اب میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور اسی طرح واپس لے جاؤں گا کیونکہ میں انگریز کے ہندوستانی پر حاکم ہو جانے کی وجہ سے

نہ اپنے ملک کے لوگوں کو انگریز سے کمتر سمجھتا ہوں اور نہ اپنے ملک کی تہذیب کو اس کی تہذیب سے کمتر سمجھتا ہوں اور انگریزی تہذیب اور اس کے تمدن کی نقل کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجویز سے یہ بات فرمائی کہ تم یہ سوتیں پڑھو تو تمہارا رعب بڑھ جائیگا۔ اس درحقیقت اسی طرف اشارہ تھا کہ ان سورتوں میں اسلام کی مرکز تعلیم کو پیش کیا گیا ہے اور اس پر عمل کرنے سے بلوچوں مستقل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور جو شخص بھی مخالفانہ ماحول میں اپنے خیالات پر قائم رہنے کی جرأت دکھائے گا لازماً وہ اپنی اور اپنی قوم کی عزت قائم کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس سے تمہارا زادراہ بڑھ جائے گا۔ اس میں بھی درحقیقت اسی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار کر دے گا اُسے یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ کوئی سیری خبر گیری کرے گا اور میری مدد کرے گا اور جب وہ لوگوں کی امداد کے خیال سے اپنے خیالات کو آزاد کرے گا تو لازماً وہ حلال روزی اور باعزت روزی کے لئے کوشش بھی کرے گا۔

کاش ہمارے نوجوان مغربی ممالک کی طرف سفر کرتے ہوئے یا ان ملکوں میں سفر کرتے ہوئے ان سورتوں کو پڑھیں اور اُن کے معنوں پر غور کریں تو یقیناً وہ کفر کی طاقتوں سے کبھی متاثر نہ ہوں اور اپنی بے بسی اور اپنی ذلت اور اپنی قوم کی کمتری کا احساس اُن کے دلوں سے جاتا رہے۔ حق یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ وہ اپنی شکست خوردہ ذہنیت سے متاثر ہوتا ہے۔ حالات کی کمزوری کو بڑی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے لیکن شکست خوردہ ذہنیت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایشیا کی گری ہوئی مالی حالت میں بھی لاکھوں لکھ بقی اور کروڑ بیتی موجود ہیں لیکن شکست خوردہ ذہنیت سے محض بہت کم لوگ ہیں۔ باوجود دور و کپے شدید مقابلہ کے

معتین اور متخصص صورت میں دونوں قسم کے خیالات کا جائزہ لے سکیں اور اندازہ کر سکیں۔ اور چونکہ اس سورۃ میں ایک قطعی چیلنج اپنے مخالفین کو دیا گیا ہے۔ اس لئے نوٹ کیے اس اندرونی شہادت کی بنا پر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ سورۃ پہلے دور کے آخری زمانہ کی ہے۔

ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول حالات کے تابع نہیں بلکہ وہ تو اصولی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ یہیوں کارڈ کرتا ہے اور دیکھوں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لیکن باوجود اس خیال کے ظاہر کرنے کے ہم اس سورۃ کے متعلق تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جہاں تک اس کے چیلنج کا سوال ہے وہ اُسی وقت دیا گیا ہو جبکہ اسلام کے مخالف اس چیلنج کو قبول کرنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں۔ پس اس سورۃ کے متعلق ہمیں اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نوٹ کیے کے خیال کے مطابق اگر تاریخ کی شہادت اس کے خلاف نہ ہو تو یہ سورۃ جو تھے سال کے شروع میں یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہو۔ کیونکہ وہی وقت تھا جبکہ مخالف اسلام کے دعویٰ کو ایک معتین صورت میں اپنے ذہنوں میں لانے کے قابل ہو گئے اور اس کے مقابل میں اپنے مذہب کے بھی کوئی معتین اصول انہوں نے طے کر لئے اور اسلام کی برہنہ ہوئی قبولیت کو دیکھ کر کسی نہ کسی رنگ میں اس سے صلح کرنے کا خیال ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگا (گو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے اس سورۃ کا صرف اتنا ہی مضمون نہیں ہے بلکہ اس سورۃ میں بہت زیادہ وسیع مطالب ہائے سنگریہ بعد میں کہ اس کے ایک مضمون کی وجہ سے اس کے مناسب حال وقت پر اس سورۃ کا نزول ہو گیا ہو) بہر حال نوٹ کیے مستشرقین میں سے ایک بہت بڑی اہمیت رکھنے والا شخص ہے بلکہ مستشرقین کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ پس مستشرقین کو اس بات کے ماننے سے انکار نہیں ہو سکتا کہ انہی اپنی جماعت

دولت تو ہم نے کھالی لیکن اپنی ذہنیت کو ان کے حملہ سے محفوظ نہیں کر سکے اور یہی شکست خوردہ ذہنیت ہے جس کی اصلاح کی طرف ان سورتوں میں توجہ دلائی گئی ہے اور جس کا سامان ان سورتوں میں پیدا کیا گیا ہے۔

اسمعی کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ کے لوگ (یعنی تابعی اور صحابہؓ) کہا کرتے تھے کہ سورۃ النکاح اور سورۃ الاحزاب مشقستان ہیں (یعنی یہ سورتیں نفاق سے بچانے والی ہیں اور قوت ایمان پر پیدا کرنے والی ہیں) اور ابو عبیدہؓ کہتے تھے کہ جس طرح رال کھلی کو دور کر کے تندرست کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ سورتیں انسان کو شرک سے صحت بخشی ہیں۔ (قرطبی)

وقت نزول - نوٹ کے کا خیال ہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی کے پہلے دور کے آخری زمانہ کی ہے یعنی جو تھے سال کے قریب کی۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اسی وقت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار سے بحث کرنے کے قابل ہوئے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں اور مشرکوں میں بحث اور مجادلہ کے ابتدائی زمانہ کے بعد دونوں فرقوں کے اصولی خیالات متعین ہو گئے تھے اور وہی وقت درحقیقت مذہبی بحث کا ہوتا ہے۔

نوٹ کے کا یہ خیال اس حد تک ٹھیک ہے کہ کسی مذہب کے ابتدائی زمانہ میں چونکہ اس کے پیش کردہ خیالات کی جدت کی وجہ سے اس کے منکرین اسکی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے اس لئے اس مذہب کے متعلق بحث محض سطحی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ تباہ خیالات کے بعد نئے مذہب کے ماننے والے بھی اپنی باتوں کو ایک معتین صورت میں پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مخالفین بھی اپنے پرانے خیالات کو ایک معتین صورت دیتے ہیں۔ پس ایک جدید تحریک جو ایک سابقہ شکست خوردہ تحریک کی جگہ لینے کیلئے پیدا ہوتی ہے اس کے اعلان کے چند سال بعد لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ زیادہ

سورۃ کا نزول کا ایک درنام

سورۃ کا نزول کا وقت نزول

کے اصول کے مطابق یہ سورۃ چوتھے یا دسے صد یا پانچویں سال کے شروع میں نازل ہوئی ہے اور یہ اس لیے کہ بعد سورۃ نجم کے متعلق جو روایات وہ نقل کرتے ہیں انکی تردید آپ ہی آپ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سورۃ نجم پانچویں سال یا اس کے بعد کی ہے۔ پس لازماً سورۃ کافرون اس سے پہلے کی ہے۔ اور اگر سورۃ نجم سورۃ کافرون سے بعد کی ہے جیسا کہ ہمارا بھی یقین ہے اور جیسا کہ مستشرقین کے تسلیم کردہ اصول کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے تو پھر کوئی مغلطہ یہ بات کس طرح مان سکتا ہے کہ مشرکین کے جس مطالبہ کا رد سورۃ کافرون میں قطعی طور پر کر دیا گیا تھا سورۃ نجم میں اُسی مطالبے سے متاثر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی ایسے الفاظ جاری ہو گئے جو کہ شرک کی کسی حد تک تردید کرتے تھے۔ خود باشندوں نے انکے غرض اس سورۃ کے وقت نزول کے متعلق جو مستشرقین نے بحث کی ہے وہ سورۃ نجم کے مشہور واقعہ کی تردید کئے لے ایک بہت بڑا ثبوت بہم پہنچا دیتی ہے۔

ترتیب ۱۰۔ یہ سورۃ اپنے محل کے لحاظ سے صبا کو میں اُپر لکھ آیا ہوں آخری زمانہ کے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلی سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ پس گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہیں لیکن زور آئندہ زمانہ کے متعلق ہے۔

اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں کفر پھیل گیا اور غالب آجائیگا اور جہان تنگ مادی حالات کا سوال ہے اسلام قریباً ختم ہو جائیگا۔ لیکن اس وقت پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ دنیا میں کسی اپنے مثیل اور شاگرد کے ذریعہ سے ظاہر ہوگی اور دنیا کو پھر وہی جیلغ دیگی جو پہلے آپ نے دیا تھا اور وہ کے گی کہ خواہ کتنا زور لگے لو میں کفر سے مغلوب نہیں ہونگا اور کفر کی باتوں کو تسلیم

نہیں کروں گا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کو ہمہدی یا مسیح کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس وقت دجال یا باجوج و ماجوج نے زمین میں سیاحت کے مذہبی اور سیاسی ظہور نے اسلام پر غلبہ پانا تھا اور بظاہر اسلام کی شان و شوکت کو مٹا کر عیسائیت کی حکومت کو مستحکم طور پر قائم کر دینا تھا۔ یہ سورۃ بتاتی ہے کہ جہاں عالم طور پر مسلمان مغربی خیالات سے متاثر ہو کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح غیر اسلامی خیالات کے آگے ہتھیار ڈالنے سے کئی طور پر بچا کر دیگی اور باوجود اس کے کہ تشدد اور زبردستی سے اس زمانہ میں اسلام بالکل کام نہیں لیگا پھر بھی وہ کفر پر غالب آجائیگا اور انسانوں کے دل کفر و الحاد کو پاک ہو کر پھر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے۔

اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے ایک قریب کا تعلق بھی ہے پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے افہامات نازل کئے جائیں گے۔ ایسے بڑے بڑے افہام جن کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی اور تا پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے آدم کی حیثیت کے طور پر دنیا میں پیش کرے گا جس کے مقابلہ میں اس کے قصصوں کی سلسلہ تباہ ہو جائے گی اور صرف آپ ہی نسل باقی رہ جائے گی سورۃ کافرون میں اللہ تعالیٰ اس پہلی سورۃ کے مضمون کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ سے محمد رسول اللہ کے منکر و اتم نے بڑے افہامات کو دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے تو اتنا قوی ہو کہ محمد رسول اللہ اور ان کے اتباع کے متعلق تم بے کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے دہری اور کمزور عقائد اور تمہاری بے سوسیل باتوں سے متاثر ہو کر وہ اپنا دہری چھوڑ دیں گے۔ اگر وہم اپنے مقام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تو مشاہدہ اپنے مقام کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ پس تمہاری یہ سب کوششیں غلاف عقل ہیں۔ ان حالات میں تو تم کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ خود خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

(ہم) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ②

(میرے پر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ) تو کفار سے! کہتا چلا جا رکھ! سنو اسے۔ کافر و!

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ③

میں تمہارے طریق عبادت کے مطابق عبادت نہیں کرتا۔

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ④

اور نہ تم میرے طریق عبادت کے مطابق عبادت کرتے ہو

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ⑤

اور نہ میں (ان کی) عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو۔

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑥

اور نہ تم (اس کی) عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں ۛ

اور یہ سب بھی ہیں کہ اسے قیامت تک کے کفار و خصوصاً زمانہ
آخر کے کفار! جن کے زمانہ میں پھر اسلام کمزور ہو کر ان کے
رحم و کرم تلے آچکا ہو گا میں تم کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں۔
قُلْ ۛ قُلْ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تو ان
لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دے۔ حالانکہ اس آیت کے الفاظ
وسیع ہیں اور اس میں مخاطب آئندہ زمانہ کے لوگ بھی
ہیں۔ صوف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
لوگ مراد نہیں ہیں۔ اس سے اس طوطا اشارہ پایا جاتا
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت
بروزی طور پر بار بار دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ

ۛ تفسیر الکفر وہاں سے مراد خاص کافر بھی ہو سکتے
ہیں اور عام کافر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
ہوں یا بعد کے زمانہ کے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ
اوپر کے نوٹ سے ظاہر ہے اس جگہ دونوں ہی باتیں بیان کی
گئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کو بھی
مخاطب کیا گیا ہے اور آپ کے زمانہ کے بعد آنوالے کفار
کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور تم کے کفار کو بھی مخاطب کیا
گیا ہے اور جیسا کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو
بھی مخاطب کیا گیا ہے جن کا دوسرا نئی زمانہ میں ہونا تھا پس
اس آیت میں الکفر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی معنی ہیں یہ بھی معنی ہیں
کہ اسے تم کے کافر و! جن تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں

الکفر وہاں سے مراد
ہر زمانہ کے کافر
ہو سکتے ہیں

ۛ
لفظ قُلْ کے
میں حرکت

مذہب سے خطاب کرتا تب تو اور بات تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہنا کہ تو ہر زمانہ کے لوگوں سے یہ ایک جامع اشارہ ہے
 اس بات کی طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ
 ہر زمانہ میں دنیا میں ظاہر ہو رہے گی۔ کبھی چھوٹے پیمانہ پر
 کبھی بڑے پیمانہ پر۔ اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَبْخُثُ لِهٰذَا
 اَزْكَىٰ مَقَرٍّ عَلٰی رَاْسِیْ بِمَحَلِّیْ مَا تَنْتَبِہُ مَنْ یَّجْعَلُ
 لَهَا یَدِیْنِہَا دَاوُدَ وَادَّیْہِہُ الْمَلٰٓئِکَہُ بِعَنِ اللّٰہِ تَعٰلٰی ہیری
 اُمت میں ہر سو حال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث ہو گا
 جو اُس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارہ میں لوگوں کو لگ
 گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ یہ قُلّ بھی اسی طرف اشارہ کرتا
 ہے۔ گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے اور وہ
 لوگ جو آپ کے بتاتے ہوئے دستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے
 اُن کو جلیج کر دیں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں
 کروں گا اور اُسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا
 ہے اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھلے دھلا کر بھرنے
 میں جایا کرے گا۔ صحیح طور صدی کے زمانہ میں یہ بات زیادہ
 نمایاں طور پر ہونے والی ہے کیونکہ اس زمانہ کے متعلق بہت
 بڑے فتنوں کی پیشگوئی ہے مانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ مَا یُجِیْتُ نَبِیًّا اَزْکٰی حَٰذَا اَنْذَرْتُ اُمَّتَہُ
 الْمَدَیْنَہَ (کتاب الملاحم لابی داؤد باب خروج الدجال)
 یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تمام انبیاء نے دجال کے
 کفن سے اپنی اُمت کو ڈرایا ہے۔

یہاں مذکور ہے اور جب اس کے بعد الف لام تعریف
 کا آئے تو چونکہ تعریف کے الف لام کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے جاریہ
 بیا کو اس کے ساتھ جوڑنے میں عرب غزوت محسوس کرتا ہے
 اس لئے یا اور اس الف لام کے درمیان آیتھا کا لفظ بڑھا
 دیا جاتا ہے۔ بعض نحوویں نے تو صرف اتنی ہی غرض اس کی بتائی

ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں ہا کی وجہ سے ایک زائد
 معنی تنبیہ کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر ہر حال تنبیہ ہو یا نہ ہو
 عرب لوگ یا کے بعد تعریف کے الف لام سے پہلے آیتھا
 کا لفظ بڑھا دیتے ہیں۔ صرف لفظ اللہ سے پہلے آیتھا کا
 لفظ نہیں بڑھا جاتا حالانکہ اس سے پہلے بھی الف لام ہے۔
 اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ میں جو الف لام ہے وہ
 تعریف کا الف لام نہیں بلکہ اسم ذات کا حصہ ہے۔ جو لوگ
 آیتھا کو تاکید کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس جگہ یہ
 معنی کہتے ہیں ”مَنْ رَے اَشْیَءَ شَخْصٍ یَا سُوْرَہٗ اے لوگو“
 گویا عام محاورہ کے ”وے تو یا آیتھا الکفریون“
 کے معنی ہوں گے۔ ”اے تمام کے کام کا فرد! خدا وہ عرب
 کے ہو یا کسی اور ملک کے یا اس زمانہ کے ہو یا آئندہ کسی زمانہ
 میں آنے والے ہو“ لیکن آیتھا کا تنبیہ کے معنوں میں قرار دینا
 اس کے یہ معنی میں جائیں گے کہ اسے کفار خواہ تم کسی زمانہ سے
 تعلق رکھتے ہو کان کھول کر سن رکھو۔

اَلْکَافِرُ وَاَنْ کَفَرَ کے معنی انکار کے
 ہوتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا انکار ہو۔ قرآن یکم میں یہ لفظ
 اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے فَمَنْ یَّکْفُرْ بِاللّٰہِ غَوٰیٓتْ دِیُّوْمِیْنِ یَا مَدِیْنُ
 فَقَدْ اَسْتَحْسَنَ لِّیْ اَلْعَمٰی وَاِنَّ شِیْءًا لِّبَاقِعِہِ (البقرہ ۱۷)
 جو لوگ شیطانوں اور شیطانوں کی باتیں ماننے سے غلطی طور
 پر انکار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے
 آتے ہیں وہ ایک مضبوط چٹان پر قائم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 میں یَّکْفُرُ وَاَنْ یَّا مَدِیْنُ (النساء ۸) بھی آتا ہے کہ کچھ
 لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں پس جہاں تک اس لفظ کے
 ظاہر کا تعلق ہے یہ نہ بڑا ہے نہ اچھا ہے۔ اصل معنی فاس کے
 ڈھانچہ دینے کے ہوتے ہیں۔ بدی کا ڈھانچہ یا بھی کفر کا ڈھانچہ
 اور نیکی کا ڈھانچہ یا بھی کفر کا ڈھانچہ ہے۔ بدی کا چھپانا بھی کفر
 کا ڈھانچہ ہے اور نیکی کا چھپانا بھی کفر کا ڈھانچہ ہے۔ بدی کی جو کچھ

ہوئی تھی۔

علامہ شوکانی جو فتح القدیر کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ الف لام اس جگہ پر جنس کا آیا ہے یعنی تمام کافروں کی طرف اشارہ ہے لیکن مراد وہ کفار کہ ہر جنسوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کچھ سوالات کئے تھے اور جو کفر کی حالت میں مرے قلم میں جریر بھی اپنی تفسیر جامع البیان میں یہی لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قُلْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۱) المشرکین اَذِنَیْنَ سَأَلُوكَ (۲) یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان شرکوں سے جنہوں نے تجھ سے بعض سوالات کئے ہیں میں کہہ دے۔

تفسیر روح البیان میں شیخ المنجیل حتیٰ برومی لکھتے ہیں وَ هُمْ كَفَرًا مَّخْصُوصَةً اور وہ لوگوں کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ایک مخصوص جماعت کفار کی ہے جن کے متعلق یہ فیصلہ تھا کہ وہ ایمان میں نہیں لائیں گے پھر آگے لکھتے ہیں فَلَا يَرَدُّ أَنَّ مَقْتَضَىٰ هَذَا الْأَمْرَ أَنْ يَغْوَىٰ حَذَلٌ مُّشْتَبِهٌ بِذَلِكَ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ مِنَ الْكَفَرَاءِ یعنی اس آیت کا مخصوص ہونا یہ لازمی نہیں قرار دینا کہ ہم اس کا مخاطب ہر مسلمان کو نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہر مسلمان کو کم دیگیا ہے کہ وہ ہر قسم کے کفر کو یہ بات کہہ دے۔

علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں قَالَ آجَلَةٌ الْمُفْتَسِرِينَ الْمُرَادُ بِهِمْ كَفَرٌ قَاتِلٌ قُرَيْشٍ مَّخْصُوصَةٌ قَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَتَأَتَّىٰ مِنْهُمْ إِلَّا يَمَانٌ آيَةً ۱ یعنی تمام بڑے مفتسروں کہتے ہیں کہ ہمال الکھفون سے مراد قورش کے وہ کافریں جن کے متعلق اشد قتلے کے علم میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی ایمان میں نہیں لائیں گے۔

علامہ قرطبی اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں الف لام ہمال معمود ذہنی کے لئے آیا ہے یعنی ایسے کفار جن کا ذکر ذہن میں موجود ہے اور اگر اس کو جنس کے لئے سمجھا جائے

کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ نیکی کے انکار کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ اس لئے جب کسی قرینہ کے بغیر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی مجسے ہی لئے جلتے ہیں جس طرح مومن کے معنی بھی ایسے ہی ہیں لیکن وہ زیادہ تر نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے جب مومن کا لفظ بغیر قرینہ کے استعمال ہو تو اس کے معنی ہمیشہ نیک کے لئے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں مومن کا لفظ بھی مجسے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فرقان ہے يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَالطَّاعَةِ (النساء ۴) وہ مشیطان اور شیطان باقوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ جو قرآنی استعمال ہے یہ باوجود انہیں اس کے اندر بھی حکمت ہے چنانچہ ایمان کے لفظ میں گو ملنے کے معنی پائے جلتے ہیں لیکن ہمال معنی ایمان کے اس دینے اور برکت دینے کے ہیں۔ اور اس اور برکت کے لفظ میں پس چونکہ ابتدائی معنوں کے لحاظ سے یہ لفظ اچھا ہے اس لئے اکثر طور پر اسے اچھے ہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور جب کوئی اس کے ساتھ قرینہ نہ ہو تو اس کے اچھے ہی معنی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں کفر کے معنی چھاپا دینے کے ہیں اور پھیلانے کا مفہوم اپنی ذات میں اچھا مفہوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ بُرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ بالخاصہ اکثر بُرائی ہی چھپائی جاتی ہے پس جب تک کوئی فلاں قرینہ نہ ہو یہ لفظ اپنے ہمال معنوں کے لحاظ سے بُرے ہی معنوں میں سمجھا جائے گا ہاں قرینہ کے ساتھ کسی اس کے اچھے معنی بھی ہو جائیں گے پس لفظ کفر بغیر قرینہ کے برابر ہے اور لفظ ایمان بغیر قرینہ کے اچھا ہے گو وہ فلاں ہی بُری یا اچھی نسبت کے ساتھ آئے معنی بھی دے دیتے ہیں۔

الف) اس جگہ پر انگارِ ذہن کے معنی تمام مفتسروں نے کفار کو کہے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے درمنثور میں ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورۃ تکر کے مشرکوں کے بعض سوالات کے جواب میں نازل

غلطی کے امکان کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ طسرتین استعمال کیا گیا ہے لیکن اصل فقر کے علماء نے عام اصول پر لکھا ہے کہ گو عام الفاظ سے عام جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے اور خاص جماعت سے عام جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن غالب فقہاء یہ ہو گا کہ عمومیت کو خصوصیت کے اوپر خائن سمجھا جائے گا یعنی جب ایک مضمون عام ہے تو مخصوص الفاظ کی وجہ سے اس کو مخصوص جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جائیگا بلکہ باوجود مخصوص الفاظ کے اس کے مضمون کو عام قرار دیا جائے گا اور اس سے دلیل بگڑی جاتی ہے لیکن عام الفاظ کو مخصوص کرنے کے لئے نہایت واضح قرینہ تو یہی ضرورت ہوگی اور بغیر کسی زبردستی دلیل کے اس علم مضمون کو محدود نہیں کیا جاسکتا چنانچہ علامہ مسیوطی اپنی کتاب اتقان میں لکھتے ہیں کہ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَمْثَلِ هَلْ اِنْعَزَجَتْ بِمَعْنَى الْمُتَعَدِّ اَوْ بِمَعْنَى التَّشْبِيهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا الْآخِرُ۔ (اتقان) یعنی اصل فقہاء نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ الفاظ کی عمومیت کی وجہ سے معنی بھی عام لئے جائیں گے یا جو مخصوص سبب کلام کا موجب ہوا ہو گا اس کی وجہ سے مضمون کو مخصوص کر دیا جائے گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی درست ہے کہ اگر لفظ عام ہوں تو خاص سبب خاص ہو معنی عام ہی لئے جائیں گے خاص سبب کی وجہ سے مضمون کو محدود نہیں کیا جائے گا۔

شیخ محمد الحضری پرفیسر تاریخ اسلامی جامعہ مصری لکھتے ہیں اِنْقَامٌ اِذَا وَدَّ اُخِذَ عَلَى عُمُومِهِ اِلَّا اِذَا خَافَ دَلِيلُ التَّخَصُّصِ وَهُوَ الْمَحْقُوقُ۔ یعنی جب الفاظ عام ہوں تو معنی بھی عام ہی لئے جائیں گے مگر اس کے کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہو اور اگر ایسا ہو تو معنی اس تخصیص کی دلیل کی وجہ سے مخصوص ہو جائیں گے نہ کہ الفاظ کی وجہ سے (کتاب اصول فقہ ص ۲۴)

لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ بات ہی درست ہے کہ بعض

جگہ مضمون عام ہوتا ہے لیکن بات ایک خاص گروہ کے متعلق ہوتی ہے اور بعض جگہ پر ایک خاص گروہ کو مخاطب کیا ہوتا ہے لیکن مضمون تمام لوگوں پر متعلق ہوتا ہے بشرطیکہ ایسا کرنے پر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو۔ اس لئے ہم ان مضمون کو جنہوں نے اس آیت کو خاص قوم یا خاص افراد پر متعلق کیلئے اگر ان کے پاس دلیل ہو غلطی پر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ چیز جائزہ اور قرآن کریم میں بھی متعلق ہے اور دنیا کی باقی زبانوں میں بھی متعلق ہے۔ پس اصل سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آیا اس سورہ کے متعلق کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم یہ آیت ان کے حصہ سے ان کے الفاظ کو ایک محدود جماعت کی طرف منسوب کر دیں اور عمومیت سے اس کو خارج کر دیں۔ سو اس کے کچھ لئے پہلے ہم خود قرآنی عبارت کو لیتے ہیں۔ اس سورہ میں یہ آیت اِنْفِرُوا مِنْ اَلْكَافِرِ وَنَ کے الفاظ لکھے گئے ہیں اور قرآن کریم میں غیر ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتھ ہے اِنَّ يَكُنِ الَّذِي يَنْفِرُ مِنْ اَمْنِ اَخِي اَلْكَافِرِ اَلْمُشْرِكِ مَثَلًا فَتَكُنْ اَمِّنًا فَتَكُنْ اَمِّنًا فَتَكُنْ اَمِّنًا فَتَكُنْ اَمِّنًا (سورہ المائدہ) اس آیت میں کافر کا لفظ جس طرح مشرکوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے اسی طرح یہود و نصاریٰ اور باقی کفار کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے پس قرآنی محاورہ کے روئے اِنْفِرُوا کے کالفاظ عام ہے خاص نہیں اب ہم مضمون کو لیتے ہیں تو اس سورہ کی اچھی آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ نہ تو میں اس چیز کی عبادت کروں گا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس چیز کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ مضمون بھی عام ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی کی پوجا کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے تھے بلکہ عبادت کے اس مضمون سے بھی پرہیز کرتے تھے جو یہود اور نصاریٰ اور دوسرے اہل غائب میں پایا جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہود کے طریقہ پر نماز نہیں پڑھی۔ کبھی عیسائیوں کے طریقہ پر نماز نہیں پڑھی نہ یہود

اور خدا نے کبھی اسلام کے طریقہ پر نماز پڑھی نہیں اس آیت میں جو یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ نہ تم میرے طریق پر عبادت کرو گے نہ میں تمہارے طریق پر عبادت کروں گا۔ یا یہ کہ نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کروں گا جیسے مشرکین مکہ پر منطبق ہوتا ہے جیسے ہی باقی دنیا کے کفار پر بھی منطبق ہوتا ہے۔

کیونکہ اول تو اسلام کے سوا کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں جو توحید کامل کو پیش کرتا ہو۔ اگر ظاہری رنگ میں توحید کسی مذہب میں پائی بھی جاتی ہو تو وہ مذہب بھی صفات اللہ کے بیان کرنے میں قرآن کریم سے بہت اختلاف رکھتا ہو مثلاً یہودی مذہب خدا کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے کہ وہ صرف یہودی نسل کے لوگوں کو اپنا قرب خدا کرتا ہے کیا اصل کو اصل کی طرف یا مسلمان کی صورت میں بھی اس خدا کی پرستش کر سکتے تھے جس کے متعلق یقین کیا جاسکتا ہے کہ اس نے جو اسرائیل کو اپنی پیاری قوم قرار دے لیا تھا اور بنو اسرائیل ہر دوسری قوموں کے ساتھ سلوک میں وہ امتیاز اور فرقے سے کام لیتا تھا۔ ایسے خدا کی پرستش کے وصال معنی یہ تھے کہ اسلام بھوٹا ہے کیونکہ اس کا بانی غیر اسرائیلی تھا۔ اسی طرح جو کسی مذہب ہو کہ یقیناً اہل کتاب میں سے ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ میں بہت اختلاف رکھتا تھا پس اگر مشرکین کہہ سکیں دوسرے مذاہب اسلام کے بتائے ہوئے خدا یا اسلامی طریقہ عبادت کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو سکتے ہیں تو اصل کی طرف اسلام اور آپ کے اتباع دوسرے مذاہب کے معبودوں یا ان کے طریق عبادت کو اختیار کرنے کے لئے تیار ہو سکتے تھے تو پھر تو کہا جاسکتا تھا کہ گواغظ عالم میں لیکن چونکہ بعض مذاہب ایسے ہیں جو اسلامی طریق عبادت کو اختیار کر سکتے ہیں اور جو کہ بعض مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے خدا کا مفہوم ایسے رنگ میں پیش کیا ہے کہ مسلمان ان کی عبادت کر سکتا ہے اس لئے اس آیت میں ہم انکفر و ان کے نقطہ کے علم معنی نہیں کر سکتے بلکہ

اسے صرف ایسے کافروں کے لئے مخصوص کرنا چاہئے کہ جو نہ ہماری عبادت کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے اور ہمارے کے سارے غیر مسلم مسلمانوں کے بچھٹنے ہیں جو اس سورۃ میں لکھا گیا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر اس سورۃ کے مفہوم کے لحاظ سے انکفر و ان کے نقطہ کو محدود و مخصوص کس طرح کیا جاسکتا ہے؟

عربی زبان۔ قرآن کریم کے محاورہ اور اس سورۃ کے مفہوم پر غور کر کے بعد اب ہم خارجی مشاہدات کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے اس سورۃ میں مفسرین نے انکفر و ان کے مخصوص اور محدود کرنے کی ضرورت سمجھی۔

ابن جریر۔ ابن ابی حاتم اور طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے اَنْ قَرَأَ نِشَارَ عَشْتِ رَسُوْلٍ اَللّٰهُ مَكْلُوْلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ اَللّٰهُ اَنْ يَغْلُوْهُ مَا لَا يَغْلُوْهُ اَعْمٰى دَخِلَ بِمَكْنَةٍ وَمِنْ رَجُوْهُ مَا اَرَادَ مِنْ اَبْتَسَاوْ فَعَالُوْهُ اَهْلَاكَ يَا مَعْخَدٌ وَكُنْتَ عَنْ نَشْرَمِ اَلْمَعْنِيَا وَلَا تَكْذُرُ اَلْمَعْنِيَا بِسُوْبٍ فَاَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَاَنْ تَفْعَلْ فَهَلْ خَفَلَتْ وَاحِدَةٌ ذَلِكْ فِيْهَا مَصْلَحٌ قَالَ مَا جِيْ فَاَلُوْهُ اَعْبُدُ اَلْمَعْنِيَا سَنَةً وَنَعْبُدُ اَلْمَعْلَمَ سَنَةً قَالَ حَتّٰى اَنْظُرَ مَا يَأْتِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَبِيْلَتِيْ اَلْوَجْهِ مِنْ عَيْنِيْ اَللّٰهُ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤُ ذِيْ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْا اَلَا يَتَزَلُّ اَللّٰهُ قُلْ اَفَعْبُدُوْا اَللّٰهُ تَأْمُرُوْنِيْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ اَللّٰهُ قَوْلِيْ اَللّٰهُ لَشَيْكُوْنِيْ (مترجم)

یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مگر کب آدمیوں سے زیادہ دیر رہیں جائیں گے اور آپ کی شادی جس عورت سے چاہیں وہ کر لیں گے پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے کہیں کہ آپ کو مل سکتا ہے آپ کے بدل میں صرف ہمارے معبودوں کو گالیاں دینی چھوڑ دیں اور تائیدہ ان کا ذکر ہی ملج

آپ ہمارے موجودوں کی جلوت کریں اور ہم دین کے معاملہ میں سب کے کعبہ شریک ہو جائیں اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر وہ چیز جس پر ہم ہیں آپ کی جیسے سے زیادہ اچھی ہوئی تو آپ اس میں شریک ہو جائیں گے اور اس سے اپنا حصہ لے لیں گے اور اگر وہ چیز جس پر آپ ہیں ہماری جیسے سے زیادہ اچھی ہوئی تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے اور اس سے اپنا حصہ لے لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکفر ذن نازل فرمائی (الر المشرور)

عبدالرزاق اور ابن منذر دونوں نے اپنی کتب میں وہ بے حد روایت نقل کی ہے کہ تفسیر میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سَرَّكَ اَنْ نَّقْبِعَكَ عَامَا وَنَرْجِعَ اِلَى دِيْنِكَ عَامَا مَا نَزَلَ اللّٰهُ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ اِنِّىْ اُخْرِى السُّوْرَةَ بِمَعْنٰى اُف آپ کو پسند ہو تو ہم ایک سال آپ کے پیچھے ملنے کیلئے تیار ہیں اور ایک سال آپ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ ذن والی سورۃ نازل فرمائی۔

اسی طرح عبد بن حمید اور ابن المنذر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے اِنَّ قَوْمِيْثًا قَالَتْ لَوْ اَسْتَفْتَيْتُ الْاِيْمَنًا لَعَبَدْتُ نَارَ الْاِيْمَنِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ السُّوْرَةَ تَحْلُمَا۔ یعنی قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے موجودوں کو مان لیں تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ ذن کی ساری سورۃ نازل کی۔

ان روایتوں کی بناء پر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سورۃ میں يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ سے مراد خاص وہ کفار ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبوت کے متعلق مذکورہ بالا سوال کیا تھا۔

جہاں تک اس امر کا سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نہ کیا کریں لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آخری بار آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتے ہیں وہ بات ایسی ہے کہ اُس میں ہمارا اور آپ کا دونوں کا فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں اُس وقت تک جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ میرے رب کی طرف سے اس کے متعلق ارشاد نہ آجائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ ذن لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ اٰخِرُ سُوْرَةِ بک۔ اسی طرح یہ کہ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنَ اَنْ اَعْبُدَ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ وَ لَقَدْ اُوْحِيَ الْاِيْنٰتُ وَاِنَّ الْاَوَّلِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَكُنْ اَشْرَكَتْ لَيْتَ خَبِرْتُ عَمَلَكُمْ وَ لَسْتُ كُنْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ بَلِ اللّٰهُ خَافِعٌ وَ كُنْ مِنَ الْمُشْكِرِيْنَ (سورۃ زمر آیت ۶۴ تا ۶۵ ع) (بہ حوالہ الر المنثور)

اسی طرح عبد بن مسعود مولیٰ ابی البختری سولہ ہجری نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی مسند میں اور ابن الانباری نے مصاحف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ لَقِيَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْحَكَمِیَّةَ وَ النُّعْمَانُ بْنُ الْحَكَمِیَّةِ وَ اَبُو الْاَسْوَدُ بْنُ الْمُخَلَّبِ وَ اُمِّیَّةُ بِنْتُ خَلْفٍ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ حَكَمْنَا فَلْتَعْبُدْ مَا تَعْبُدُ وَ تَعْبُدْ مَا نَعْبُدُ وَ لَسْتُ نَشْرُکُ بِكَ وَ اَنْتَ فِیْ اَمْرِ مَا كُنَّا عَلَیْہِ فَاِنْ كَانَ الْوَدَّ عِیْنُ عَلَیْہِ اَمْعُ مِنْ اَلَدَّ عِیْنُ اَنْتَ عَلَیْہِ حُكْمٌ كَذَّ اَخَذْتَ مِنْہُ حَقًّا مَا نَزَلَ اللّٰهُ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكُفْرُؤْنَ ذن لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ حَتّٰی اِنْقَضَتِ السُّوْرَةُ۔ یعنی ولید بن مغیرہ اور عاصی بن وائل اور اسود بن المطلب اور ہبیر بن علف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمدؐ تیرے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور

کے سامنے کفار نے بعض دفعہ ایسی تجاویز پیش کی تھیں جن میں اپنے معبودوں سے نرمی کرنے کی خواہش کی گئی تھی اور اس کے بدلے میں آپ کا اعزاز اور اکرام کرنے کے وعدے کئے گئے تھے۔ تو یہ امر نہ صرف احادیث سے ہی ثابت ہے بلکہ کثرت سے تاریخی روایتیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ واقعہ ایک قاتل کارِ رنگ رکھتا ہے لیکن جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ یہ سورۃ اسی غرض کے لئے اتاری گئی تھی یہ امر قابلِ غور بھی ہے اور مشکوک بھی ہے۔ ہم ان مذکورہ بالا ربطاتوں میں سے آخر کی تین روایتوں کو لے لیتے ہیں جو مختصر ہیں مگر ان کا مضمون صرف یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یا مسجد بن منیا اور ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق سال کی مشروط نہیں انہوں نے صرف یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔

ظاہر کفار کے منہ سے ایسی بات کا نکلنا عجیب نہیں معلوم ہوتا جب ایک انسانی غلاف عقل بات کرتا ہے اور ادھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیسی بات بے اثر ہو رہی ہے مگر لوگ میرے عقیدہ سے پھرے جا رہے ہیں تو اس قسم کی غلاف عقل باتیں کہنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ سوال صرف یہ ہو کر گیا ہے سورۃ ان مطالبہ کئے نتیجہ میں اتاری اور کیا اس مطالبہ کے نتیجہ میں ایک مستقل سورۃ کا اترنے کی ضرورت تھی اور کیا اس مطالبہ کے نتیجہ میں ایک مستقل سورۃ کا اترنا لگا عقلیات تھی؟ سو پہلی بات کا جواب تو یہ ہو کر معلوم شدہ میں اس حدیث کا کہیں ذکر نہیں۔ اتنا اہم واقعہ کفار نے ایک سوال کیا اور اس کے جواب میں ایک سورۃ اتاری اس کا ذکر صحیح سند میں نہ ہونا قابلِ تعجب معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس مطالبہ کے جواب میں کسی سورۃ کے اترنے کی عقل کوئی ضرورت تھی اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے۔ تو جبکہ مخلوق پہلے دن سے رسول کو مصلحتاً علیہ وسلم

السلامت نازل ہوئے ہیں۔ مثلاً جو پہلی سورۃ اتاری تھی اس میں گو وحید کا لفظ نہیں ہے لیکن ایک خدا کی عبادت کا ذکر ہے چنانچہ فرمایا ہے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْثَرُ الَّذِي خَلَقَ عَلَقَةً مِنَ النُّعْمِ عَلَّمَكَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَكَ مَا لَمْ يَكُنَّ تَعْلَمُ (دہم سورۃ العلق) یعنی تو اس خدا کا نام لے کر دنیا میں تبلیغ کر جس نے سب دنیا کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کی پیدائش میں اپنی محبت عطا کر دی ہے۔ بل اُسی کائنات کو دنیا میں بھیلنا جو سب سے زیادہ معزز ہے جس نے انسان کو علوم تحریر سے سکھائے ہیں۔ یعنی ایک لمحہ عبادت قائم رہنے والی تعلیمات سے لیا جاتا ہے اور ایسے علوم انسان کو سکھائے ہیں جن کو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ اس مضمون میں ایک تعجبناظری کے کامل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اللہ کے ذریعے بنی نوع انسان کو ہدایت دیتا رہا ہے۔ جس سے یہ بتایا ہے کہ الہی کلام میں یا عقلی علوم ہوتے ہیں کہ مخلوق کا کوئی فرد ان علوم تک خود بخود نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ سب باتیں شرک کا بیج کئی کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ نبیوں کے ذریعہ سے تعلیم دیتا رہا ہے اور کامل تعلیم اس کی طرف سے آتی رہی ہے تو بتوں کے لئے اس نظامِ روحانی میں گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد قریم بن اُترنے والی سورتیں سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر ہیں۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَلَّا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (پچھٹا) خدا مشرق کا بھی خدا ہے اور مغرب کا بھی خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس اُسی پر اپنا سارا توکل کر۔

پھر سورۃ مدثر میں فرماتا ہے وَذِكْرُكَ فَكِتَبْتَ (پچھٹا) صرف اپنے رب ہی کی برائی بیان کرنا رنجناہ جزا

اور مشرک کو بالکل دور کر دے۔ پس ایسے واضح بیان کے بعد کہ شرک کو ترک کر دو صف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور مشرق و مغرب کا صف ایک خدا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں اُس کے اوپر توکل کرو کفار کے اس مزعومہ سوال کے جواب کے لئے کسی اور سورۃ کے نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار سال سے ایک خدا کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے آپ کا عمل بھی یہی تھا کہ ایک خدا کے سوا دوسرا کوئی نہیں اور واسعہ مکہ والوں کو لڑائی ہی اس بات پر تھی کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان تمام باتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ لوگوں نے آپ کے آگے یہ سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے رہبری طلب کی تب خدا تعالیٰ نے یہ سورۃ اتار کر بتایا کہ ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کرنی کتنی فضول اور ضلالت عقل بات ہے۔

کیا کوئی شخص اس کھانی کو مان سکتا ہے کہ ایک لڑی سے ادنیٰ مسلمان سے کسی نے کہا کہ: ”و کھہ دن تم ہمارے عیسیٰ کو خدا مان لیا کرو کچھ دن ہم تمہارے خدا کو خدا مان لیا کریں گے تو اس مسلمان نے کہا کہ اچھا میں اپنے خدا سے پوچھ کر اس کا جواب دے گا؟ اگر ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تو عقل مندوں کے سردار اور توحید کے علمبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق یہ نہاں کر لینا کہ آپ اس سوال کو سن کر (میں اس سوال کو عجیب نہیں سمجھتا۔ ایک شکست خوردہ قوماً بتی گھبراہٹ میں کئی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہیں صرف اس بات کو خلاف عقل قرار دے رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سن کر کسی قسم کے تردد کا اظہار کیا اور خدا تعالیٰ کے جواب کا انتظار کیا) اس کے جواب کے لئے خدا تعالیٰ کی راہنمائی کے منتظر رہے یا یہ کہ آپ کے دھوئی کے چار سال بعد بھی آپ کو ایسی راہنمائی کی ضرورت تھی کہ میرے نزدیک تو یہ ایک ایسی بات ہے

جس کو کوئی معقول انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ سوال نہ صرف ایسا تھا جس کا جواب پیسے سے قرآن کریم میں آچکا تھا بلکہ اس میں اور بھی بہت سے نقائص تھے جن کا جواب دینے کے لئے کسی وحی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً سوال یہ تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگ جائیں تو آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ کیا اس سوال میں کوئی لہجہ تھی جس کے جواب کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت ہوتی۔ اس سوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جن معبودوں کو نہیں مانتے ان کی عبادت کریں اور اپنی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اور جس کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں اس کی ہم عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ پیشکش تو ایسی ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے گھر گئی جس کے پاس بچی تھی اور اُس سے درخواست کی کہ کچھ دیکھ لے وہ اسے بچی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنے دانے میں لے جب وہ دانے پیسنے لگی تو گھر والی عورت کو بھی خیال آ گیا کہ میں بھی تھوڑی دیر بچی بیسوں۔ اس پر دانے پسوانے کیلئے جو عورت آئی تھی اُس سے گھر والی نے کہا کہ اٹھو میں تمہاری جگہ دانے پیتی ہوں۔ جب بچی والی دانے پیسنے میں مشغول ہوئی تو بچہ دانے پیسنے کے لئے لائی تھی اُس نے گھر والی کے کھلنے پر سے کپڑا اٹھایا اور یہ کہہ کر اُسے کھانا شہدہ کر دیا کہ بہن مجھے شہدہ محسوس ہوتی ہے کہ تم میرا کام کرو اور میں تمہارا کھانا نہ کروں۔ اس لئے تم میرے دانے پیسو میں تمہارا کھانا کھا تی ہوں۔ یہ طیفہ لوگوں نے بعض فترا عقل لوگوں کی سیلگی یا بے وقوفی ظاہر کرنے کے لئے بنایا ہوا ہے۔ مگر کیا کوئی شخص اس طیفہ کو سن کر اس حسرت میں پڑ سکتا ہے کہ جو بات اس پر وقوف عورت نے کہی تھی اس کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کفار کا سوال بھی اُس عورت کے اس فقرہ سے کم یہود نہیں تھا۔ شاید ہمارے مفسرین نے یہ خیال

کر لیا ہے کہ عتق کے شرک مرن اپنے بھوں کو ملتے تھے خدا کو نہیں ملتے تھے اس لئے اُن کا یہ مطالبہ کہ تم ہمارے معبودوں کو ملنے لگ جاؤ ہم تمہارے معبود کو ملنے لگ جائیں گے۔ خواہ خلاف ایمان اور خلاف دین تو ہو لیکن خلاف عقل نہیں تھا۔ حالانکہ یہ مطالبہ خلاف دین اور خلاف ایمان ہی نہیں خلاف عقل بھی تھا کفار کو خدا تعالیٰ کو اس طرح ملتے تھے جس طرح سنگھن ملتے تھے اور اس کو سب بھٹن کا سر دبا لونا فاجھتے تھے غلطی مرن یہ تھی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ اور چھوٹے معبودوں کی بھی ضرورت سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفٰى رَسِيْدًا سورة (زمرہ) یعنی بھولک جو خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں اس بات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ کہہ کے لوگ اللہ کو ملتے تھے اور یہ بھی ملتے تھے کہ خدا ہی تمام دنیا کا بادشاہ ہے اور صرف یہ دھوئی کہتے تھے کہ خدا کے سوا جو اور معبود ہیں وہ خدا کے بیکار ہیں اور ہم ان کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کا مقرب بنادیں اور ہمارے سفارشچی بن جائیں۔

پس جبکہ شرکین خدا تعالیٰ کو ملتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے قریب کو ضروری سمجھتے تھے اور معبودان باطلہ کی محض اس لئے عبادت کرتے تھے کہ وہ اُن کی خدا تعالیٰ کے پاس سفارش کر دیں تو ان عبادت میں یہ کیونکر سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے اور اگر وہ خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر اُن کا یہ کہنا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، گناہا متعذر سوال بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان تو مشرکوں اور منافقین میں مشترک تھا مابدا النزاع صرف معبودان باطلہ کی ذات تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم جس چیز کو مانو جیسر

جھگڑا ہے تو ہم اُس چیز کو مان لیں گے جس کو ہم بھی مانتے ہیں ایک ایسی بات تھی جس کو شاید ایک نیم عقل آدمی بھی سن کر ہنس پڑے اور پوچھے کہ میں تم دیتے کیا ہو اور ملگتے کیا ہو؟ دیتے تو تم وہ چیز جو جو پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ملگتے وہ جو جس پر نہ تمہارا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے تو یہ صلح کیا ہوئی اور یہ فیصلہ کیا ہوا؟

غرض کفار کا مطالبہ جو ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس خلاف عقل ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جو کا فیصلہ قرآن شریف میں پہلے سے ہو چکا تھا جسکی موجودگی میں کسی صورت کے اُٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اُنک رہے آپ کے غلام بھی اس معاملہ کا جواب بڑی عمدگی سے دے سکتے تھے۔ پس کفار نے مذکورہ بالا سوال کرنے کی ضرورت حاکم کی ہوگی مگر اس حاکم کے جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کہا ہو گا کہ یہ ایک اہم سوال ہے میں خود اس کا جواب نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ اور نہ خدا تعالیٰ نے یہ خلاف عقل بات کی ہوگی کہ اس کے جواب میں ایک حدیث نقل کر دی جس میں صرف وہ مضمون تھا جو چار اسلئے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش ہو رہا تھا اور جس کی تائید میں مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی اور مسلمان آزاد بھی اور مسلمان غلام بھی یہی بے بعد دیجھڑے لہائی جائیں قرآن کر رہے تھے۔

میرا دُپر کے مضمون سے یہ مطلب نہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت اُسی رنگ میں کیا کرتے تھے جس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس رنگ میں تو ہم نہاد و قد تو میں بھی عبادت نہیں کرتی تھیں۔ شفیق ہودی بھی اس رنگ میں عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسلامی طریق عبادت تو ایک نو ایجاد طریقہ ہے۔ پہلے اس طریق کی عبادت دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ کیونکہ توحید کامل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے۔

مگر اللہ کی عبادت کے تارک نہیں تھے۔ اپنی عقل اور باتوں کے مطابق وہ اپنے مٹوں کی بھی پوجا کر لیا کرتے تھے اور پھر عقل اور باتوں کے مطابق وہ خدا کی بھی پوجا کر لیا کرتے تھے۔ تاریخی سے بھی اس کے متعلق بہت سے حقائق مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً محکمے لگ کر خدا تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالملک کا ایک مشہور واقعہ ہے جس کی تفصیل تاریخی ابن ہشام میں دی گئی ہے کہ حضرت ابوطالب بیان کرتے ہیں کہ میرا والد ابوالطلب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں ایک دفعہ سورۃ تھا کہ ایک شخص مجھے نظر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ طیب کا کنوؤں کھودو۔ میں نے کہا کہ طیب کیا شے ہے تو میں جاگ بڑا اس اسی طرح کنی میں خواب آئی، وہی اور بعد فرشتہ کنوئیں کا دو سمانام لیت تھا۔ (تاریخ میں تفصیل موجود ہے۔ اختصار کے خیال سے چھوڑا جاتا ہے) آخری روز اس نے رزم کا نام لیا اور اس جگہ کی حلاتیں بتائیں جہاں وہ کنوؤں موجود ہے۔ اس خواب کی بناء چھ جنت عبدالملک نے کدال لیا اور اپنے بیٹے بیٹے الخوٹ کو ساتھ لیا اس وقت تک اُن کے یہی ایک بیٹے تھے) کنوؤں کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنوئیں کا گھیر نظر آ گیا۔ رزم کا کنوؤں حضرت اسماعیل کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا حضرت ابو جریج نے اس کی مندر بنادی تھی اور بعد میں خربل نے اُسے کنوئیں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا غریہ کنوئیں بعد میں بند ہو گیا یعنی مٹی نے اُسے بھریا تھا۔ حضرت عبدالملک کو خدا تعالیٰ نے خواب میں پھر دکھایا جب کنوئیں کا گھیر نظر آ گیا۔ تو حضرت عبدالملک شکر سے نعرہ تبلیہ بلند کیا (یہ نعرہ) کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور اسکا نام بھی بلند کرتے تھے) جب قریش نے نعرہ نعرہ مٹا تو سمجھ گئے کہ خواب کی ہدایت کے مطابق کنوئیں مل گئیں اور دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اس کنوئیں میں ہمارا بھی محمد تسلیم کریں۔ حضرت عبدالملک نے انکار کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ کنوؤں خاص طور پر

اس سے پہلے دنیا میں توحید کامل پائی ہی نہیں جاتی تھی، پس یہ ٹھیک ہے کہ حکم کے لوگ خدا تعالیٰ کی اس شکل میں عبادت نہیں کرتے تھے جس شکل میں مسلمان کرتے تھے مگر وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتے تھے۔ مثلاً اُن کے ہاں عبادت کا ایک ذریعہ نذرنا تھا۔ قرآن کریم سے صاف ثابت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نذرنا کر تے تھے چنانچہ سورۃ النعام ۱۶ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا رِيشُو مَعًا ذَرَأًا مِّنَ الْفَحْرِثِ وَالْاَنْحَامِ يَصِيْبُهَا فَعَالُوا هَذَا رِيشُو يَزْعِمِيْهِمْ وَلِهَذَا الرِّيشُ كَاِثْنَا فَمَا كَانَ لِرِيشُ كَاِثْنُو مِمْ فَلَا يَعْصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِرِيشُو فَمَا يَعْصِلُ اِلَى شَرِّكَاءِ هُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ۔ یعنی کفار اپنی کھیتی وار پانے جانوروں کے محلوں میں سوا ایک حصہ اللہ کی نذر میں دے دیا کرتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور کچھ حصہ معبودانِ باطل کے نام پر وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اُن کا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو اُن کے معبودانِ باطل کا جو وہ خدا تعالیٰ کے نام پر نہیں دیا جاسکتا لیکن جو اللہ کے نام کا ہے وہ اُن کے معبودانِ باطل کے نام پر دیا جاسکتا ہے۔ یہ کیسا بُرا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے اور جو اس کے تابع ہیں جس طرح باپ کا مال بیٹوں کو جاسکتا ہے اسی طرح خدا کا مال معبودانِ باطل کو جاسکتا ہے لیکن معبودانِ باطل کے حصہ کا مال خدا کے نام پر نہیں دیا جاسکتا کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور چھوٹے کا مال بڑے کی طرف نہیں جاتا اب اس آیت سے دیکھو خدا تعالیٰ کی عبادت بالکل ثابت ہے۔ رکوع سجود تو وہ بھول کے لئے بھی نہیں کرتے تھے۔ بس ان کی عبادت کا طریق بھی اُن میں ہی تھا کہ اُن کی تعریف میں شجرتے اور اُن کے نام پر ندیاں دیتے ان پر نکتہ نظر تھے کبھی کبھار ہاتھ جوڑ کر اُن کے آگے دعا بھی کر لیا کرتے تھے پس کہنے کے لوگ بت رست تو ضرور تھے

مجھے دیا ہے میں تم کو کس طرح شریک کر لیں اس پر قریش نے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم اپنا حق لے بغیر نہ رہیں گے۔ اس پر حضرت عبدالطلب نے کہا کہ اچھا کوئی ثالث مقرر کرو۔ انہوں نے کہا کہ بنو سعد بن ہذیم کی کاہنہ کو ثالث مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے منظور کیا اور ایک جماعت قریش کی ساتھ تھے کہ چلے راستہ میں پانی ختم ہو گیا۔ بہت کوشش کی نہ ملا۔ کونئیں کھودے تو پھر بھی پانی نہ نکلا۔ حضرت عبدالطلب نے کہا اس طرح بیکار بیٹھنے سے فائدہ نہیں چلوادھرو دھرو پھر کر پانی تلاش کریں۔ جب سب قوم سوار ہو گئی حضرت عبدالطلب بھی سوار ہو گئے۔ چلتے ہوئے ایک جگہ آپ کی اونٹنی کے پاؤں کی ٹھوک سے پانی نکل آیا آپ نے قریش کو آواز دی اور کہا "قد سقانا الله" اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لئے پانی دیا ہے (اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہاں معبود اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے) اس پر انہوں نے کہا کہ "اللہ کی قسم" (دیکھو کفار مکہ بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے) ہمارے خلاف تجھے دگڑی مل گئی ہے۔ "اللہ کی قسم" ہم تجھ سے اب زمزم کے بارہ میں نہیں جھگڑیں گے جس خدا نے تجھے یہاں پانی دیا ہے اسی نے تجھے زمزم دیا ہے۔ اس کے بعد سب مٹ کر لوٹ آئے جب مکہ پہنچے تو حضرت عبدالطلب نے کہا کہ قریش نے یہ جھگڑا اس لئے کیا تھا کہ میرا قسم کوئی نہ تھا۔ اگر مجھے دس لڑکے ملیں اور وہ سب جہان ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ میرے ساتھ مل کر میرے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں تو کینہ شکر حق آخداہم بدلو عندہ الحخبۃ، تو خدا کی قسم عبدالطلب ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس شکر یہ میں کعبہ کے پاس قربان کر دے گا۔ جب خدا تعالیٰ نے اُن کو دس بیٹے دے دیے تو وہ کعبہ میں آئے سرداران قریش کو جمع کیا اور خواہش کی کہ انکی نذر پورا کرنے میں اُن کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کس طرح۔ تو آپ نے جواب دیا کہ ہبل بت کے پیالوں کے ذریعے

(یہ ہبل بت کعبہ کے پیلوں میں تھا اور اس کے پاس سات پیالے رکھے تھے جن کے ذریعے قمرہ ڈالا جاتا تھا) پچانچ قمرہ ڈالا گیا اُس وقت عبدالطلب ہبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے: "خو کر و ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کا رواج تھا) جب قمرہ نکلا تو وہ عبداللہ کے نام کا تھا۔ مکہ والوں نے کہا ہم اسے ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ بڑے جھگڑے کے بعد مدینہ کی ایک کاہنہ کے پاس فیصلہ کے لئے لے گئے۔ اس نے خدیج کی تجویز کی اور کہا کہ کعبہ میں دس اونٹ ذبح کر دو مگر عبدالطلب کو بغیر قمرہ ڈالنے کے یہ گوارا نہ تھا اس لئے انہوں نے عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قمرہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی مگر قمرہ پھر عبداللہ کے نام کا نکلا پھر اور دس اونٹ بڑھائے گئے پھر قمرہ عبداللہ کے نام کا نکلا آخر بڑھاتے بڑھاتے ستواونٹ پر جا کر قمرہ اونٹوں کے نام کا نکلا۔ سبحان اللہ حضرت عبداللہ محمد رسول اللہ کے والد بننے والے تھے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے ۷

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز
بہر حال اس فیصلہ پر مکہ والوں نے کہا لو اب تمہارا رب راضی ہو گیا ہے۔ چنانچہ سواونٹ ذبح کر دئے گئے۔

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مکہ والے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کی نذریں مانتے تھے۔ اُس سے دعائیں کہتے تھے اور بتوں کو موصوف اس کے تابع معبود سمجھتے تھے پس مکہ والوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بتوں کی پجاری تھے خدا تعالیٰ کے نہیں۔ پس اُن کا یہ کہنا کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا کرنا کہو ہم اللہ کی پوجا کر لیا کریں گے ایک اعتقاد مطابقت تھا کیونکہ محمد رسول اللہ اُن کے بتوں کو نہیں ملتے تھے مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو مانتے

تھے پس ایسے احقانہ مطالبہ پر کسی سورۃ کے نزول کی خواہش خلاف عقل تھی۔ ہر مسلمان بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا تھا۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سوال کے جواب میں ایک مکمل سورۃ اتر سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس سورۃ کو ان سوالوں کے جواب میں نازل شدہ مائیں تو اس سورۃ کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی۔ تب اس سورۃ کا صرف اتنا مضمون بن جاتا ہے کہ اے کافرو! میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ تمہارا دین تمہارا ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ۔ قرآن جیسی اہم کتاب کی ایک سورۃ کو صرف اتنے سے مضمون کے لئے محدود کر دینا جو تمام معارف اور باریکیوں اور روحانی امور سے خالی ہو۔ بعثت ہی تنگ نظری کا ثبوت ہو گا۔ قرآن کریم کی تو کوئی سورۃ بھی ایسی نہیں جو کہ لطیف اور وسیع معارف سے خالی ہو اور یہ مضمون جو ان روایتوں کی وجہ سے اس سورۃ کا بن جاتا ہے اول تو بے مال مضمون ہے دوسرے نہایت محدود مضمون ہے اور اگر اس کو مختصر جو یہ بیان کریں تو یہی جتنا ہے کہ جاؤ تم نے میری نہیں سنی میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ قرآن شریف کی تو کوئی آیت یا سورۃ ایسی نظر نہیں آتی جس میں اس قسم کا مضمون ہو۔ وہاں تو ایک ایک لفظ کے نیچے سے معارف کے دریا بہتے جے جاتے ہیں۔ پس یہ روایتیں جس طرح اس سورۃ کے مضمون کو تنگ اور محدود کر دیتی ہیں اس کو دیکھ کر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایتوں کے اندر مذکور سوالوں کے جواب میں کوئی سورۃ نازل نہیں ہو سکتی تھی۔ بلکہ اگر اس سورۃ کو ان سوالوں کے جواب میں سمجھا جائے تو اس سورۃ کے وسیع مطالبہ بالکل چھپ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس میں خیال کی تردید اس تفصیل کر رہا ہوں ورنہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ میں اس کے پیچھے پڑتا۔

اب میں سب سے پہلی روایت کو لیتا ہوں جسے میں

چھوڑ کر آیا تھا اور جو حضرت ابن عباسؓ سے ابن جریر نے نقل کی ہے۔ اس میں دو باتیں جمع ہیں اول یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ جو آپ کو مکہ میں صبا سے زیادہ امیر بنادے گا اور جس عورت کو آپ پسند کریں اس سے ہم آپ کی خدائی کریں گے اس کے بدلے میں آپ ہمارے معبودوں کو نہ لگائیں دینے سے باز آجائیں اور اگر آپ ہماری اس بات کو نہ مائیں تو پھر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔

اس روایت کا پہلا حصہ تاریخی طور پر بہت ہی روایتوں سے ثابت ہے لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیغام کے سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں کھڑا کر دیں تب بھی میں خدائے واحد کی پرستش کو نہ چھوڑوں گا۔ اس جواب کے ہوتے ہوئے زیر بحث حدیث میں یہ فقرہ کتنا بھونڈا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کے جواب کے بعد جواب دوں گا۔ تمام دوسری احادیث اور تاریخ اس امر پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے ماننے کو تیار نہیں کھڑا ہو جاؤں کر لیں میں خدائے واحد کی عبادت کو ترک نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے یہ جواب دیا ہو کیا وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ میں اصل جواب خدا تعالیٰ کے لے کر ہدایت کے بعد دوں گا۔ پس دوسری احادیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ حصہ اس حدیث کا بالکل غلط اور خلاف عقل ثابت ہوتا ہے۔

خود اس حدیث کے مضمون میں بھی اختلاف ہے۔ بعض محدثین نے اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے لیکن اس حصہ کو ترک کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جواب آنے پر میں جواب دوں گا چنانچہ علامہ مخضرمی نے اس حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ”بعض قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا

کہ اسے محمد مصلح آئیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ ایک سال پہلے سے معبودوں کی عبادت کریں اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دینے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں الخ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ایمانی کے عین مطابق فوراً جواب دیا کہ خدا کی پناہ۔ میں ایسا گمناہ کس طرح کر سکتا ہوں۔

یہ حدیث کشف ہی کے مطابق علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اور مولانا شیخ اسماعیل بروسی نے اپنی تفسیر روح البیان میں لکھی ہے۔ علامہ ابن حبان نے اپنی تفسیر بحر محیط میں گو حدیث کے الفاظ میں معاذ اللہ کے الفاظ تو نہیں لکھے مگر یہ حصہ کہ ٹھہرو خدا کا حکم آجائے جو اہل میں قابل اعتراض الفاظ ہیں درج نہیں کئے۔ گویا ان الفاظ کا کھنڈ کر کے اُن کے غلط ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس ٹکڑے کا کہیں ذکر نہیں کیا جہاں تک احادیث کا تعلق ہے امام مذکور اب ان محدثین پر ذوقیت لکھتے ہیں کہ جو تفسیر کے متعلق احادیث جمع کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ نقد روایات لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی جوڑے فقیہ ہیں اس ٹکڑے کا ذکر نہیں کیا۔

بڑے مفسرین میں سے جو روایت سے بھی کام لیتے ہیں اور صرف احادیث وادہ و کسی طبقہ کی چوں جمع کرنا کی کوشش نہیں کرتے، صاحب تفسیر راز ابن ابیہ ہیں جنہوں نے اس مضمون کو نقل ہی نہیں کیا بلکہ اس پر نمک مرچ بھی لگا یا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم تیرے پاس آئی اور تجھے للچ دی کہ وہ تیری اتباع کریں گے اور تو ان کے دین میں ان کی اتباع کر اس پر تو نے انکار نہ کیا اور ان کی

بات کو رد نہ کیا حالانکہ میں نے تجھ سے اس طرح نیک سلوک کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ہذہ المغالط۔

بہر حال بازی کے سوا باقی حیدر مفسرین نے جو نقل کے ساتھ عقل سے بھی کام لینا جائز سمجھتے ہیں یا تو ان روایات کے خلاف روایات نقل کی ہیں رگوں انہوں نے ردۃ حدیث درج نہیں کئے) یا روایت کے قابل اعتراض حصہ کو ترک کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے کہ وہ اسے معیوب اور غلط سمجھتے ہیں پس ابن ابیہ اور یہ غور کرنے سے بھی توجہ بخلا ہے کہ ان احادیث کے قابل اعتراض حصے کے خلاف دوسری روایات بھی موجود ہیں اور تاریخ بھی تو اسے اُن کے قابل اعتراض حصہ کو رد کرتی ہے۔ گو اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ کفار نے اپنی حماقت سے یہ پیشکش تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی کہ آپ ان کے معبودوں کے معاملہ میں نرمی سے کام لیں تو وہ آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں مگر آپ نے اُسی وقت اس امر کو غصے سے رد کر دیا تھا اور جب بات یوں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سورۃ اس سوال کے جواب میں نہیں اتاری بلکہ اس کا مضمون اس سوال سے الگ اور بالکل الگ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ناواقف آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ شاید اس سوال کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہو۔ دیکھا بعض لوگوں نے یہ شبہ پیدا کیا ہے کہ اس سورۃ کو پہلے قُلْ آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے لیکن اگر یہ درست ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں یا بخیر مشر ان سورۃوں کے بارہ میں خاموش ہیں یا کسی انسان کے سوال کے جواب کی وہ ان ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

اصل بات یہ ہے کہ قُلْ کا لفظ اعلان کے لئے آیا ہے یعنی اس سورۃ کے مضمون کا خوب اعلان کر۔ یوں تو اب سورۃوں کا مضمون اعلان کے قابل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مَا أَتَىٰكَ لَئِنْ تَوَلَّوْا يَكْفُرُوا بِمَا كُنْتُمْ يَدْعُونَ اے رسول جو کلام قرآنی تجھ پر نازل ہوتا ہے وہ سب کا سب لوگوں

جب پیغام دیا تو پھر قُلّ کہا کیونکہ یہ وحی کا حصہ ہے اسے
جھوٹا نہیں جا سکتا۔ اس لفظ کے سننے سے پانچویں نے بھی
سمجھ لیا کہ میں نے جی اس حکم پر عمل نہیں کرنا بلکہ آنگے دوسرے
تک بھی یہ حکم پہنچا نہیں ہے۔ غرض اس طرح تا قیامت اس حکم کے
دہرانے کا انتظام کر دیا گیا۔ پس دیکھو کہ قُلّ کے لفظ کو وحی کا
حصہ بنا کر کتنا بڑا کام کیا گیا ہے۔ جب عام قرآنی سورتوں
کو انسان پڑھتا ہے تو اسے وہ حکم پہنچ جاتا ہے جو ان میں ہے
مگر جب وہ اس سورۃ یا آیت کو پڑھتا ہے جس سے پہلے قُلّ
لکھا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے آگے پہنچاتے چلے جانا میرا
فرض ہے اور وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے
کو بھی عمل کی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم
یہ پیغام اپنے بعد کے لوگوں تک اور وہ اپنے بعد کے لوگوں
تک پہنچاؤ۔ اب اس حکمت کو دیکھ کر سمجھ لو کہ وہ لوگ کتنے
دھوکے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ قُلّ کا لفظ وحی میں کیوں لکھا
گیا ہے۔ محمد رسول اللہ مسلم سے بات کہتی تھی میں سے کہہ
دی پھر قُلّ کا کیا فائدہ۔ اگر یہ لفظ وحی متلو میں شامل
نہ کر دیا جاتا تو اعلان عام کی غرض فوت ہو جاتی اور غیر متناہی
تبلیغ کا راستہ کسی نہ کھلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حکمت کو جو لفظ قُلّ کو وحی میں شامل کرنے سے پیدا کر گئی ہر ایک
خاصہ پر یہ عمل کی بجائے آخری حج میں جو حجتہ الوداع کھلتا ہے
آپ نے تنہا ہی صحابہ میں ایک وعظ فرمایا اور اس کے آخر میں
فرمایا اَلَا يَرْسُلُ الْغَايِبُ فَلْيَحْلُلْ بَعْضُ مَنْ
يَرْسُلُهُ يَكُونُ اَوْحٰی لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ يَرْسُلُهُ
ثُمَّ قَالَ اَلَا يَلْعَنُ رَسُلُ كِتَابِ الْاِيَّامِ عِدَّةً مِّنْ عِدَّةٍ
عَمَّالِ سِجِّ وَاطْلَالِ) یعنی آخر میں فرمایا کہ جو حاضر میں وہ غیر
حاضر میں تک میری بات پہنچاویں کیونکہ ممکن ہے کہ جو غیر
حاضر ہے وہ حاضر سے اس معاملہ کی اہمیت سمجھنے پر زیادہ
قادر ہو۔ پھر فرمایا سنو کیا میں نے تم کو یہ حکم ایسی پیجا دیا
ہے اس وعظ میں بھی آپ نے قُلّ کا اہتمام کر دیا۔ عربی

استعمال کیا ہے کہ ہر حاضر فیہ حاضر تک بات پہنچا جلائے
 کیونکہ بعض دفعہ بعد میں آنے والے پہلوں سے زیادہ
 حکم کی اہمیت سمجھنے والے اور اسے جاری کر نیوالے ہوتے ہیں۔
 آج کل لوگ بے نام کارڈ ڈال کر بھجھا دیتے ہیں اور ان
 میں لکھ دیتے ہیں کہ اس خط کا مضمون نقل کر کے وٹس ایپ
 آدمیوں کو بھجھا دو۔ کچھ لوگ اس پمیل کر کے دس اور کو وہ
 مضمون لکھ کر بھجھا دیتے ہیں اور سارے ملک میں وہ بات پھیل
 جاتی ہے۔ آج کل ہستی کی نوبتوں کے متعلق یہ طریق اختیار
 کیا جاتا ہے مگر اشاعت کے لئے یہ طریقہ عمدہ ہے بعض قرآن
 سورتوں یا آیتوں سے پہلے قُلْ کا لفظ رکھ کر قرآن کے بھی
 یہی طریق اختیار کیا گیا ہے اور گو یا اس طریق کی ایجاد کا سہرا
 بھی قرآن کے سر پر ہے۔

اب میں حدیث کے دوسرے حصہ کو لیتا ہوں جو یہ ہے کہ کفار نے پہلی تجویز کے بعد دوسری تجویز یہ پیش کی کہ ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ یہ تصدیق ہوتا ہے کہ کسی نے دو پہچانوں کو بے موقع جوڑ دیا ہے کیونکہ جب ایک بالمقابل تجویز پیش کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پہلی تجویز کے زیادہ مائل اور سہل ہو کر آتی ہے کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات منظور نہیں تو میں منظور کرو تو اس کے ہی معنی ہو کر آتے ہیں کہ اگر پہلی بات میں کچھ مشکلات ہیں تو یہ دوسری اس سے سہل ہے اسے مان لو مگر ہر عقلمند سوچ سکتا ہے کہ اس جگہ پہلی تجویز میں کچھ چیز تو کافر بھی دیتے تھے یعنی وہ مال دیتے تھے، بیٹی دیتے تھے، حکومت دیتے تھے اور مانگتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو گاؤں، زوہ یہ نہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو لیکن دوسری تجویز جو خلقی طور پر اس سے سہل ہوئی چاہیے اس میں وہ دیتے تو کچھ نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

معبود یعنی اللہ کی عبادت وہ پہلے ہی کیا کرتے تھے اور اُس پر
 ایمان رکھتے تھے لیکن محمد رسول اللہ سے مانگتے وہ چیز ہیں جو
 پہلی تجویز سے زیادہ سخت ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دو بلکہ یہ
 کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو یعنی دوسرے مطالبہ
 کے دو فعل تھے پہلے مطالبہ کے دونوں حصوں کی زیادہ سخت
 ہیں اور اس صورت میں اس کو متبادل تجویز کہنا نہایت سخت
 اور بے وقوفی ہے پس یہ دیکھتے ہوئے کہ پہلی تجویز کا جواب ہی
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے دے دیا تھا اور
 اسے ابن تاریخی لفظوں میں رد کر دیا تھا کہ اگر سورج کو میرے
 دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکر کھڑا کر دو تب بھی
 میں ایک خدا کی عبادت نہ چھوڑوں گا اور تمہارے معبودوں
 سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا۔ اس کے مقابلہ میں دوسری تجویز
 ہمیشہ کرنے کی کوئی عقلمند جرات ہی نہیں کر سکتا تھا اور
 یہ دیکھتے ہوئے کہ دوسری تجویز جو منطقی طور پر پہلی تجویز کی
 زمرہ میں جانی چاہیے پہلی تجویز سے بدجواز زیادہ سخت ہے اور
 اسے مقابلہ میں تجویز قرار دینا عقل کے بالکل خلاف ہے۔ ماننا
 پڑتا ہے کہ درحقیقت یا تو حضرت ابن عباس نے دو مختلف
 وقتوں میں یہ باتیں بتائی ہیں اور ولوی نے سوچنے کے بغیر
 ان کو جوڑ کر ایک ہی روایت کے طور پر پیش کر دیا ہے یا یہ کہ کسی
 کم عقل راوی نے ڈھروائیں مختلف لوگوں سے سن کر ان کو ایک ہی جگہ
 جمع کر دیا اور پھر انکو ابن عباس کی طرف منسوب کر دیا ہے۔
 چونکہ اس جگہ اُس روایت کا ذکر آگیا ہے جس میں کفار
 نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دولت بھی دیں گے۔ یہی بھی
 دیں گے۔ حکومت بھی دیں گے لیکن آپ ہمارے معبودوں کو
 گالیاں نہ دیں اس لئے یہاں اس سوال کا جواب دینا بھی نہایت
 ہے کہ کیا ان کا یہ مطالبہ صحیح تھا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ان کے معبودوں کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ہم قرآن کریم کو
 دیکھتے ہیں تو اس میں معبودان ہائلہ کے بارہ میں کہیں گالیاں نظر نہیں

آتیں۔ بلکہ اگر نظر آتا ہے تو یہ کہ معبودان ہائلہ کو گالیاں دینے سے
 پہلے اتباع کو بھی منع کر دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ كَذَلِكَ
 ذَرَيْنَا رَحْمَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ (سورۃ الاحقاف ۲۴) یعنی جن کی پرستش یہ لوگ خدا کے سوا کرتے ہیں انکو گالیاں
 نہ دو ورنہ یہ لوگ بے جا بے جا دشمنی کی وجہ سے اللہ کو
 گالیاں دیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کو اُس کا عمل خوبصورت
 کہہ کر دکھا یا ہے یعنی جب کسی کو جڑا جاوے تو وہ جواب دیتے
 وقت اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ جو کچھ میں جواب دیتا ہوں
 وہ خود میرے اپنے مسلمات پر بھی حملہ بن جاتا ہے بلکہ غفہ
 میں ایسا جواب دے جاتا ہے جو ایک مشرک کو جو پر حملہ کر رہا
 ہوتا ہے۔ پس اگر قرآن کو جنہیں معبود سمجھا جاتا ہے گالیاں دے کر
 تو کفار غفہ میں آکر کہیں گے کہ تمہارا معبود بھی ایسا ہی ہے۔
 حالانکہ درحقیقت تمہارا معبود اور اُن کا معبود ایک ہی ہے
 یہ فعل اُن کا جہالت پر مبنی ہو گا۔ لیکن ان کی اس گالی کا
 محرک تم بن جاؤ گے اس لئے تم کو اس سے بچنا چاہیے۔ پس
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گالیاں نہیں دیتے تھے بلکہ گالیاں
 دینے سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب روکتی تھی۔ پھر کفار
 کیوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی وجود کے متعلق کسی غلط مقام کا
 دعویٰ کیا جائے تو اس مقام میں جن خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری
 ہوا کہ رد کرنا ضروری ہو تب ہی ورنہ اُس غلط دعویٰ کی
 تردید نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر کسی شخص کو غلط طور پر ڈاکٹر کہا جاتا
 ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ڈاکٹر کی کالچ میں نہیں پڑھا۔
 اور اس کو طب نہیں آتی اور یہ دونوں باتیں اس کی شان کو
 گرا کرنے والی ہیں لیکن گالی نہیں کیونکہ مفردت کے طور پر استعمال
 کی گئی ہیں اور بطور دلیل کے استعمال کی گئی ہیں اور اس کے
 دعویٰ کو رد کرنے کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی طرح

لیکن جن لوگوں کو اسلامی لٹریچر اور اسلامی نثر نگاری کی تحریرات سے مس ہے اور جو عربی جانتے ہیں۔ وہ جاننے ہیں کہ وہ الفاظ استعارۃ استعمال ہوئے ہیں اور طبیعتوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لئے صرف نشتر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔

(ج) اس آیت کے متعلق مفسرین میں ایک عجیب اختلاف پیدا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے میں میں غلام قرطبی اور دوسرے کئی مفسرین شامل ہیں کہا ہے۔ کہ بعض لوگوں نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ قُلْ تِلْذِذِينَ كَفَرُوا تو کافروں سے کہہ دے۔ لیکن یہ تعبیر غلط اور خدا تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اور اس سورۃ کے مضمون کو کمزور کرنے کا عزم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو باطل کرنے کے لئے ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا نبی مشرکوں کو سامنے بلا کر حقارت کے ساتھ مخاطب کر کے رسوا کرے اور ان پر ایسا الزام لگائے۔ جس سے ہر عقیدہ پختہ کی کوشش کرتا ہے۔ غلام قرطبی اور ان کے ہم خیال دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ قُلْ تِلْذِذِينَ كَفَرُوا کے الفاظ کا مضموم یہ ہوتا ہے۔ کہ اگر حکم کا مخاطب کسی ایک شخص کو بھی کہہ دے یا کسی مجلس میں تقرر کر دے۔ تو ایسا کرنے میں یہ حکم پورا ہو جائیگا لیکن قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کے الفاظ سے یہ مضموم نکلتا ہے۔ کہ ان کو سامنے بٹھا کر کہا جائے کہ اے کافرو تم ایسے ہو اور ایسے ہو۔

جہاں تک قرأت کا سوال چمیرے نزدیک یہ کوئی بحث ہی نہیں ہو کہ قرآن کریم میں قُلْ تِلْذِذِينَ كَفَرُوا پر یا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ہے۔ کیونکہ کوئی ایسی قرأت میرے علم میں نہیں ہے۔ اور کتب قرأت میں ہم نے کوئی ایسی قرأت نہیں دیکھی۔ یہ جس نے

قرآن کریم میں معبودان باطلہ کے وہ نقائص بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ نقائص بیان نہ کئے جاتے۔ تو یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ معبود نہیں ہیں۔ پس ایسی بات کہنا جس کے ذریعہ سے ایک غلط دعویٰ کی تردید مقصود ہو اور جس کے بغیر اس دعویٰ کی تردید نہ ہو سکتی ہو گالی نہیں ہوتی۔ بلکہ ظاہر حقیقت ہوتا ہے۔ لیکن ایسی بات کہنا جو حقیقت کے خلاف ہو یا جس کے لئے بغیر بھی دوسرے کی غلطی ثابت ہو سکتی ہو اور جس کے کہنے سے بلا وجہ دوسرے کا دل دکھانا مقصود ہو وہ گالی کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی لفظ معبودان باطلہ کے متعلق استعمال نہیں کیا گیا۔

اس زمانہ میں بھی بانی سلسلہ احمدیہ نے علماء کی بعض غلطیوں کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے اور وہ اپنی کثرت کے گمنڈ میں لوگوں کو اشتعال دلا دیتے ہیں کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے علماء یا مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں حالانکہ انہوں نے علماء اور مسلمانوں کو کچھ کہا ہی نہ انہوں نے کوئی گالی دی ہے۔ انہوں نے صرف ان علماء اور ان مسلمانوں کے متعلق کچھ کہا ہے جنہوں نے بانی سلسلہ احمدیہ کے متعلق ظلم اور تعدی اور ہمتان سے کام لیا۔ اور گالیوں کے انبار لگا دیے۔ نیز آپ نے صرف ظاہر حقیقت کیا ہے۔ گو بعض جگہ پر انہما حقیقت کے لئے آپ نے ایسے الفاظ ضرور استعمال کئے ہیں جو عربی محاورہ کے مطابق ایک استعارہ ہیں۔ اور دوسرے صلحاء نے بھی ان کو اسی رنگ میں استعمال کیا ہے۔ لیکن مفسر مولوی جلاء کو غصہ دلانے کے لئے ان کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو سن کر عوام انسان پڑ جاتے ہیں

قُلْ لِلّٰهِ يَنْصَبُ ذَاكُمَا هُوَ اس نے بھی قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ کے معنوں سے درحقیقت ایک استدلال کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ کا مفہوم اتنا ہی ہے۔ کہ کافروں سے کہہ دو۔ یہ مفہوم نہیں کہ ان کو بلا کر ذلیل کر دو اور ان پر سختی کر دو اور جنوں نے يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ کے الفاظ پر مذکور دیا ہے اُنکا مطلب یہ ہے کہ اَيُّهَا تَنْبِيْہ کے لئے ہوتا ہے اس لئے ان الفاظ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے۔ کہ کفار کو مخاطب کر کے اُن پر اچھی طرح یہ بات واضح کر دو اور اُن کی بے عقلی کو اُن پر ظاہر کر دو۔

میرے نزدیک یہ بحث محض ایک لفظی بحث ہے اس میں کوئی حقیقت مخفی نہیں۔ کیونکہ مفہوم تو آگے بیان ہی ہے اور اس میں زور بھی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے۔ خواہ یہ مفہوم کافروں کو کسی کے ذریعہ سے پہنچا دیا جائے۔ خواہ بلا کر کہہ دیا جائے۔ اس کا مفہوم تو انکو پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور اس زور سے تو انکار کیا ہی نہیں جاسکتا جو اس عبارت میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جس شخص کو یہ پیغام پہنچا جائے گا۔ کہ جس چیز کی عبادت تم کرتے ہو اُس کی میں نہیں کرتا اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے اور نہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے اُسے اور زیادہ دُشکناہی کی اور کیا صورت باقی رہ جاتی ہے ؟

یاد رہے کہ يٰۤاَيُّهَا کے الفاظ ہمیشہ زور دینے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کسی تذیل یا تحفیر کا سوال نہ اَيُّهَا کے الفاظ میں ہے نہ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا کے الفاظ میں ہے۔ تذیل اور تحفیر تو انسان کا فعل کرتا ہے ہمارے کہنے سے کیا بنتا ہے۔ جب کفار کے فعل کی صولت کو بیان کر دیا گیا اور جب اپنے عقیدہ کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا تو

اپنی خوبی اور اُن کی ضد کا ذکر آپ ہی آگیا۔ ان مفسرین نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود بھی تو اس مضمون کو محدود کر کے کمزور کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب یہ مضمون کفار کے جند افراد کے لئے مخصوص تھا تو پھر وہ کون سا مضمون اس میں پایا جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی عقلمند ایسا نہیں کر سکتا۔ اس سورۃ میں تو یہی بتایا گیا ہے۔ کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں اور تم اس طریق سے عبادت نہیں کرتے جس طریق سے میں کرتا ہوں۔ اس راہ دعا اور اس بیان میں کوئی دلیل دی گئی ہے۔ جس سے معلوم ہو کہ کوئی معقول آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ پہلے سورۃ کا مضمون ایسا بتانا چاہیے جو ایسے امور پر دلالت کر رہا ہو جن سے کفار کی شبکی ہوتی ہو۔ تو پھر یہ شک یہ مفہوم نکلے گا۔ خالی اَيُّهَا کے الفاظ سے کس طرح نکل آئے گا۔ اور اس مفہوم کے پیدا کرنے میں تو وہ آپ رملک بنے ہیں کہ اس کو چند افراد کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ اور سورۃ کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے۔ کہ اے چند لوگو! نہ تم میری سنتے ہو نہ میں تمہاری سنتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ۔ اس میں کوئی دلیل عقلی ہے جس کی وجہ سے کفار کی بے عقلی اور بے وقوفی ثابت ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اتنا زور اس بات پر دیا ہے کہ یہ مضمون چند انفراد کے ساتھ مخصوص نہیں اور اس کا وہ مفہوم نہیں جو مفسرین نے لیا ہے۔ کیونکہ صرف اسی صولت میں ہماری نظر اصل مضمون کی طرف جاتی ہے اور اس کی وسعت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عربی میں تنبیہ کا مفہوم یہ نہیں ہوا کرتا کہ کسی بُری بات سے روکا جاتا ہے بلکہ اس میں محض توجہ دلانے کے معنی

جس کے متعلق خدا کتا ہے کہ نہایت اہم ہے۔ ہم اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ اے کافرو! تمہاری نہیں سنتا تم میری نہیں سنتے۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ۔ اس مضمون میں کوئی کمیّت ہے۔ آخر کوئی دلیل بیان ہونی چاہیے۔ کہ کیوں تم میری نہیں سنتے اور کیوں میں تمہاری نہیں سنتا اور اس کے کچھ نتائج بیان ہونے چاہئیں تب جا کر اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اس مضمون کو محدود کر کے انہی تینوں چیزوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اس سورہ کا مضمون اسلئے کہ الگ الگ آیتوں کی تفسیر کرنی مشکل ہے بلکہ اگر الگ الگ آیتوں کی تفسیر کی جائے تو میرے نزدیک مضمون غلط ہو جائے گا یا کم سے کم میں بچے اندر ایسی طاقت نہیں پاتا کہ الگ الگ آیتوں کی تفسیر بھی کروں اور وہ سلسل بھی قائم رہے جو اس سورہ کی آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے خواہ یہ کہہ لو کہ اس سورہ کی آیتوں میں بڑا شدید اتصال ہے یا یہ کہہ لو کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے کہ میں ان کے مضمونوں کو الگ الگ بیان کر دوں اور سلسل بھی قائم رکھوں۔ بہر حال کوئی وجہ ہو میں مجبور ہوں کہ ساری سورہ کی تفسیر کبھی بیان کروں۔ اس لئے جملے الگ الگ آیتوں پر نوٹ لکھنے کے میں اسی آیت کے نیچے ساری آیتوں کے متعلق کچھ نوٹ لکھ دیتا ہوں۔

اس سورہ میں ایک مضمون کو دو شکلوں میں ادا کیا گیا ہے۔ اور دو دفعہ دہرایا گیا ہے۔ ایک مضمون کا یہ ہے کہ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وَلَا أَتَّبِعُكُمْ عِبَادَةً وَلَا أَتَّبِعُكُمْ عِبَادَةً۔ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔

ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں یَا أَيُّهَا لَكَ الْغَاظُ قَرِيبًا پیچس ساتھ جگہ پر استعمال ہونے میں کسی جگہ پر ان الفاظ سے مجسّموں کو مخاطب کیا گیا ہے تو کسی جگہ پر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پر مخالفین اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے تو کسی جگہ پر تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اور کسی جگہ پر رسولوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کسی جگہ پر پیروں کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس بات سے ظاہر ہے کہ آیہ لَكَ الْغَاظُ کے معنی خائن کے نہیں ہیں۔ بلکہ آیہ لَكَ الْغَاظُ صرف توجہ دلانے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اور توجہ انبیاء کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ مومنوں کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ مجسّموں کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ کافروں کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ توجہ تمام بنی نوع انسان کو بھی دلائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح توجہ محبت کے موقع پر بھی دلائی جاسکتی ہے اور توجہ غصہ کے موقع پر بھی دلائی جاسکتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ جلّیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُنْذِرًا وَنَذِيرًا (احزاب ۴۵) یہ محبت کے اظہار کا موقع ہے یہاں کسی ڈانٹ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ صوف اس مضمون کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ اتنا بڑا انعام ہم نے تم پر کیا ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ ذَلِكَ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَالْكَفَّةِ (بقرہ ۱۲۹) یہاں بھی ڈانٹنے کا کوئی موقع نہیں بلکہ ہماری کامیابیوں سے۔ پس یَا أَيُّهَا لَكَ الْغَاظُ کے مضمون میں زچہ اور توجہ اور تحقیر اور تذلیل نہیں پائی جاتی۔ بلکہ محض مضمون کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كُفُّوا عَنِّي مَا تَعْبُدُونَ۔ کہ اے کافرو! جس مضمون کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ وہ نہایت اہم ہے مگر ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ مضمون

یہاں عَابِدٌ کا لفظ مابہ فعل کا عمل کر رہا ہے اور ماضی
طرح دوسری آیت میں عَابِدٌ ذَنْ کا لفظ بھی مابہ
عمل کر رہا ہے۔ یعنی دونوں اسم فاعل فعل کے معنوں
میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس لئے قاعدہ کے رد سے ان
کے معنی حال اور استقبال کے ہو سکتے ہیں۔ ماضی کے
نہیں ہو سکتے۔ علامہ زحشری کے ہم خیالوں نے اس کا یہ
جواب دیا ہے۔ کہ جب حکایت کے طور پر مضمون بیان
کیا جائے۔ تو اس وقت ماضی کے معنی لینے جائز ہوتے
ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَكُنْتُمْ بِآيَاتِ
ذٰلِكَ عٰبِدِيْنَ بِالْكَوْثِرِ (کثرت) یہاں بآیسط
اسم فاعل کا صیغہ ہے جو ذٰلِكَ عَابِدِ کے لفظ پر متصل
کر رہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے اس کے معنی ماضی کے
ہیں۔ حال استقبال کے نہیں۔

بعض نے اس جگہ پر یہ بھی اعتراض کیا ہے۔ کہ
ذٰلِكَ اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُكُمْ کہ جہاں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ ذٰلِكَ اَنَا عَابِدٌ وَمَا اَعْبُدُ
تو کیا وجہ ہے کہ جب پہلے جملہ میں مآ کے بعد عَابِدٌ تَمَّ
ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا تو دوسرے جملہ میں مَا
اَعْبُدُ مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ماضی کا لفظ
کیوں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سبب نتیجہ نکلتا ہے کہ ماضی کے
معنی اس جگہ پر نہیں سے گئے۔

علامہ زحشری کے خیال کی تائید کرنے والوں
نے کہا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ کفار آپ کی بعثت
سے پہلے جوں کو پوجتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت شروع
کی جبکہ آپ مبعوث ہوئے۔ اس لئے آپ کے متعلق مضارع
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں
کیا گیا۔ اس خیال کے مخالفوں نے پھر اس پر یہ جرح کی
ہے کہ عبادت سے مراد یہ نماز تو نہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔

اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ذٰلِكَ اَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُكُمْ۔ نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم
عبادت کر چکے ہو۔ اور پوچھی بات یہ کہی گئی ہے کہ ذٰلِكَ
اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ نہ تم عبادت کرنے ہو یا
کر و گئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بظاہر اس میں
ایک مضمون کو دو دفعہ دہرایا گیا ہے۔ ایک حصہ کو تو
انفاظ میں تغیر قلیل کر کے دہرایا گیا ہے اور دوسرے
حصہ کو جوں کا توں دہرایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں
تو تکرار نہیں ہوا کرتی۔ پھر ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ جن
مفسرین نے اپنی تفسیر کی بنیاد اوپر کی روایتوں پر رکھی
ہے انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ چونکہ کفار
نے دو صورتوں میں اپنا سوال پیش کیا تھا اس لئے دو
ہی دفعہ ان کو جواب دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا
ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے اور ان کی طرح کو دور
کرنے کے لئے ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ
پہلے دو جملے حال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں اور دوسرے
دو جملے استقبال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں۔ اس
لئے تکرار نہیں۔ یہ قول غلب اور زجاج کا ہے۔ مگر اس
کے خلاف زحشری کہتے ہیں کہ ذٰلِكَ اَنَا عَابِدٌ سے مراد
استقبال کی عبادت ہے۔ کیونکہ لا سوائے اُس مضارع
کے جس کے معنی استقبال کے ہوں کسی اور مضارع پر
داخل نہیں ہوتا پس پہلے دو جملے (نہ کہ دوسرے دو جملے)
استقبال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں اور دوسرے
دو جملے (نہ کہ پہلے) ماضی کی عبادت کی نفی کیلئے ہیں۔
علامہ زحشری کے مخالفوں نے کہا ہے۔ کہ ان کا یہ دعویٰ
کہ آخری دو جملے ماضی کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں یہ
درست نہیں۔ کیونکہ اسم فاعل متون (جیسا کہ اس آیت
میں ذٰلِكَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ ہے) جو فعل کا عمل کرتا ہو۔
وہ حال اور استقبال کے سوا کوئی معنی نہیں دیتا اور

بلکہ اصل عبادت خدا تعالیٰ کو ایک سمجھنا ہے اور سائے انبیاء اپنی عقلوں کے ذریعہ سے اپنی بعثت سے پہلے موجد ہی ہوا کرتے تھے۔ پس یہ کہنا درست نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے حال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ بعثت سے پہلے خدائے واحد کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ خدائے واحد کی عبادت کا عام مفہوم یعنی اس کی توحید کا اقرار اور اس پر اصرار یہ بعثت سے پہلے بھی آپ میں موجود تھا۔ اس لئے جس طرح آپ کی بعثت سے پہلے کفار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے آپ بھی اپنی بعثت سے پہلے خدائے واحد کی پرستش کیا کرتے تھے گو اس کی شکل اور قسمی اور شکل کے بدل جانے کی وجہ سے علوت کو عبادت کے دائرہ سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ عیسیٰ اور موسیٰ کی نماز اور قسمی۔ نوح کی نور تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قسمی۔ لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ سب ان سبیلہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔

جس کا اوپر کے مضمون سے ظاہر ہے مفسرین کی ان تشریحات سے مضمون کو کچھ غلط سا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ پھر اصل بات کیلئے ہیں اس کے متعلق ذیل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔

لَا جِس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں جب مضامین پر آئے تو اس کے معنی ائمہ ادب کے نزدیک مستقبل کے کر دیتا ہے۔ موائے مالک کے کہ ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ چنانچہ وہ مثال دیتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں کہ جَاءَ زَيْدٌ لَا يَتَكَلَّمُ۔ زید، یا کردہ خاموش تھا بولتا نہ تھا۔ راقبہ لماراد) گویا لَا يَتَكَلَّمُ اس جگہ ماضی کے مضنی ہیں استعمال ہوا ہے۔ مالک کی رائے درحقیقت استثناء کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے جس امر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں بعض خصوصیات ہیں (۱) وہ لا

ایک دوسرے جملہ کے تحت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ (۲) وہ ایک ماضی کے ساتھ وابستہ ہو کر اور مضمن کے لحاظ سے حال ہے۔ گویا نہ کے لحاظ سے حال میں یعنی جس وقت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے اس وقت وہ گزرنے والی حالت پر دلالت کرتا تھا نہ کہ کسی سلسلے میں گزری ہوئی حالت پر۔ ان سب دلائل کی وجہ سے ہم اس قسم کے استعمال کو قاعدہ کا رد کرنے والا نہیں کہیں گے۔ بلکہ یہ کہیں گے۔ کہ جب صرف مضامین کے ساتھ استعمال نہ ہو بلکہ بعض اور قیود اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ حال کے معنی بھی دے دیتا ہے۔ لیکن خالی مضامین کے ساتھ اس کا استعمال ہمیشہ استقبال کے معنی دیتا ہے۔ پس لَا يَتَكَلَّمُ کے معنی اس آیت میں بھی ہونگے کہ میں بھی عبادت نہ کرونگا۔ درحرف ان آیات میں ما کا استعمال ہوا ہے۔ ما علاوہ ناخبر ہونے کے جس صورت میں کہ وہ حرف ہوتا ہے اس کی سمجھ بھی ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہ موصول کے معنی دیتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ”جو“ جس کی” کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ غیر مذکورہ احوال کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی ذی العقول کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں۔ فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی۔ اس وقت اس کے معنی مَنْ کے سمجھے جاتے ہیں۔ جو لفظ جاندار اور عاقل اشیاء کے لئے عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی ماحرفیہ جب فعل پر آئے تو اس کے معنی مصدر کے بنو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَوْصَيْنِي بِالْعَمَلِ وَالزَّكَاةِ مَثَلًا حَيًّا (مریم ۷) یعنی حضرت مریم علیہا السلام کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید میرے تمام زمانہ حیات کے لئے کی ہے اس جگہ ما جو ماضی پر آیا ہے۔ اس نے ماضی کے معنی مصدر کے کر دئے ہیں۔ اسی طرح جب عرب کے گا۔

تکوار یا باجاتا ہے۔ پہلی اور تیسری آیت کے الفاظ الگ الگ قسم کے ہیں۔ اُن میں تکوار واقع نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے برخلاف ہم یہ قرار دیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں فقہوں تکوار نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ صا کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ موصول کے بھی اور مصدر کے بھی۔ اشد تعذ نے وسعت معانی پیدا کرنے کے لئے آیتوں کے پسے جوڑے میں ما موصول استعمال کیا ہے اور دوسرے جوڑے میں مصدر یہ تو تکوار کا سوال اُٹھاتا ہے اس کے مطابق آیات کے یہ معنی ہو جاتے ہیں کہ میں کبھی عبادت نہ کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم کبھی عبادت کرو گے نہ کر سکتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح میں عبادت نہیں کروں گا یا عبادت نہیں کر سکتا اس طریق پر جس طریق پر تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرو گے یا کر سکتے ہو اُس طریق پر جس طریق پر میں عبادت کرتا ہوں۔

ان معنوں کے رو سے سب تکوار مٹ جاتی ہے اور ہر ہر لفظ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اسکی واضح غرض اور مقصد نظر آتا ہے۔ گویہ معنی عربی کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں اور ہر ایک پر روشن ہونے چاہیے تھے۔ مگر ایک خاص معنوں نے دماغ پر اس قدر ظہر حاصل کر لیا تھا کہ پہلے مفسرین کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ یہ سہرا ابو مسلم کے سر پہ ہے کہ اس نے ایک واضح غرض کو یہاں چسپاں کر کے تکوار کے اعتراض کو دور کر کے اس سورۃ کے معنوں کو بادل کے ٹکڑے تلے سر نکال لیا۔ یہ وہی شخص ہے جو مرتد اور زندقہ خیال کیا جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی قرآن مجید کی ایسی تفسیر اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ شک یرجواتا ہے کہ اس کا اعلان مقصد کی چادر سے تو نہیں ڈھانپ دیا گیا یہی وہ منفرد شخص ہے جس نے قرآن کریم میں تسبیح کا کار کیا۔ جو اس نے

لَا اَصْحَابُكَ مَا دُمْتُ حَيًّا تَوَكُّوْا دُمْتُ فَعْل ہے۔ مگر اس کے معنی ہوں گے ”زندگی تک“ یا ”میرے زندہ رہنے تک“ آیات (تفسیر میں ”مَا تَعْبُدُوْنَ“ ”مَا اَعْبُدُ“ ”مَا عَبَدْتُكُمْ“ ”مَا اَعْبُدُ“ چاروں جگہ بین مصدری معنی بھی ہو سکتے ہیں اور موصول کے معنی بھی۔ اور پھر صا کے عام معنی بھی جو غیر ذوی العقول کے ہیں اور کبھی کبھار کتہمال ہونے والے معنی بھی۔ یعنی ذوی العقول کی طرف اشارہ کرنا والے معنی۔

ان تشریحات کے رو سے آیت لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کے معنی یوں ہو سکتے ہیں۔ میں کبھی عبادت نہیں کروں گا ان وجودوں کی خواہ جائز عقل والے ہوں یا غیرہ جائز عقل سے خالی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یا میں کبھی عبادت نہیں کروں گا تمہارے طریق عبادت کے مطابق (مصدری معنی) وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ کے معنی ہوں گے۔ اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو یا عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس خدا کی عبادت کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا یہ کہ نہ تم عبادت کرو گے یا عبادت کر سکتے ہو اس طریق پر جس طریق پر میں عبادت کرتا ہوں۔

اور وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْا مَا عَبَدْتُكُمْ کے معنی ہوں گے اور نہ میں عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا عبادت کر سکتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یا عبادت کرتے رہے ہو۔ اور وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُوْا مَا اَعْبُدُ کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ نہ تم عبادت کر سکتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا کبھی عبادت کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جس طریق سے میں عبادت کرتا ہوں۔

اب اگر مختلف چسپاں ہونے والے معنی چاروں آیتوں میں ہیں تو دوسری اور چوتھی آیت میں

صرف دعوے کیا ہے۔ جس طرح سرسید علی گڑھی نے وفات مسیح کا حرف دعوے کیا تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نسخ قرآن کو بدلائل بتیہ رد کیا ہو اسی طرح جس طرح وفات مسیح کو بدلائل بتیہ ثابت کیا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ان پہلے دو شخصوں نے ان مضامین میں ستارہ صبح کو دیکھ کر قیاس کیا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورج کو ہمارے آنکھوں کے آگے لاکھڑا کیا۔ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ أَهْلِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّشَاطِ كَلِمَتِهِمْ ذَا خُسْرَى أَعْدَاؤُهُ وَ مَعَانِدِيهِ۔

سورہ کافرون کے متعلق جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے۔ بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ چند آیتوں کی ایک سورہ ہو اور اُسے قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دے دیا جائے۔ بہر حال اس سے یہ تو مراد نہیں ہو سکتی کہ یہ سورہ قرآن کریم کے جہم کے محاذ سے اس کا چوتھا حصہ ہے۔ یہی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں اتنے اہم مطالب آگئے ہیں کہ گویا یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے۔ چنانچہ آگے چلکر ہم نے جو اس سورہ کی تفسیر کی ہے اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی سورہ میں اتنے وسیع مطالب بیان کر دئے گئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دیا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کے مبالغہ سے کام نہیں لیا۔

پھر علاوہ اہم مطالب کے ذکر کے اس سورہ کو بعض اور خصوصیات بھی حاصل ہیں جو کسی اور سورہ کو حاصل نہیں۔ وہ خصوصیات یہ ہیں :-

اول وہ مضمون جو اس سورہ کے پہلے حصہ میں بیان ہوا ہے اور وہ مضمون جو اس کو پہلی سورہ یعنی سورہ کوثر

میں بیان ہوا ہے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم میں اور کوئی سورہ ایسی نہیں ہے جس کی ابتدائی آیتیں پہلی سورہ کے تمام مضامین کا نتیجہ کہلا سکیں۔ صرف یہی ایک سورہ ہے جس کی ابتدائی آیات پہلی سورہ کے تمام مضامین کا نتیجہ ہیں۔

دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد سورہ آئی ہے یعنی سورہ نصر اس کے سبب مضامین کلی طور پر اس سورہ کے بیان کردہ دعاوی کی دہلیس ہیں۔ گویا اس سے پہلی سورہ بھی اس کے دعاوی کی پیل ہے اور اس کے بعد کی سورہ بھی اس کے دعاوی کی دلیل ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس سورہ کی آخری آیت بھی اس کے دعاوی کی دلیل ہے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو قرآن کریم کی کسی اور سورہ کو حاصل نہیں۔ الغرض اس کو قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دینا بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔

اب میں اس کی کچھ مزید تشریح کرتا ہوں۔ اس سورہ کی پہلی آیتیں یہ ہیں کہ تَلَّيْنَا آيَاتِنَا الْكُفْرِيْنَ ۚ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۚ وَلَا اَشْتَمُ عَلَيْكُمْ ۚ مَا اَعْبُدُ ۚ وَلَا اَنَا عَابِدٌ ۚ مَا اَعْبُدُ ۚ وَلَا اَشْتَمُ عَلَيْكُمْ ۚ مَا اَعْبُدُ ۚ یعنی اے کفار جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی میں کبھی پوجا نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھی کریں گے اور جس طریق عبودت کو تم بجالاتے ہو میں اس طریق عبادت کو کبھی نہیں بجالاؤں گا اور نہ میرے ساتھی اس طریق عبادت کو بجالاؤں گے اور نہ تم اس طریق عبادت کو کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم اس طریق عبادت کے مطابق عمل کرو گے جس طریق عبادت کے مطابق میں عمل کرتا ہوں۔

بظاہر یہ ایک تعلی معلوم ہوتی ہے جو قرآن کریم کی شان کے خلاف نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیبؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اُنہوں نے اپنے مخالفوں سے کہا کہ مَا يَعْزُدُكُمْ كُنَّا اَنْ تَعْبُدُوْا فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ سُبْحٰنَا (اعراف ۷) یعنی میں اپنے دین کے کبھی مرتد نہیں ہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ مگر اس سورۃ میں حضرت شعیبؑ کے طریق کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ قطعی طور پر ناممکن بات ہے کہ میں یا میرے ساتھی کبھی بھی تمہارے معبود کی عبادت کریں۔ یا تمہارے طریق عبادت کو اختیار کریں۔ اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم کبھی ہمارے معبود کی عبادت کرو یا ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرو۔

جہاں تک تاریخی واقعات کا سوال ہے۔ یہ تو درست ہے کہ نہ صحابہؓ نے کسی نبیؐ کی پوجا کی اور نہ کبھی کفار کے طریق عبادت کو اختیار کیا۔ مگر دوسرا حصہ تاریخی شواہد کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہزاروں کفار نے ایمان لا کر خدا کے واحد کی بھی عبادت کی۔ اور مسلمانوں کے طریق عبادت کو بھی اختیار کیا۔ پس بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون غلط ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ کفار کے بڑے بڑے سردار مراد ہیں لیکن یہ بھی غلط ہے جیسا کہ اس سورۃ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ پس لازماً ان آیات میں کسی اور مضمون کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں اور مشرکوں کی فطرت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان فطرتاً تو عید کی طرف مائل ہے اور کافر نے ایک ایسی رسم و عادت کی وجہ سے مشرک کا فطرت پالی ہے۔ اس لئے وہ اپنی عادت اور رسم کی وجہ سے شرک کی طرف توجہ پال ہو سکتا ہے۔ لیکن توحید کی طرف نہیں جاسکتا۔

سورۃ کوثر میں یہ مضمون تھا کہ اے محمد رسول اللہؐ

ہم نے تجھ کو دین و دنیا میں ہر بات بخشی ہے اور جہاں اس میں روحانی فتوحات کا ذکر تھا وہاں دنیوی فتوحات کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تیری نسل معنی تیرے مذہب پر چلنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ جس میں گویا اس آیت کا مضمون تھا کہ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ یعنی ہمیشہ ہی آپ کے تابعین دنیا میں موجود رہیں گے جو مشرک سے بیزار ہوں گے۔ پس لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تعلیٰ نہیں بلکہ سورۃ کوثر میں جو خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی اس کا اظہار ہے۔ اور یہ حضرت شعیبؑ کے طریق کے بھی خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ حضرت شعیبؑ ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے طریق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ خدا کی مشیت مجھ سے یہ نہ چاہے یعنی جب تک خدا کی مشیت مجھ سے اس مذہب پر قائم رہنے کا مطالبہ کرے گی میں ہرگز اس مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سورۃ کوثر نے خدا کی مشیت بتادی ہے کہ محمد رسول اللہؐ اور اُن کے اتباع ہمیشہ توحید پر قائم رہیں گے۔ پس لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ اس کی تفسیر ہے اور سورۃ کوثر اس دعوٰی کی وجہ ہے

پھر سورۃ کوثر کے آخر میں فرمایا تھا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔ جو لوگ تیرے دشمن ہیں انکی اولادیں انکی اولادیں نہیں رہیں گی۔ یعنی روحانی طور پر وہ انکی اولاد سے خارج ہو جائیں گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیں گی۔ اس حصہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ والا مضمون درست نہیں۔ کیونکہ جو کفار کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی تو لازمی طور پر وہ اس طریق پر عبادت کرنے لگ جائیں گی جس طرح مسلمان کرتے تھے پس جہاں تک اس مشکوک کا سوال ہے وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ سے

وَالْحُكْمُ غلبہ، بادشاہت اور حکومت (۳) السَّيْرَةُ طریقہ۔ مذہب اور لوگوں سے معاشرت کی کیفیت (۴) السَّيْرَةُ تَدْبِيرُ تَدْبِيرُ کرنا (۵) اِنَّمَا لِيَجْمَعَ مَا يُعْبَدُ بِهِ اللّٰهُ۔ دین نام ہے من تمام طریقوں کا جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں نماز پڑھنا یا حج بیت اللہ کے لئے جانا یا اموال کی مقررہ مقدار پر ایک خاص نصاب سے غریبوں اور مسکینوں کے لئے زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ طریق عبادت عربی زبان کے لحاظ سے دین کہلائے گا۔ اسی طرح ہندوؤں کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی۔ یہودیوں اور زرتشتیوں وغیرہ کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی گویا عبادت الہی خواہ کسی طریق سے کی جائے اس کا نام دین ہوتا ہے۔ (۶) السَّيْرَةُ۔ نظام جماعت (۷) السَّيْرَةُ۔ بدیوں اور ممنوعات سے بچنا (۸) السَّيْرَةُ۔ اطاعت سے نکلنا (۹) السَّيْرَةُ۔ حالت یا کیفیت (۱۰) السَّيْرَةُ۔ ایک خاص حالت۔ شان کے معنی حالت کے ہوتے ہیں۔ لیکن السَّيْرَةُ کا لفظ عام حالت سے کسی قدر بلند معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جسے ہمارے ملک میں بڑی شان کہتے ہیں رب ہمت ہی اہم امر (۱۱) السَّيْرَةُ۔ عادت۔

تفسیر اس سورہ کافرون کی پہلی پانچ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ کفار کے ساتھ انکا اتحاد فی العبادۃ ناممکن ہے۔ زیر تفسیر آیت لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ میں ایسا اعلان کرنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا یہ اعلان وحید کا مشتی کا فعل نہیں۔ نہ کسی عناد کے نتیجہ میں ایسا

کیا گیا ہے۔ بلکہ یہ اعلان اس بات کا نتیجہ ہے۔ کہ کفار کا دین اُن کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا دین اُن کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے۔ اور چونکہ ہر دو طریق کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لئے دونوں نسرتی کا اجتماع فی العبادۃ ناممکن ہے۔

سورہ کافرون کی ابتدائی آیات میں پہلے ایک اصولی فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس اعلان کی دلیل لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یہی طریق بیان ہماری زبان میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ فلاں بات اس طرح ہے کیونکہ فلاں نے یوں کہا ہے۔ یعنی کلام کا آخری حصہ پہلے حصہ کے لئے وجہ اور سبب ہوتا ہے اور پہلا حصہ ایک نتیجہ ہوتا ہے جس کی بنیاد دوسرے حصہ پر رکھی جاتی ہے۔ عربی زبان میں چونکہ اختصار کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس لئے بعض اوقات ان الفاظ کو جو چونکہ اور کیونکہ کا مفہوم ادا کرتے ہیں اڑا دیئے ہیں۔ اور اس سارے مفہوم کو جملہ کی بندش سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہی طریق زیر تفسیر آیت میں اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُوهُنَّ مِمَّا أَعْبُدُ۔ وَلَا أَعْبُدُ مَا عِبِدُكُمْ۔ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُوا مِمَّا أَعْبُدُ۔ یعنی ہر پڑا کر کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانہ کے کفار کو کہتا چلا جائے۔ کہ وہ مجھ و تم دونوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی کفار عبادت کرتے ہیں اور نہ کفار اس ہستی کی عبادت کر سکتے ہیں جن کی مومن عبادت کر رہا ہے اور نہ مسلمان اس طریق عبادت کو اختیار کر سکتا جس کو کافر اختیار کرتی ہوئے ہیں

۱۔ ہم دینم دی
دین میں کفار کی
عبادت اختیار
کرنا کہیں سہی

اور نہ کافر ہی مسلمان کے طریق عبادت کو اختیار کر سکتا ہے۔

اس اہم اعلان پر مباحثہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ کہ آخر اس اعلان کی ضرورت کیا پیش آئی۔ کیا کوئی ذاتی مناد ہے جو مسلمانوں اور کافروں میں ہے یا کوئی منافقت اور جھگڑا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں بلکہ اس اعلان کی وجہ یہ ہے کہ نَکَرْتُمْ دِیْنَكُمْ ذَلِیْ دِیْنِ مُسْلِمُوْنَ کا دین عبادت کا اور طریق پیش کرتا ہے اور کافر کا دین اور طریق پیش کرتا ہے۔ اور ہر وہ طریق کار جو نہ باطل متضاد اور مختلف ہیں۔ اس لئے دونوں گروہوں کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔ گویا نَکَرْتُمْ دِیْنَكُمْ ذَلِیْ دِیْنِ کے فقرہ نے سابق آیات کے مفہوم کو کھل دیا اور وہ خلش اور سوال جو طبیعت میں پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس اعلان میں براۓ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اس کو جامع مانع الفاظ کے ساتھ حل کر دیا۔

صل لغات میں غلط دین کے گیارہ معنی تھے گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس آیت پر چسپاں ہوتے ہیں اور ان معنوں کو چسپاں کرنے کے بعد یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس سوال کو جو قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کے بعد طبعاً دل میں پیدا ہوتا تھا حل کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین جو یہ ہیں کہ وہ اعلان کر دیں۔ کہ وہ اپنے مذہب کے اصول عبادت کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ متحدی العبادۃ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی بدست وجوہات ہیں جو اختصاصاً لفظ دین میں ہی بیان کر دی گئی ہیں اور جن کا ہم ذیل میں کر رہے ہیں۔

اول مسلمان جس قادر و قیوم ہستی کو ماننے ہیں

ان کے نزدیک اس کی اطاعت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے نزدیک ان کے معبودوں کی پیروی کے اصول اور۔ (دین یعنی الطاعت)

دوم۔ مسلمانوں کا طریق عبادت اور ہے اور کافروں کا طریق عبادت اور۔ (دین یعنی مَا یُعْبُدُ بِہِ اللہ) سوم۔ مسلمانوں کے اصول حکومت اور ہیں اور کافروں کے اور۔ (دین یعنی السُّلْطَانُ وَ الْمُلْکُ وَالْخِیَافَةُ)

چہارم۔ مسلمانوں کے نزدیک تقویٰ اور ہے اور کافروں کی تعریف اور ہے اور کافروں کے نزدیک اور۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک حلال اور حرام کے اصول اور ہیں اور کافروں کے نزدیک اور (دین یعنی اَلْاَسْرَءُ وَالْمَخْجِیْئَةُ)

پنجم۔ مسلمانوں کے لوگوں سے معاشرت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور (دین یعنی التَّسْبِیْءُ) ششم۔ مسلمانوں کی تدبیر اور ہے اور کافروں کی اور (دین یعنی التَّشْدِیْقُ)

ہفتم۔ مسلمانوں کی علوات اور ہیں اور کافروں کی اور (دین یعنی اَلْعِزَّادَةُ)

فصل دوم
در بیان
کیونکہ

ہشتم۔ مسلمانوں کے روزمرہ کے کاموں نے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور (دین یعنی اَلْاَعْمَالُ) گویا نَکَرْتُمْ دِیْنَكُمْ ذَلِیْ دِیْنِ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ مسلمانوں اور کافروں کے یہ اصول ملتے ہیں۔ اور نہ طریق کار۔ اس لئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کہ ہم کفار کے ساتھ عبادت میں اتحاد نہیں کر سکتے بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا

کفار اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو صرف یہ کہ جو اصول اور طریق کار مسلمانوں نے اختیار کئے ہیں وہ غلط ہیں۔ اگر ان کی یہ بات ثابت ہو جائے تو یہ مشکل عام کا دعویٰ

کہ اے لوگو! تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کی فرمانبرداری کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح فرمانبرداری کی جائے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے احکام دینے کے لئے خود دنیا میں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ خود دنیا میں نہیں آتا۔ لیکن وہ اپنے رسول بھیجتا ہے اور ان کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (انعام ۱۰۳) یعنی عقلیں اُس تک نہیں پہنچ سکتیں۔ مگر وہ خود عقلوں تک پہنچنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ پس ایک رسول کی آواز سن کر یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جھوٹا ہے اور اس پر کلام الہی اور شریعت نازل نہیں ہوئی۔

اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ رسول ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ سچا ہے اور اس پر الہامی شریعت نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا انکار کر کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کا مطیع نہیں کہلا سکتا۔ پس جو لوگ رسولوں کو ملانے لیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں وہ صحیح راستہ سے ہٹ جاتے ہیں۔

اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہو۔ اس لئے جو ان کی اتباع کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کا متبع اور مطیع قرار پا سکتا ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآذَنَّاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَنُحْيِي بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (نساء ۸) کہ اے محمد رسول اللہ! اب ہم نے ساری دنیا کی ہدایت کا سامان تیرے ذریعہ سے کیا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرے

ماطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام کے پیش کردہ اصول اور طریق کار صحیح اور اہم ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کا کافروں سے عبادت میں علیحدگی اختیار کرنا یا مکمل دھوکہ اور ایک ضروری امر ہو جاتا ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ اُسے دھینگا مشتی کا فعل قرار دیا جاسکتا ہے۔

اب ہم اس مضمون کو جو جملہ اوپر بیان کیا گیا ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ کس طرح لَحْظَمٌ دِئِشْكُمْ وَلِي دِئِشْ کی آیت پہلی آیات کے لئے بطور سبب اور وجہ کے ہے اور یہ کہ کس طرح اس آیت کے مضمون سے پہلی آیات کے مضمون کو واضح اور مدلل کیا گیا ہے۔

سو جانتا چاہیے کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ لَحْظَمٌ دِئِشْ کے پہلے معنی اَلطَّاعَةُ یعنی فرمانبرداری کے ہیں۔ ان معنوں کی رو سے لَحْظَمٌ دِئِشْكُمْ وَلِي دِئِشْ کا مفہوم یہ ہو گا۔ کہ اے منکر و اچھو مکر تمہارا طریق اطاعت اور اصل اطاعت اور میرا طریق اطاعت اور اصول اطاعت الگ الگ ہے اس لئے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم میرے معبود کی اطاعت کرنے سے عملاً قاصر ہو۔ کیونکہ میرے اصول کے ماتحت تمہارے اطاعت نہیں ہو سکتی اور تمہارے اصول کے ماتحت خدا کے واحد کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین کے اصول اطاعت جو قرآن کریم سے مستنبط ہوتے ہیں یہ ہیں :-

(۱) اس دنیا کا خالق و مالک خدا کے واحد ہونے کے احکام کی شہنشاہی کو فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا فَإِنِ أَفْكَاكُمَا إِلَٰهًا وَوَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْتُمَا (حج ۲۲)

اُسے چاہئے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرے۔ کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔

پھر اسی مضمون کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا قُلْ اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ (آل عمران ۳) یعنی اے ہمارے رسول لوگوں کو یکھو مگر سناؤ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے۔ تو

اس کا یہ طریق ہے کہ اس نے جو احکام میرے ذریعے دنیا کے لئے بھیجے ہیں ان پر چلو اور میری پیروی کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیگا اور تمہاری کمزوریوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہاری ان کمزوریوں کے باوجود اپنا جلوہ تمہیں دکھائے گا اور اپنے فضلوں سے تمہیں دھماپ لے گا۔ پھر فرمایا قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ کہ اے لوگو! اچھی طرح سے سنو۔ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو۔ اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے کرو رسول چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیم لاتا ہے اس لئے جو اس پر ایمان لاتا ہو حقیقتاً ہی خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ احکام الہی کی وہ تفصیلات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کے مطابق اطاعت کی جائے اور اگر ان کے مطابق اطاعت نہ کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کہلاتی پس جو الہامی شریعت کو مانتا ہے صرف وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ ہو سکتا ہے

اور اس کے ساتھ مل کر عبادت بھی کی جاسکتی ہے اسلام کا منکر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو شخص ایسے انسان کی روحانی امور میں اطاعت کرے گا اور اس کے ساتھ عیلت میں شریک ہوگا وہ خدا تعالیٰ کے خشار کے خلاف کرے گا۔

۲۱) جس شخص کے دل میں محبت الہی کا جذبہ نہ ہو یا وہ کامل تو حید پر نہ چلتا ہو۔ اس کی بھی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطِيعُ مَنْ اَعْقَلْنَا قُلُوْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا (مکھن ۲) یعنی اے مخاطب تو اس شخص کی اطاعت مت کر جس کے دل میں ہماری محبت نہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کے وعدے دور لے جائے گا۔ پس یہ لازمی امر ہے کہ انسان اسی کی اطاعت کرے اور اسی کے ساتھ مل کر عبادت کرے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور ذکر الہی کرنے کا وہ عادی ہو اور خدا تعالیٰ کی توحید پھیلانے کا وہ شغل رکھتا ہو۔ اگر ہمیں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ تو اس کی محبت اور اس کا لیڈر ہونا لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دور کرتا چلا جائے گا اور عیلت بجاتے قائم ہونے کے ختم ہو جائے گی۔ چونکہ کفار توحید کو نہیں ملتے۔ نہ ان کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہے۔ اس لئے مومنوں کا ان سے اتکال فی العبادۃ نہیں ہو سکتا۔

۲۲) جو شخص بجائے واقعات پر بنیاد رکھنے کے عقیدے کا کھارپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تعاون کسی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطِيعُ مَثَلٌ خَلَّابٌ مَّہِیْنٌ (صدۃ اعظم ۲) یعنی اے مخاطب ہر قسم کھانا والے کی پیروی مت کر۔ گو یا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر بات

پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اپنی باتوں کی بنیاد واقعات پر نہیں رکھتے بلکہ مطلق قسموں پر لکھتے ہیں جنکا واقعات و حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

(۴) جو شخص شریعت الہی کی ضرورت کو تسلیم نہ کرتا ہو وہ بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی گمراہی اس لئے ایسے شخص کے پیچھے چلنے والا بھی وہ حقیقت حقیقی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ عبادت کے دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ اِنْ شَاءَ اللَّهُ وَرَا (۱۵۸) اے مخاطب خدا تعالیٰ کی شریعت کے خلاف چلنے والے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنے والے کی اطاعت ہمیں خدا سے دور چھینک دیجی۔ اس اصل کے ماتحت جب کفار شریعت الہی کے خلاف چل رہے ہیں تو ان سے اتحاد فی عبادۃ کر کے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ انسان خدا تعالیٰ سے دور چلا جائے۔

(۵) بعض لوگ ایک دفعہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے صداقت کو مان لیا، لیکن پھر اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں ایسے انسانوں کی اطاعت بھی اسلامی اصول کے مطابق اطاعت نہیں کہلا سکتی اور نہ ان کی عبادت حقیقی عبادت کہلا سکتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہوتا تو بدلتے کیوں؟ تبدیلی بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایمان کامل نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سُلُوْلًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَیْسَ بِہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ یَحْیِیْہِمْ اَوْ یَمِیْتُہُمْ اَللّٰہُ یُعْزِیْہُمْ اَوْ یُعَذِّبُہُمْ اَللّٰہُ یَخْتَارُ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ اَللّٰہُ یَحْیِیْہُمْ اَوْ یَمِیْتُہُمْ اَللّٰہُ یُعْزِیْہُمْ اَوْ یُعَذِّبُہُمْ اَللّٰہُ یَخْتَارُ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اللّٰہُ

کے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے صداقت کو مان لیا لیکن پھر اپنا رخ بدلتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگ حقیقی مومنوں کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ جیسا کہ اوپر کی روایات میں

واقعات و حقائق پر مبنی ہونی چاہیئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا نَبِیِّنَا اٰذْ عُوْاۤا اِلَیَّ اَللّٰہُ عَنِ بَصِیْرَۃٍ اَنَّا وَاٰتِیْنٰہُ رُسُوْلًا (۱) یعنی ہمارے رسول یہ اعلان کر دے کہ میں اور میرے متبعین اپنے دعویٰ کے ساتھ شواہد، تینا اور دلائل رکھتے ہیں اور ہماری ہر بات حقائق و واقعات پر مبنی ہے پس ہر بات واقعات پر مبنی ہونی چاہیئے۔ خالی قسموں پر نہیں۔ بے شک قرآن مجید نے بھی قسمیں کھائی ہیں لیکن قرآن کریم نے قسمیں کھائی ہیں وہ درحقیقت بھروسہ و شہادت کے ہیں۔ مثلاً فرمایا وَ اَلشَّمْسُ بِذَاتِ النُّجُوْمِ (سورۃ البروج) کہ تم قسم کھاتے آسمان کی جو بروج والا ہے۔ یعنی ہم شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں جس میں بت سے مدارج ہیں۔ اس بات کی تائید کے لئے کہ آسمان روحانی بھی مختلف مدارج رکھتا ہے یعنی روحانی ترقیات بھی مختلف درجوں میں تقسیم ہیں۔ اور ان سب کا نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائیگا کہ مختلف زواہل میں انسانوں کی ضرورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شعوتیں کیوں بھیجیں۔ اگر اس امر کو سمجھ لیا جائے تو تمہیں ابراہیم۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نکتہ کو نہ سمجھو گے تو تمہارے دل میں فورا سوال پیدا ہو گا کہ ابراہیمؑ کے بعد موسیٰؑ کی کیا ضرورت تھی اور موسیٰؑ کے بعد عیسیٰؑ کی کیا ضرورت تھی اور پھر عیسیٰؑ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟

پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین چونکہ اپنی باتوں کی بنیاد واقعات، دلائل اور شواہد پر رکھتے ہیں۔ اس لئے انکا کفار کا اتحاد فی العبادۃ کا سوال ہی

بعض کفار کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کریتے تھے۔ چونکہ اسلام اس طریق کو درست نہیں سمجھتا اس لئے مومن ایسے لوگوں کے ساتھ متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایسے لوگ مخلص فی العبادۃ نہیں ہوتے اور اسلام بھلا مومن انہی کو کتلا ہے جو کہ مخلص فی العبادۃ ہوں اور عبادت پر دوام اختیار کرنے والے ہوں اور دلی یقین سے عبادت بجالائیں۔

(۶) بعض الامر کی اطاعت بھی اطاعت غیر مصلحتی بعض الامر کی اطاعت کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ احکام جو اپنی مرضی کے مطابق ہوں ان پر عمل کر لیا جائے اور باقی کو رد کر دیا جائے۔ وہ شخص جو بعض الامر کی اطاعت کرتا ہو اس کے متعلق یہی سمجھا جائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ اور اس کے صاف یہ معنی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی پوری اطاعت کر نیسکے لئے تیار نہیں۔ صرف اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سَنُطِيعُكَ كَمَثَلِ فَعْضٍ مِّنْ مَّوَدِّعٍ (مومنین) اے لوگو! ہم تمہاری ہی امور میں جو ہماری طبیعت کے مناسب حل ہیں اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ بہر حال ایسے لوگ جو ان امور میں اطاعت کریں جنہیں ان کے اپنے نفس بھی ماننے کے لئے تیار ہوں پوری طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ اس کے مقابلہ میں وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی اطاعت اس لئے نہیں کرتا کہ اس کے احکام اس کی مرضی کے مطابق ہیں۔ بلکہ خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ وہ ان کی اطاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس اصل کے منکر ہوں اتحاد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا۔

(۷) انسان اس لئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری نہ کرے کہ ان احکام پر چلنے کی وجہ سے

اُسے مادی فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ مثلاً زکوٰۃ دے تو اس لئے نہیں کہ برادری سے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے بلکہ اس لئے دے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی جب تک اس اصل کے مطابق اطاعت نہ کی جائے انسان اپنے ایمان میں کامل نہیں کہلا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَذَكَّرُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ آمَنَهُ ذَرِعًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ كَامِلًا اِيَّاكَ لَوْكَ وَهِيَ جَوْزُكَ دیتے ہیں۔ لیکن مادی فوائد کے لئے نہیں۔ رشتہ داریاں پر مٹانے والے تعلقات قائم کرنے کے لئے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کی غرض سے اور اس لئے کہ اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ یعنی جن امور کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہو ان کو بھی وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے سرِ احکام دیتے ہیں یعنی کام خواہ ان کی فطرت کے مطابق ہوں یا قومی ضرورتوں کے مطابق ہوں۔ پھر بھی وہ ہر اچھا کام اس لئے نہیں کرتے کہ وہ کام ان کی فطرت کے مطابق ہے یا اس کے کرنے سے قوم خوش ہو جائے گی۔ بلکہ وہ اس لئے ان اعمال کو بجالاتے ہیں کہ ان کا خدا خوش ہو جائے گا بہر حال وہ شخص جو اپنے اعمال کے بجائے ان سے اس نقطہ نظر کو ملحوظ رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر مومن عبادت کر سکتا ہے جو احکام الہی پر صرف اس لئے عمل کرتے ہیں کہ ان کو مادی یا قومی فوائد حاصل ہو جائیں۔

پھر یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ لَفْظُ الْخَطَاۃِ کے معنی محض فرمانبرداری نہیں۔ بلکہ ایسی فرمانبرداری کے ہیں جو بشارتِ قلب کے ساتھ کی جائے اور اس میں نفس کی مرضی اور پسندیدگی بھی پائی جاتی ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں جَاءَ قُلُوبُهُمْ حَافِظَتُهُمْ اَمَّا غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنی مرضی اور اختیار سے خود بخود آگیا نہ کہ مجبور اور طوع کے مقابل پر گئے گا لفظ بولا جاتا ہے جس کے معنی ہیں مَا اَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَیْهِ (اقرب) کہ

شرح مدرسے نیکی نہیں کر سکتا۔ اسے کم از کم تکلف سے ہی نیکی کرنی چاہیے اور نیکی کرتے وقت بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے اور اگر ایسا کرے گا۔ تو بہر حال اس کیلئے بہتری کے وہ راستے جو شرح مدرسے اعمال کرنے والے کے لئے کھلتے ہیں کھل جائیں گے۔

امام راغب اپنی کتاب مفردات میں لکھتے ہیں کہ تَطَوُّعُ کے گو اصل معنی تکلف سے کام کرنے کے ہیں مگر محاورہ میں غیر واجب کام کے نفی طور پر کہنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے اس آیت میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص نفی طور پر نیکی کرے وہ اس کے لئے بہتر ہوگی۔

پس اطاعت کے اس مفہوم کے لحاظ سے نَكْثٌ وَبُشْكُفٌ وَبَلَدٌ دینوں کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے منکر و انہاد اطاعت کا مفہوم اور ہے اور میرا اور ہے یعنی تم صرف ظاہری آداب بجالانے کو اطاعت سمجھ رہے ہو اور میں اطاعت صرف اسے کہتا ہوں کہ بشاشت قلب سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے جاتیں اور ان کو بجالانے ہوئے انسان کو لذت اور سرور محسوس ہو۔

یہ امر ظاہر ہے کہ احکام کی تعمیل میں بشاشت قلبی تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب مندرجہ ذیل امور موجود ہوں :-

- ۱۔ احکام کے فلسفہ کو سمجھنا۔
- ۲۔ رحمت کا پہلو تعلیم میں غالب ہونا۔
- ۳۔ احکام کی تعمیل میں ایسے فوائد کا موجود ہونا جو اس تکلیف اور مشقت سے بڑھ کر ہوں جو اعمال کے بجالانے میں ٹھانی پڑتی ہے۔

۴۔ شریعت کا خود انسان کے حق میں مفید ہونا جس کو اُسے اپنا مقصود نظر آجائے۔

یہ چاروں باتیں صرف اسلام میں پائی جاتی ہیں دوسرے

انسان کوئی کام دل سے نہیں کرنا چاہتا۔ بلکہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے اُسے سرا تکلم دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور یہ صفت ظاہر ہے کہ ایسے کام میں بشاشت پیدا نہ ہوگی۔

طَوَّعٌ مادہ سے بننے والے دوسرے کلمات اس مفہوم کو مزید واضح کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں طَوَّعٌ نَبِيٌّ وَ عَلِيٌّ مَطَّوْعَةٌ وَ أَفَقَةٌ کہ فلاں نے فلاں کی کسی امر میں مطاوعت کی۔ اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے اس کی موافقت کی۔ اس طور پر شیخ کہ اس موافقت کے لئے اُس نے اپنے نفس پر جبر کیا ہو۔

اسی طرح کہتے ہیں طَوَّعٌ لَمْ يَطَّوْعُوا تَأْتِ طَاِئِعًا مَهْلًا یعنی طَوَّعٌ لَمْ يَطَّوْعُوا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد اس کی مراد اور دلی خواہش بغیر تکلیف اور جہد و جہد کے خود بخود پوری ہو گئی ہے پھر کہتے ہیں أَطَاعَهَا لَمْ تَتَّعْ أَحَدًا تَسَّعَ وَ أَمَكَتْهُ الرِّقَّةُ یعنی جب اطاعت لَمْ تَتَّعْ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چراگاہ نہایت وسعت والی ہو گئی اور جانور دل سے بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہ کی گھاس سے اپنے پیٹوں کو بھر لیا۔ گویا اس میں مجازاً اس معنوں کو ادا کیا گیا ہے کہ چراگاہ اپنے آپ کو خود بخود پیش کر رہی تھی کہ اس سے جانور گھاس کھا کر سیر ہو سکیں۔

الغرض أَطَاعَةً کے معنی منع لغت کے لحاظ سے خالی فرمانبرداری کے نہیں۔ بلکہ اس فرمانبرداری کے میں جو پسندیدگی اور خوشی سے ہونہ کہ جبر و راکہ سے۔ اور جو تکلف سے اطاعت کی جاتے۔ یعنی عمل کہتے ہوئے اگر شرح صدر نہیں تو نفس کو عمل بہ مادہ کیا جائے اور بشاشت کا اظہار تکلف سے کیا جائے۔ اس کیلئے عربی زبان میں عام طور پر تَطَوُّعٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ دُفْرَةً تَنْ كَرَّ جَوْرَ شَوْقٍ اور رضاء سے اور

مذہب ان باتوں سے خالی ہیں۔ چنانچہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے سارے احکام فلسفہ پر مبنی ہیں۔ یعنی اسلام صرف کوئی حکم ہی نہیں دیتا بلکہ ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ اس حکم کی غرض کیا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے والا اپنے دل میں ایک لذت محسوس کرے اور سمجھ لے کہ وہ لائق نہیں کر رہا یا صرف حکم کی تعمیل نہیں کر رہا۔ بلکہ ایسے حکم کی تعمیل کر رہے جو اپنے اندر شمار انفرادی اور قومی فوائد رکھتا ہے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کے ساتھ ساتھ آسمان سے نازل کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا** (نساء ۸۴) یعنی اے ہمارے رسول ہم نے تجھ پر احکام پر مشتمل ایک مکمل کتاب نازل کی ہے اور ان احکام کا فلسفہ بھی آسمان سے نازل کیا ہے اور درجے وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا اور کچھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔

پھر فرمایا کہ احکام کا فلسفہ ہم نے صرف اپنے رسول پر اس کے ذاتی علم کے لئے ہی نہیں نازل کیا بلکہ اس لئے نازل کیا ہے تا وہ اپنے متبعین کو یہ فلسفہ بتائیں اور انکو سمجھائیں۔ چنانچہ فرمایا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (آل عمران ۱۰۹) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ جو ان کو

اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور قوم کو ترقی کے ذرائع بتاتا ہے کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے نہایت ہی خطرناک گمراہی میں مبتلا تھے۔ پس اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابل میں فوقیت حاصل ہے کہ وہ اپنے احکام کی اغراض اور ان کے فلسفہ کو بھی بیان کرتا ہے۔ تاکہ ان احکام کی تعمیل میں بشارت ملی قائم رہے اور تعمیل کرنے والوں کو لذت و مسودہ حاصل ہو۔ اور یہ فلسفہ ایک سو احکام میں نہیں بلکہ اسلام کے جملہ احکام میں اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام کے سارے احکام کو گنتا اور ان کے فلسفہ کو بیان کرنا ایک لمبا وقت چاہتا ہے۔ اس لئے یہ مضمون تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں ذیل میں چند ایک مثالیں بیان کر دیتے ہیں تا مضموم واضح ہو سکے۔

(۱) سو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** (توبہ ۹۰) یعنی اے ہمارے رسول! مسلمانوں کے اموال میں سے کچھ رقم بطور صدقہ یعنی زکوٰۃ لیا کر تاکہ اس طریق سے تو ان کو پاک کرنے ہو ان کے اموال میں ترقی دینے کا راستہ کھول سکے اور ان کی قربانی کا مظاہرہ دیکھ کر ان کے لئے دعائیں کر سکے۔ کیونکہ تیری دعائیں ان کے لئے اطمینان و تسکین کا موجب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تیری دعائیں مستجاب فرمائی کرے وہ ان کے حالات کو خوب جانتا ہے۔

ان آیات میں پہلے فرمایا **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** کہ اے رسول! مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ لیا کر۔ اس کے بعد اس حکم کی غرض و غایت ان الفاظ میں

بیان کی کہ تَطَهَّرُوهُمْ وَزَكِّیْهِمْ بِهَا یعنی زکوٰۃ کی پہلی غرض تَطَهَّرُوهُمْ کے ماتحت یہ ہے کہ انسان کا مال دوسروں کے حقوق ادا کر کے پاک ہو جائے۔ کیونکہ تمام انسانوں کی دولت دوسرے لوگوں کی مدد سے کھائی جاتی ہے اور اس کھائی میں دوسروں کا حق شامل ہوتا ہے جو یا وجود مزدوری ادا کر نیچے پھر بھی ذہن مند کے مال میں باقی رہ جاتا ہے۔ مثلاً ایک مالدار آدمی ایک کان سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کان کے مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری طرح ادا بھی کر دے تو بھی وہ جو کچھ ان کو ادا کرتا ہے وہ ان کی مزدوری ہے۔ مگر قرآنی تعلیم کے مطابق وہ لوگ بھی اس کان میں حصہ دار تھے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ تَكْفُرًا فَاِنَّ اَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ بِمَا رُبُّوْا کہ دنیا کے سب خیزلے تمام بنی نوع انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ کہ کسی خاص شخص کے لئے پس مزدوری ادا کر دینے کے بعد بھی حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا ادا نہیں ہوتا۔ اس کی دہرائی کی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ اُن مزدوروں کو کچھ زاد رقم دے دی جائے۔ مگر اس سے بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اس طرح اُن چند مزدوروں کو تو ان کا حق ادا ہو جاتا۔ مگر باقی دنیا جو اس میں حصہ دار تھی اس کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا۔ پس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو ادا کیا جائے تاکہ وہ اسے تمام لوگوں میں مشترک طور پر خرچ کرے۔

اسی طرح زمیندار جو زمین میں سے اپنی روزی پیدا کرتا ہے گو اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے مگر وہ اس زمین سے بھی تو فائدہ اٹھاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے بنائی گئی تھی۔ پس اس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ حکومت کو قرآن کریم دلواتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے اسے خرچ کیا جائے۔ اس قانون کے

مطابق مزارع عشر دیتا ہے اور پھر جو مالک ہے جب اس کے پاس روپیہ جمع ہوتا ہے۔ وہ بھی اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے۔

اسی طرح تجارت کرنے والا بغلام اپنے مال سے تجارت کرتا ہے لیکن اس کی تجارت کا بدلہ ملے اس میں حصہ ہے اور اس میں قیام میں ملک کے شخص کا حصہ ہے پس اس حصہ کو دلانے کے لئے کمائے ہوئے مال پر اسلام نے زکوٰۃ مقرر کر دی۔ تاکہ کمائے ہوئے مال دوسروں کو لوگوں کے حصہ سے پاک ہوتے رہیں۔

دوسری غرض تَزَكِّيْهِمْ کے ماتحت جس کے معنی بڑھانے اور ترقی دینے کے ہیں) یہ قرار دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ افراد اور ملک و قوم کی ترقی کا راستہ کھولا جائے۔

اس آیت میں تَطَهَّرُوْهُمْ کے بنی تَزَكِّيْهِمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پس اس کے وہ معنی لینے پڑیں گے جو ہوں تو لغت کے مطابق لیکن تَطَهَّرُوْهُمْ سے مختلف ہوں۔ تاکہ قرآن کریم کی فصاحت قائم رہے۔ سو جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ترکیب کے معنی علاوہ تطہیر کے ترقی دینے کے بھی ہوتے ہیں پس آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ اموال زکوٰۃ لے کر کم دلوں کی صفائی کرو اور ان کے اموال میں جو دوسروں کا حق ہے اس سے ان کے اموال کو پاک کرو۔ اور قوم اور ملک کی ترقی کے سامان ہم پہنچاؤ۔ گو یا زکوٰۃ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ پھر قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصارف بھی خود بیان کر دئے تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ کہ کس طرح زکوٰۃ کے اموال کے ذریعہ اہم قومی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اموال ان ضروریات کے لئے خرچ نہ کئے جاتے تو قوم بے دست و پا ہو کر رہ جاتی۔

اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ عام حالات میں اسکو ترجیح دی جائے گی۔ ورنہ ایسے حالات بھی آسکتے ہیں۔ جبکہ حکومت کو خود اپنی ذات میں خطرہ ہو۔ ایسے وقت میں افراد خواہ کتنے ہی غریب ہوں۔ انہیں قت کے لئے قربانی کی دعوت دی جائے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے غریبوں اور امیروں سب کو بلاتے تھے اور انہیں دیا کچھ نہیں جاتا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اگر قوم دہکس کی آزادی خطرے میں ہو۔ تو اس وقت غریب کو بھی قربانی کے لئے بلایا جاسکتا ہے۔ پس یہ ترتیب جو قرآنی آیت میں فقراء کو مسکینوں پر رکھ کر قائم کی گئی ہے فرض نہیں مرتج ہے۔

آیت میں فقراء کے بعد مسکین کا نظم جو لغت میں مسکین کے معنی بھی درحقیقت فقیر ہی کے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسکین ساکن فقیر کو کہتے ہیں۔ ناخضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکن فقیر کے یہ معنی کئے ہیں کہ وہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ نہ لگنے دے۔ یعنی صرف اس کے حالات سے علم ہو کہ وہ قابل امداد ہے۔

باد جو اس کے کہ قیصر اور مسکینوں کا اتفاق کسی قسم کی غربت پر دلالت کرتے ہیں۔ انہیں مالک الگ بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض مقدر کیا گیا ہے۔ کہ وہ صرف نادار لوگوں کو ہی فکر نہ کرے بلکہ ایسے لوگوں کی بھی جستجو کرے جو نادار ہیں لیکن اپنی ناداری لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اور تلاش کر کے ان کی مدد کرے۔

تیسری مدخرج کی و انعامیلتین علیہما کا حفظ میں بیان کی گئی ہے یعنی جو لوگ زکوٰۃ کا انتظام کرنے پر مقرر ہوں انکی تنخواہیں وغیرہ بھی اس سے ادا کی جائیں۔

فرمایا۔ اِنَّمَا اَنْصَدَقْتُ لِلْفَقَرِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِمَا وَالنَّعْمَ لَعَلَّ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (توبہ ۶) یعنی زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی مندرجہ ذیل آٹھ قات ہیں :-

- ۱۔ فقراء
- ۲۔ مسکین
- ۳۔ زکوٰۃ کے کام پر مامور عملہ
- ۴۔ مولفۃ القلوب۔ یعنی جن لوگوں کی تالیف قلب مد نظر ہو۔
- ۵۔ فی الرقاب۔ یعنی جو غلام ہوں یا معصائب میں پھنسے ہوئے ہوں انکی گلو خلاصی کرانے میں۔
- ۶۔ غارمین۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے کسی تصور کے بغیر مالی ابتلاء میں پھنس گئے ہوں۔
- ۷۔ فی سبیل اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہوئے یا اس کی رضا کے کاموں میں۔
- ۸۔ ابن السبیل۔ یعنی مسافر۔

زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقراء ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کئی طور پر یا جزوی طور پر اپنا گزارہ چلانے کے لئے دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ مثلاً پانچ ہیں۔ معذور ہیں۔ یتامی و بیوگان ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری قوم پر ہوتی ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا جس سے دائمی طور پر قابل امداد لوگوں کی امداد ہوتی رہے اور قوم اور ملک میں منفع پیدا نہ ہو۔

قرآنی آیت میں فقراء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر حالت میں اس کو تمام دوسرے اخراجات پر ترجیح دی جائے گی۔ بلکہ

یہ معنی بھی ہیں، کہ اگر کوئی جابر قوم ظالمانہ طور پر کسی کمزور قوم کو روند ڈالے اور ان کے ملک پر قبضہ کرے اور ان کو غلام بنالے تو کمزور قوم کی مدد کی جائے اور ان کو ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد کرایا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا قرض ادا نہ کر سکے کی صورت میں مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی زکوٰۃ کے مال سے نکل کر غلامی کرائی جائے۔

چھٹی مد غارین کی بیان کی گئی ہے اس کی ذیل میں وہ لوگ آجاتے ہیں جن کو بعض اوقات ایسی رقوم ادا کرنی پڑ جاتی ہیں جن کے براہ راست وہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ مثلاً کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی تھی وہ فوت ہو گیا یا کسی اور طرح سے غائب ہو گیا۔ تو ضامن کے پاس مال نہ ہو سکے کی صورت میں اس کی امداد کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح اس کی ذیل میں وہ تاجر بھی آسکتے ہیں جن کی تجارت ملک کے لئے مفید ہو۔ مگر کسی اتفاقی حادثہ کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے اور تجارت بند ہو جائے کا خدشہ ہو۔ ایسی صورت میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو روپیہ دے۔ تاکہ وہ اپنی تجارت کو بحال کر کے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں۔

ساتویں مدنی سبیل اللہ کی ہے۔ اس میں وہ تمام کام شامل ہیں۔ جو قومی یا ملکی تنظیم، استحکام، حفاظت یا ان کی ترقی کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اس میں فوجیں بھی شامل ہیں اور تعلیم بھی شامل ہے۔ مگر کس ہسپتال اسی قسم کے وہ تمام کام جو صرف کسی فرد کے فائدہ کے لئے نہیں بلکہ تمام قوم کے فائدہ کے لئے ہوتے ہیں۔ شامل ہیں۔ فقراء، مساکین، عاقلین علیہا۔ مولفۃ القلوب اور غارین کے ذکر میں درحقیقت فردی امداد کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ابن سبیل کا غفلت کر کے بتایا گیا ہے

وَحَقِيقَتِ وَالْخَيْرِ لِيْنِ عَلَيْهِمَا كَالْفَاطِمِ يَوْمَئِذٍ
ہے۔ ملکی فوج بھی عالمین کی ذیل میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر فوج نہ ہوگی تو ملک کا امن برقرار نہ رہ سکے گا۔ نہ تجارت ہو سکے گی نہ زمینداری۔ اور اگر تجارت و زمینداری نہ ہوگی تو زکوٰۃ کماں سے آئے گی پس زکوٰۃ کے جمع ہونے میں فوج کا بھی بڑا دخل ہے۔ بہر حال زکوٰۃ کے نظم و نسق کے کارکن اول درجہ پر عالمین کی ذیل میں آتے ہیں۔

چوتھی مد مولفۃ القلوب کی بیان کی گئی ہے یعنی وہ لوگ جن کے دل ملے ہوئے ہیں۔ غلامی ہے کہ ملے ہوئے دلوں کا ذکر کرنے کے بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کا ظاہر ملا ہوا نہ ہو۔ پس مولفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اسلام یا اسلامی حکومت کی طرف مائل ہو چکے ہوں لیکن کفار کے ملک میں ہونے کی وجہ سے اپنے اسلام یا اپنی سمدر دی کو پوری طرح ظاہر نہ کر سکتے ہوں ان کو اسلامی ملک میں لانے یا ان کی دلی حالت کو قائم رکھنے میں مدد دینے کے لئے بھی زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کیا جاسکتا ہے۔ یا ایسے لوگ جن کے دل اسلام کی صداقت کے قائل ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کو ظاہر کر دیں تو غیر محال ملک میں ان کی ملازمتیں خطر سے میں پڑ جاتی ہیں اور نڈارسے کی صورت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کی بھی مدد کی جاسکتی ہے مولفۃ القلوب سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ کسی کو روپیہ دیکر اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ کیونکہ اسلام روپیہ دیکر لوگوں کو مسلم بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسکی ذاتی خوبیاں ہی اس کے پھیلانے کے لئے کافی ہیں۔

پانچویں مدنی الرقاب بیان کی گئی ہے یعنی غلاموں کے آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ابتداءً اسلام میں عرب میں غلامی کا رواج تھا اس لئے ان کے آزاد کروانے کا حکم تھا کیونکہ اسلام ہیج و شرع والی غلامی کو مطلقاً حرام کرتا ہے لیکن اس کے

کہ بعض اوقات ایسے کام پیش آ جاتے ہیں جو کسی فوجی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔ بلکہ قوم کی طرف یا ملک کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس قسم کے کاموں میں اجتماعی خرچ ہوتا ہے جو ملک اور وقت کے استحکام اور ترقی کے لئے کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے خرچ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اس لئے اس کی تفصیل بیان میں کی بلکہ ایک محل اور جامع لفظ رکھ دیا تاکہ ضرورت پیش آنے پر ذمہ دار لوگ اس کو خرچ کر سکیں۔

آٹھویں مادہ ابن سبیل کی ہے۔ ابن سبیل کے معنی مسافر کے ہیں۔ یعنی مسافروں کی امداد کرنا حکومت کا فرض ہے۔ یعنی شرکوں کا بنانا اور ان کی مرمت وغیرہ کا خیال رکھنا۔ مسافر خانے اور چاک بننے لگانا اپنے ملک میں سفر کرنے کے لئے معلومات اور سہولتیں بہم پہنچانا۔ اس کے متعلق بطور شائع کرنا۔ تاکہ غیر ملکوں کے لوگ آئیں اور اسلامی حکومت کو دیکھیں اور مسلمان غیر مسلمانوں سے واقف ہوں اور غیر مسلمان مسلمانوں سے واقف ہوں۔ اور سہاگل کے آنے کی وجہ سے ملک کی دولت بڑھے اور غیر ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے اسلامی ملک کی مالاکہ دوسرے ممالک میں قائم ہو اور بین الاقوامی تعلقات بہتر ہوں۔ گویا یہ سب اغراض ابن سبیل کی مدین آجاتی ہیں۔

مذکورہ بالا تفصیل کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں۔ کہ اسلام نے صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا بلکہ بتایا کہ یہ حکم اپنے اندر گہرا فلسفہ رکھتا ہے اور یہ کہ اگر قوم صحیح طور پر اس حکم پر عمل پیرا ہے تو اس کے لئے بے شمار ترقی کے ذرائع کھلتے چلے جاتیں گے۔

(۲) اسی طرح اسلام نے روزہ کا حکم دیا ہے وہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (بقراء)

یعنی اسے مسلمانوں پر روزے رکھنے فرض کئے گئے ہیں اور یہ کہ تم ایک مہینہ متواتر اگلے روزے رکھو۔ ان کے بعد فرمایا کہ یہ حکم بے فائدہ نہیں۔ صرف اس لئے نہیں ہے کہ تم سارا دن بھوکے پیاسے رہو اور تکلیف اٹھاؤ۔ بلکہ یہ حکم اپنے اندر بہت سی حکمتوں کو لئے ہوئے ہے جو قوم کے لئے بہت سے مفید پہلو اپنے اندر رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اَلْفَتْحُ تَشَقُّونَ (بقراء) کہ ان روزوں کے نتیجہ میں تمہیں فوجی حاصل ہو جائے گا۔ تَشَقُّونَ کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) دکھوں سے بچنے کے معنی میں (۲) گناہ سے بچنے کے معنی میں (۳) اور حمایت کے اعلیٰ مدارج کے حاصل کرنے کے متعلق پس اس لفظ کے ذریعہ روزہ کی تین حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیں۔

پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان روزہ کے ذریعے دکھوں سے بچ جاتا ہے۔ بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ روزہ سے تو انسان اور بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ کیونکہ سارا دن اس کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ مگر جب غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ روزہ درحقیقت انسان کو رو بہ سبق سکھاتا ہے۔ اولیٰ سبق یہ کہ مالدار لوگ جو سارا سال عمدہ غذاؤں کھاتے رہتے ہیں اور ان کو فائدہ کی تکلیف کا علم نہیں ہوتا ان کو بھی معلوم ہو کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو فاقوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ گویا روزہ کے ذریعہ سے اپنے غریب بھائیوں کی حالت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جو شہس پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ قوم کی ترقی اور حفاظت ہوتا ہے۔ اور قوم کی حفاظت و حقیقت فرد کی حفاظت ہی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے

ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سارا دن کھانے پینے کے مشاغل سے فارغ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے گا۔ دوسرے بھوک کی تکلیف محسوس کرنے نہارے اندر شکر گناہ کا مادہ پیدا ہو گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال بھر بھوکے رہنے کی تکلیف سے بچائے رکھا ہے۔

(۳) اسی طرح حج ہے۔ اس عبادت کی اغراض بھی دینے سے ملتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے وطن چھوڑنے کی عادت ڈالنی اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے الگ ہونے کا خوگر ہونا اور عالمی و بین الاقوامی اخوت کے احساس کو پیدا کرنا اور مضبوط کرنا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم نے اس کی بیچمت بھی بتائی ہے کہ اس عبادت سے شعائر اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور انکی یاد تازہ رہتی ہے۔ حج دراصل اس وقت کی یاد تازہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو جخل میں چھوڑ دینے کے سبب سے پیش آیا۔ اور دوسرے خانہ کعبہ کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو خدا نے واحد کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ پس حج میں جا کر انسان کے سامنے وہ نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کیلئے قربانی کرنے والے بچائے جاتے ہیں اور انکو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور حج کرنے والے کے دل میں خدا کا جلال اور اس کی ذات کا یقین بڑھتا ہے۔ دوسرے وہ اپنے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر جو اس لئے دیا ہے خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا ہے ایک عجیبے حانی تعلق ان لوگوں سے پاتا ہے جو ہزاروں سال سے اس روحانی سلک میں پروئے جیتے ہیں جس میں شیخ شخص پرویا ہو ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا رشتہ جو سب کو باندھے ہوئے ہو خواہ پرانے ہوں یا نئے۔

ماننے والے مست اور غافل نہ ہو جائیں بلکہ ان کے اندر مشقت برداشت کرنے کی عادت قائم رہے۔ چنانچہ روزوں کے ذریعہ ہر سال مسلمانوں کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ گویا اسلام کے اس حکم پر چلنے والے کبھی حیاشی اور غفلت میں مبتلا ہو کر ہلاک نہیں ہو سکتے۔

دوسرا امر کہ روزوں سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ درحقیقت مادی لذت کی طرف جھکنے کا نام ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے۔ کہ جب انسان کسی کام کا علوی ہو جائے تو وہ اسکو چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر جب اس میں یہ طاقت ہو کہ اپنی مرضی پر اس کو چھوڑ بھی دے۔ تو پھر وہ خواہش غلبہ نہیں پاتی۔ پس جب کوئی شخص روزوں میں ان تمام لذتوں کو جو اس کو بعض اوقات گناہ کی طرف کھینچتی ہیں خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور ایک جہیز تک برابر اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت ڈالتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لالچوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ جو اسے گناہ کی طرف کھینچتے ہیں۔

پھر تقویٰ کے قیام میں روزوں سے اس طرح مدد ملتی ہے کہ ان دنوں میں چونکہ روزوں کے ساتھ تہجد کا بھی التزام کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے دعائیں اور عبادت کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ نیز جب بندہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنے آرام کو چھوڑتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اسکو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسکی روح کو طاقت بخشتا ہے۔ پھر روزہ کی آیات اور حکمت اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے **لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** (بقراءۃ) کہ تم پر روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرائق کا اظہار کرو۔ اس وجہ سے کہ اس نے تم کو سچا راستہ دکھایا ہے اور تاکہ تم میں شکر کرنے کا مادہ پیدا ہو۔ یعنی

غرض اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا۔ بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام عبادات انسان کے فائدہ کے لئے مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت منوانے کے لئے ان کا حکم نہیں دیا۔ جب یہ صورت ہے تو پھر عبادت کرنے والے کے دل میں کیوں بشارت پیدا نہ ہوگی۔ اور کیوں وہ خوشی سے ہر ایک حکم پر عمل نہیں کریگا؟

قرآن مجید کے علاوہ دوسری اسلامی کتب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شریعت کو ایک چٹی کے طور پر پیش کیا ہے۔ دید تو بالکل پردہ دل تلے جس ان سے شریعت کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تورات، انجیل و مستکو پڑھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں شریعت موجود ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شریعت اس لئے نہیں کہ اس میں انسان کا نفع ہے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ خدا یوں چاہتا ہے جس کی وجہ سے شریعت کی اصل غرض جو اصلاح نفس ہے فوت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی مشہد نہیں کہ ان میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جو انسان کے نفع کے لئے ہیں لیکن اتفاقی طور پر کہہ اسے حکم کہلا نا اور بات ہے یہ صرف قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ سب احکام انسان کے فائدہ کے لئے ہیں۔

دوسرا جس سے احکام کی تعمیل میں بشارت پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ جس تعلیم کو انسان ملے اس میں رحمت کا پہلو غالب ہو کہ رحمت کا پہلو غالب ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اگر اس کے عمل میں کوئی کمزوری رہ جائے گی تو رحمت کا پہلو اس کی تلافی کر دے گا اور یہ بات صرف اسلام میں ہی پائی جاتی ہے باقی مذاہب اس سے خالی ہیں۔

مثلاً ہندو تانسج کے قائل ہیں۔ تانسج کے عقیدہ کی رو سے یہ مانا جاتا ہے کہ خدا نعلے کسی انسان کا

گناہ معاف نہیں کر سکتا اور کسی کو اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کے نیک عمل سے زائد نہیں دے سکتا۔ تانسج کے قائلین مانا ہوں کہ مرکب ہونے والے انسانوں کے لئے پورا سی لاکھ جنوں کے قائل ہیں۔ گنہگار انسانانیت کے جہاد کی بجائے حیوانیت کے مختلف جاموں میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی سزا بھگتتا ہے۔ یہ عقیدہ اسی بناء پر ہے کہ ان کے نزدیک ایشور یعنی خدا کی جزا سزا میں رحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر وہ ایک فلاسفی پر غور کیا جائے تو کسی انسان کے لئے نجات پانا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ دلوں کو پڑھے بغیر کوئی شخص صحیح طور پر نیکی اور پی کا علم حاصل نہیں کر سکتا اور بغیر علم حاصل کے کوئی شخص بدی سے بچ نہیں سکتا۔ دیدوں کے پڑھنے کے لئے بلوغت کی عمر کے بعد کم از کم چھتیس برس کی وہ مدت ہے جسے پنڈت دراند بان آریہ سماج نے اپنی کتاب سبھارتھ پرکاش میں تقو کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

”آٹھویں سال سے آٹھ چھتیسویں سال

تک یعنی ایک ایک دید کو معصا کے نگوں

اورا پاکوں کے پڑھنے میں بارہ بار دساں

مل کر چھتیس اور آٹھ مل کے چوالیس خواہ

اٹھارہ سال کا برہمچاریہ اور آٹھ سابق مل کر

چھتیس یا نو سال یا جب تک پوری تعلیم

حاصل نہ کرے تب تک برہمچاریہ رہے“ (صفحہ ۱۷)

اس تعلیمی عرصہ میں وہ پڑھنے والے سے جو گناہ

ہوں گے آیا وہ گناہ معاف کئے جائیں گے اور کیونستور

اپنے بھگتوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اس کا جواب

پنڈت دیا سندھی عشتف سبھارتھ پرکاش کے بیان

کے مطابق حسب ذیل ہے :

”سوال : ایشور اپنے بھگتوں کے پاپ معاف

کرتا ہے یا نہیں؟

جواب: نہیں۔ کیونکہ اگر وہ پاپ معاف کرے تو اس کا انصاف جانا رہے اور تمام انسان سخت پاپی ہو جائیں۔ کیونکہ درگد کے سنتے ہی ان کو پاپ کرنے میں بے غنی ہو جو صلہ پیدا ہو جائے۔ مثلاً اگر راجہ گناہ معاف کر دیا کرے تو لوگ جو صلہ پا کر اور بھی بڑے بڑے پاپ کرنے لگیں۔ کیونکہ راجہ گناہ بخش دیا کیسے محارم کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ ہر آدمی سے بذریعہ حرکات ہاتھ پوڑنے وغیرہ کے اپنے تصور معاف کرالیں گے۔ تو جو لوگ قصور نہیں کرتے وہ بھی تقصیروں سے مذکور پاپ کرنے میں داغ ہو جائیں گے۔ اس لئے ایسور کا کام اعلان کا مناسب پہل دینا ہے نہ کہ معاف کرنا۔ (باب ۷)

گویا ایسور اپنے بھگتوں کے بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اب غور کر لیا جائے کہ انسان کے لئے کتنی حاصل کرنے کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کو غفلت اور گناہ کا ہو جانا بالخصوص جب کہ اسے ابھی ویدوں کا پوری طرح علم نہیں ہے قرین قیاس ہے۔ اور جب انسان حیوانی قابوں میں جاتا ہے تو اس میں انسانی شعور باقی نہیں رہتا۔ جب وہ از سر نو انسانی جام میں آئے گا تو پھر اس کیلئے یہی سلسل اور چکر جاری رہے گا اور اس کے لئے کسی مرحلہ پر بھی نجات پانا ممکن نہ ہوگا۔

ہندو مذہب کے مطابق اگر کوئی شخص نجات پا بھی لے تب بھی اس کی وہ نجات اور کتنی دائمی نہیں ہے۔ بلکہ ایک غم کے بعد اس انسان کو کتنی خانہ سے نکال کر پھر دنیا میں جنوں کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے جس کو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسور نجات پانے والی روح کا کوئی گناہ پوشیدہ طور پر رکھ لیتا ہے اور اس کو علت قرار دے کر

پھر اس روح کو کتنی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ کیونکہ کسی گناہ کے لئے ہندو دھرم میں غفلت کی گنجائش نہیں اور نہ کسی نیکی کے بدلہ میں زیادہ یا غیر محدود بدلہ دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے ویدک دھرم میں کتنی کو بھی محدود مانا گیا ہے۔ یہی حال عیسائی مذہب کا ہے۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا اور ان کے گناہ کی وجہ سے ساری نسل آدم ننگا و تشنہ رہی۔ اور ہر پیدا ہونے والا بچہ آدم زاد ہونے کی وجہ سے گناہ سے ٹوٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ آدم کا وارث ہے۔

عیسائیوں کے نزدیک وہ نہ کہ گناہ خدا کے غفلت کی چادر کے نیچے نہیں آ سکتا جب تک اس کا بدلہ ادا نہ کیا جائے۔ عیسائی جب ساری نسل آدم کو گناہ گار مانتے ہیں تو وہ انبیاء اور مرسلین کو بھی محسوم نہیں سمجھتے۔ بلکہ انہیں بھی گناہ گار ٹھہراتے ہیں۔ جب سب نسل آدم گناہ گار ٹھہری اور کوئی گناہ بغیر بدلہ کے مٹا نہیں ہو سکتا تو مجبوراً خدا تعالیٰ نے اپنا بیٹا زینا بھیجا تا وہ بدلے گناہ ہونے کے باعث سب انسانوں کا گناہ اٹھائے اور ان کی جگہ سزا بھگتے۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی غفلت اور رحمت سے بالکل خالی ہے۔ بلکہ اس میں صریح بے انصافی نظر آتی ہے کیونکہ گناہ گار آدم زادہ کی بجائے محسوم ابن اللہ کو سزا دینا ہرگز انصاف نہیں ہے۔ بہر حال کفارہ کا نظریہ وفتح طہ پر تیار رہا ہے۔ کہ عیسائیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غفلت کے خیال معدوم ہیں۔

لیکن اسلامی تعلیم اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے اس کی صفات میں سے غفوریت، ودودیت اور رحیمیت بھی ہے۔ یعنی اگر عمل کرتے ہوئے کوئی مکروریہ دہرائے تو وہ اس مکروریہ کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان کیلئے ترقیات کے

دروازے کھولتا رہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسی محبت و رافت کا سلوک کرتا ہے۔ جیسے ایک مشفق باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہی بچہ خواہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے متعلق یہی چاہتا ہے کہ وہ نجات پاتے چلے جائیں خواہ ان کے اعمال میں کچھ کمزوریاں ہی رہ گئی ہوں۔ اور درحقیقت ایسی ہی تعلیم پر عمل کرنے سے انسانی قلوب میں بنشاشت قائم رہتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور بالفرض نماز میں اس کی توجہ پوری طرح قائم نہیں رہتی تو اسلامی تعلیم کے نتیجہ میں وہ یہ نہیں سمجھیکا کہ میری نماز بیکار گئی بلکہ وہ یہ سمجھیکا کہ اگر تھوڑی بہت خامی بھی رہ گئی ہوگی۔ تو تھوڑی سی توجہ اور امانت سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا۔ اور اس کے لئے اپنے فضلوں سے دروازے بند نہیں کرے گا۔

اسی اصل کے ماتحت اسلام نے توبہ کے مسئلہ کو پیش کیا ہے۔ کہ اگر کسی وقت انسان سے کوئی کمزوری سرزد ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی سزا ہی بھگتے۔ بلکہ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آئندہ کے لئے وہ اپنی اصلاح کا اقرار کرے اور ایسی کمزوریوں سے بچنے کا تہیہ کرے۔ تو اس کی کمزوریوں کی بناء پر ترقیات کے جو دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ پھر کھول دئے جاتے ہیں اور انسان نیچے کی طرف نہیں جاتا بلکہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ اس مسئلہ کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ تَوَاسْتَغْفِرُوا ۖ وَالَّذِينَ هُمْ وَمَنْ يُغْفِرُ اللَّهُ ذَنْبًا إِلَّا اللَّهُ ۖ وَنَسِمُ يَصْرِفُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ۖ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ اَوْ كُنْتُمْ

بَعْدَ آثَرِهِمْ مَغْفِرَةً ۚ وَمِنْ تَرَاتِبِهِمْ وَجَّهَتْ تَجَارِيضًا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تُفْهَمُ خَلِيدَتَيْنِ فَيُنْهَى وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝ (آل عمران ۴)

یعنی وہ لوگ جو کسی وقت خدا کے احکام کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور اس ذریعے سے اپنے نفسوں کا حق مار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ مَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذَنْبًا إِلَّا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں سے اور کمزوریوں سے بچا سکے۔ یہ جملہ محترضہ ہے۔ آگے فرماتا ہے ۚ وَنَسِمُ يَصْرِفُوا أَعْلَى مَا فَعَلُوا ۖ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ خدا تعالیٰ سے اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی چاہتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں پر پردہ پوشی فرما کر ان کے لئے رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے ان لوگوں کی جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں یہ جملہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا اور ان کے لئے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرے گا اور وہ نجات پا کر خدا تعالیٰ کو پائیں گے اور ان کو مغفرت حاصل ہو جائے گی اور رہنے کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ انعام عارضی نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور محنت کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے۔

دیکھو کیسی اعلیٰ اور شہدارانہ تعلیم ہے۔ انسان کے لئے باپوسی کے تمام دروازے بند کر دئے گئے ہیں اور اسے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ہر وقت ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اندر احساسِ حسرت پیدا کرے۔

انسان کے دل میں یہ جہاں سنتا تھا کہ ممکن ہے

خدا تعالیٰ ایک دو کمزوریوں کو تو نظر انداز کر دے لیکن اگر کسی انسان سے بہت سی کمزوریاں سرزد ہو چکی ہوں اور اس نے اپنے خیال میں نجات کا دروازہ اپنے لئے بند کر لیا ہو تو اس کا کیا ہو گا؟ ایسے لوگوں کی نسل کیلئے اللہ تعالیٰ فرمانا ہر قتل یجادع الذین آمنوا علی انفسہم لا تقتلوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جیتعاریا نہ ہوا لغفور الرحیم (زرع)

اے ہمارے رسول! ان لوگوں کو اچھی طرح کھول کر سنا دے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوریوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے اور اب ان کے لئے نجات کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ خواہ کس قدر کمزوریاں کیوں نہ سرزد ہو چکی ہوں۔ اُن سب کے درگزر کر سکتا ہے۔ اُن سب کو معاف کر سکتا ہے اور نجات کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اللہ کے سے بڑھ کر پروردہ پوشی کرنا والا اور سجد و حساب رحمت کرنا والا ہی الٰہی رحمت بہت بے حد ہے اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ہر مقام کے لوگوں کے لئے اپنی رحمت کو پیش کیا ہے اور ہر یوس ہونے سے لڑکا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر شخص خدا کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اصل چیز انکی صفات میں ہی رحمت ہی ہے۔

احادیث میں آتا ہے ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیمن کان قتلکم رجل فقتل تسعة وتسعين نفسا فقتل عن اعنہ اهل الارض قتل علی راءہ فآتہ فقال انہ قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من ثوبہ فقال لا فقتلہ فقتل بہ واثنتہ ثم سئل عنہ اهل الارض قتل علی رجل علیہ فقال انہ قتل مائۃ نفس فهل له

من ثوبہ فقال نعم ومن یحول بینہ و بین الثوبۃ۔ انطلقن الی ارضہن عدا وکذا فان بہما اناسا یعبدون اللہ تعالیٰ فاعبد اللہ معہم ولا ترجع الی ارضک فانہا ارض سوعہ ما تطلق حتی اذا انصف الطرین اثمۃ الموت فاحتصمت فیہ مملکۃ الرحمۃ و مملکۃ العذاب فقال مملکۃ الرحمۃ جاء تابیبا مقبلا الی اللہ تعالیٰ و قال انت مملکۃ العذاب انتہ لم یعمل خیر قط۔ قال ثم ملک فی صورۃ ادعیت یجعلوہ بینہم فقال قیسوا ما بین الارضین فی الی ایتہما کان اذنی فہو لہ فقا سوا فوجدوہ اذنی الی الارض الی اذ اراد فقبضتہ مملکۃ الرحمۃ۔ و فی روایۃ فی الصحیح فکان الی الثقیۃ الصالح اقرب بشیر فجعل من اهلہا۔ و فی روایۃ فی الصحیح قال وحی اللہ تعالیٰ الی ہذہ ان تباعدی و الی ہذہ ان تقربی و قال قیسوا ما بینہما فوجدوا الی ہذہ اقرب بشیر فجعل لہ۔

(روایں العاصمین باب التوبہ)

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہے زمانہ میں ایک شخص تھا جس نے سو سے قتل کئے تھے وہ توبہ کے لئے کسی عالم کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے کہا کہ اگر میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں میری ماریڈنگ ایک گناہ اور زیادہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے اس عالم کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کہ کیا کوئی اور ایسا عالم ہے جس سے وہ مسکدریات

جس کی رحمت کا پہلو ہمیشہ انسان کی طرف جھکا رہتا ہے۔
چنانچہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو پیش کرتا ہے۔
فرماتا ہے رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَارْحَمَ عَنِّي
کہ سید رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے۔ پھر فرمایا۔
كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ وَانْعَامَ عَنَّا كَرَامَتُهُ ۚ
خدا اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کی
رحمت کا پہلو زیادہ جھکا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ
رَبُّكَ لَخَلَعَ النَّاسُ أُمَمَهُمْ وَآجِدُوكَ لَا
يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن تَرَ حِمْلَ رَبِّكَ ۚ
وَلِذَاكَ خَلَقَهُمْ (جو دعا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو
سب لوگوں کو امت و واحد بنا دیتا مگر وہ ہمیشہ مختلف
رہیں گے۔ سوائے اُن کے جن پر تیرا رب رحم کرے اور
اس نے ان لوگوں کو رحم کے لئے ہی پیدا کیا ہے وَلِذَاكَ
خَلَقَهُمْ سے رحم ہی مراد ہے۔ این کثیر نے حضرت ابن عباس
سے روایت کی ہے۔ وَلِذَا خَمَّه خَلَقَهُمْ وَلَمْ
يَخْلُقْهُمْ لِنَعْدَ ۚ اب کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے
لئے ہی بندوں کو پیدا کیا ہے عذاب کے لئے نہیں
پیدا کیا۔

عرض اسلام کی پیش کردہ تعلیم میں رحمت کا پہلو غالب ہے اور جس تعلیم میں یہ بات پائی جائے کبھی بھی اس پر عمل کرنے میں انقباض پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کا ماننے والا ہمیشہ ہی پر امید رہے گا اور یہ سمجھ کر عمل کرے گا کہ اگر اس کے اعمال میں کوئی کمزوری رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تمام ملے گی۔ لیکن دوسرے مذاہب کی تعلیم میں ایسی بات نہیں پائی جاتی۔ اس لئے ان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے بشاشت قلب پیدا نہیں ہو سکتی۔

تیسری بات جس سے احکام کی تعمیل میں بشارت پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تعمیل احکام میں ایسے فوائد موجود ہوں

کر سکے۔ تو اُسے ایک عالمِ شخص کا بیہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اُس نے سَو قتل کئے ہیں۔ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا کیوں نہیں۔ کون ہے جو بندہ کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہاں کئی خدا کے بندے مل کر عبادت کرتے ہیں تم بھی اُنکے ساتھ مل کر عبادت کرو اور اپنے ملک میں مت کو تو کیجیو کہ دوا چھی جگہ نہیں۔ یہ سنکر وہ شخص اس جگہ پہنچنے کے لئے روانہ ہو گیا جب نصف راستے پر پہنچا تو اس کو موت نے آلیا تب رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور عذاب کے فرشتے بھی بھیج گئے۔ دونوں میں بحثِ شمدہ ہو گئی۔ دوزخ والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص دوزخی ہو۔ اسے توبہ ابھی نصیب نہیں ہوئی اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لئے جارا تھا کہ راستہ میں مر گیا۔ تب اُن کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے اس کو منصف بنایا۔ تو اس نے کہا کہ زمین کو پاؤ۔ جس طرف سے یہ شخص توبہ کرنے کے لئے چلا تھا اگر وہ جگہ قریب ہو تو یہ دوزخی ہے اور اگر وہ جگہ جہاں یہ توبہ کرنے کے لئے جارا تھا قریب ہے تو یہ جنتی ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ماتحت زمین کی طنائیں کھینچ دیں اور اس جگہ کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لئے جارا تھا زیادہ قریب کر دیا۔ فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو مایا اور دیکھا کہ وہ زمین جس طرف یہ شخص توبہ کرنے کیلئے جارا تھا چھوٹی ہے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تب اُسے جنت میں لے جاؤ۔

اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو کونسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اور یہ کہ اسلام بھی ایسے ہی خدا کو پیش کرتا ہے

جو جزائے اعمال کو اعمال کی نسبت سے زیادہ ملتے ہوں اور یہ بات بھی صرف اسلامی تعلیم میں پائی جاتی ہے۔ دوسرے مذاہب اس سے خالی ہیں۔

اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت رحیمیت کی ہے۔ اور رحیمیت کے معنی یہ ہیں کہ تھوڑا سا کام بندہ کرتا ہے اور غیر منتہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے۔ روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا ہے جو مہینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے۔ اسی خون سے اس کے دلخ کو طاقت ملتی ہے۔ اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے ذہنی کو طاقت ملتی ہے۔ اس کے کانوں کو طاقت ملتی ہے۔

ہے جو مہینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے۔ اور پھر وہ کام مہینوں اور سالوں تک مزید تکیہ پیدا کرتے ہیں پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی ہے۔ گویا ایک فعل قاتر سے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہ رحیمیت ہے۔ اگر دنیا میں صرف یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اُسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کو بدلہ تو کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے۔ مگر ہم اسے رحیمیت نہیں کہہ سکتے تھے۔ رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پیش ہوتی ہے۔ لوگ ملازمت کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ان کے کھاتے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ اس کام کا متواتر نتیجہ پیدا ہو گا۔ یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہہ ہے۔ یعنی کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملتا۔ بلکہ آئندہ کیلئے وہ نیک نتائج کی بنیاد بھی مہتمم رکھ دی گئی۔ فرض رحیمیت میں تھوڑا سا کام بندہ کرتا ہے۔

اور غیر منتہی نتیجہ خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ نظر آ جائے کہ مجھے میرے اعمال کی جو جزاء ملنے والی ہے وہ میرے اعمال کے مقابل میں بہت زیادہ ہوگی تو انسان طبعی طور پر چاہے گا کہ وہ خدا کے ارشاد کے مطابق اعمال کو بجالائے۔ تاکہ اُسے اس کے اعمال کا غیر محدود بدلہ ملتا جائے اور جب انسان کو بھی طرح یہ سمجھ آ جاتا ہے اور اس پر یہ حقیقت رکوشن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جزاء دیتا ہے تو متواتر دیتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے اندر ایک خوشی اور لذت کی لہر محسوس کرتا اور نیک اعمال کے بجالانے میں بہت زیادہ جہد و جد کرتا ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی غیر محدود جزاء سے حصہ لے سکے۔

قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کے اعمال کا بدلہ ان کے اعمال سے بہت بڑھ کر ہو گا۔ چنانچہ فرمایا:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (سورہ یحییٰ) کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو نہ کٹنے والا انعام ملے گا۔

بہر فرمایا:-

مَنْ جَاءَكَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَا
وَمَنْ جَاءَكَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ (انعام غم) یعنی جو شخص نیکی کرے گا اسے اس نیکی سے دس گنے زیادہ بدلہ ملے گا اور جو بُرائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے بُرائی کی ہوگی۔ یعنی کام بدلہ دے کہ اس کا حق نہیں مارا جائیگا اور نہ بدی کا بدلہ زیادہ دیکر اس پر ظلم کیا جائیگا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک نیک عمل کے بدلہ مومنوں کو گناہوں کا بدلہ ملے گا۔ بہر حال عمل سے

بڑھ کر جہاد ہوگی۔

پھر فرمایا۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْكَ مَسَنَادٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَأْتِيهَا حَبَّةٌ طَرَّةٌ وَاللَّهُ مُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ ۲۶۱) یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں یعنی قومی اور ملی مفاد کے لئے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سوانہ زمین میں ڈالا جائے اور وہ سات بالیل اگائے اور ہر ایک بالی میں سودا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حالات کو جاننے والا ہے۔

ان آیات میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموال خرچ کرنے والے کو سات سو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ اور وہ انسان کی تسربانی کو دیکھ کر اُسے نوازے گا اور ان حالات کو جن حالات میں اس نے قربانی کی ہے مد نظر رکھے گا۔ بہر حال جس شخص کو یہ علم ہو کہ اس کے عمل کا سات سو گنا اجر مل سکتا ہے وہ کیوں بشارت قلبی سے اعمال کو بجا لاتے گا۔

چوتھی چیز جس سے احکام کی تعمیل میں بشارت قلبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود سمجھ آ جائے کہ شریعت کے احکام اس کے حق میں مفید ہیں اور یہ کہ ان پر عمل کر کے اس کا مقصود مل سکتا ہے پس جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی تو وہ شریعت پر خوشی سے عمل کرے گا اور اسے چٹنی نہیں سمجھے گا۔

یہ بات بھی صرف اسلام کی پیشکردہ تعلیم ہی ہے۔ کہ نہ صرف اس پر عمل کر خدا تعالیٰ بندہ سے راضی

ہو جاتا ہے بلکہ ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس عمل کرنے والے کی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہو اور اسکی قوم کو بھی۔ مثلاً نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی تقاضا ہوتی ہے۔ بلکہ انسان کو ذاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی غریبوں کو محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت ۴۵) کہ حقیقی نماز انسان کو بدیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ پس جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو ذاتی طور پر یہ فائدہ پہنچے گا کہ وہ کئی قسم کی بدیوں سے بچ جائے گا۔ جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ گویا نماز پڑھنے والا ایک محفوظ قلعہ میں داخل ہو جائیگا جس کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔

پھر نماز سے کئی قومی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ امر ہر وقت سامنے رہتا ہے کہ ہم نے اپنے شیراز کو قائم رکھنا ہے۔ ہمارا ہر وقت ایک واجب الاطاعت امام ہونا چاہئے جس کے ہاتھ پر قوم جمع رہ کر اسلامی جہاد کے بند رکھ سکے۔ اسی طرح مسجد میں جلنے کی وجہ سے ہر قسم کے حالات سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ گویا وہ مقصد ہر کو ہر عقل مند قوم جانتی ہے مسلمانوں کو زائد طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ ہیں۔ ان سے صرف روزہ رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے کا ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کسی قوم کی تنظیم اور اس کی مضبوطی کے لئے جس بقول کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو مفت میں حاصل ہو جاتی ہیں۔

اسی طرح اسلامی عبادت میں سے ایک جمع بھی ہے اس میں ذاتی فوائد کے علاوہ سیاسی فائدے بھی ہیں۔ کہ ذی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت ہر سال جمع ہو کر

مذہب رسالت پر مبنی ہوں تو کیا یہ لوگ پھر بھی ایک کفر کے بغیر بنے رہیں گے۔ گویا اسلام رسم و رواج کی تقلید کرنے کو جہالت قرار دیتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ مکرم کی بنیاد واقعات، حقائق اور بینات و شواہد پر ہونی چاہیئے۔ جیسے فرمایا: اے ہمارے رسول! اعلان کر دو کہ علیٰ بصیرۃ آتانا فمن اتبع بخی در وصف (۱) میرے اور میرے پیغمبر کے عقائد کی بنیاد رسم و رواج پر نہیں بلکہ ہماری دنیا بھلائی و شواہد اور بینات پر ہے۔ کیونکہ کامیابی رسم و رواج پر چل کر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد و ہدایت ہی کامیابیوں کے راستے کھولتی ہے پس اسلام رسم و رواج کو مٹانا اور اس کی سخت مخالفت کرتا ہے اور رسم و رواج پر چلنے والوں اور اس کی تردید کرنے والوں کو جاہل قرار دیتا ہے اور اس کے مقابل پر خدائی ہدایت پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ حقیقی اطاعت کا مادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور رسم و رواج کی پیروی جبر و اکراہ سے ہوتی ہے نہ کہ بشارت قلب سے۔

(۲) پھر ایک حقیقی مسلم شرکوں کے مہودوں کی اطاعت کر کیسے سکتا ہے جبکہ ان کی طرف منسوب ہونے والے خیالات و بہمن کا مجموعہ ہیں۔ بتوں کے متعلق یہ خیالات کہ اگر ان کی عبادت نہ کی گئی تو نقصان پہنچائیں گے سوائے اوہام کے اور کیا قرار دے جاسکتے ہیں اور ایسے ہی وہام کی بنا پر لوگ ان بتوں کے سامنے اپنی اولاد کی قربانی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ بت ان کے اپنے بتوں کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پردہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔

حضرت عظیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے اور ایک عرصہ تک صارا کہ کشمیر کے طبیب خاص بھی رہے۔ ان کو ایک دن صارا کہ کشمیر نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کرتے تو کالی دیوی کی

عَلَيْهِمْ اَنْزِلَتْ اَنْ يَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَاَعْلَلَّ اَنْبِيَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ (مائدہ ۱۸) یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کو ملے گی جو کمال طور پر اس موعود رسول کی اطاعت کریں گے جس کی بعثت کی بشارت کو وہ اپنے دل و قوت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ رسول وقت پر مبعوث ہو کر انہیں نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے اور وہ ان سے سخت جگموں کے بو جھوں کو اور رسومات کے پھندوں کو جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے دور کرتا ہے۔

چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک غرض رسم و رواج کو مٹانا تھا۔ اس لئے اسلام نے صرف رسوم کی مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان کو مختلف و لائل کے ذریعے جڑے اکھیرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر کے تحت رسم و رواج کے پیچھے چلنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰى الرَّسُولِ قَالُوا كُنَّا عَسَاوًا بَغِيًّا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَنْبَاءً نَّامُؤًا وَّلَوْ كَانْ اٰنْبَاءُ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ (المائدہ ۸۱) یعنی جب لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اسی شریعت کی پیروی کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن رسوم و عادات پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلنے ہوئے پایا وہی طریق ہمارے لئے کافی ہے۔ کیا اپنے باپ دادا کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان رسوم کے تردید دینے والے نہ تو کوئی ذاتی علم رکھتے ہوں جس کی بناء پر انہوں نے ان رسوم کو چلایا اور نہ انہیں خدا کی طرف سے کوئی ہدایت ملی ہو کہ وہ ان رسوم کو رائج کریں۔ بلکہ ان کی جاری کردہ رسوم

فلاں قسم کے لوگ کھا سکتے ہیں اور فلاں قسم کے لوگ ان جانوروں کو نہیں کھا سکتے جن لوگوں کو منع کیا گیا، اگر وہ ان جانوروں کو کھائیں گے تو انکو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح بعض سواری کے جانوروں کو وہ مھن اداہم کی بنیاد پر چھوڑ دیتے اور کہتے تھے کہ فلاں فلاں جانور پر سواری نہیں کرنی چاہیے۔ اور جن جانوروں کو مشرک لوگ بتوں کا چڑھاؤ قرار دے کر ان سے کام لینا حرام قرار دے دیتے تھے۔ ان میں سے بعض دفعہ نر کو اور بعض دفعہ مادہ کو اور بعض دفعہ بچہ الگے بیٹوں میں ہوتا اُسے مردوں کے لئے حلال اور عورتوں کے لئے حرام قرار دے دیتے اور یہ سب کچھ ہم کا نتیجہ تھا اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل نہ تھی۔

قرآن کریم ان کی رسوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے :-

تَمَنِّيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ النَّبَاتِ الشَّجَرِ ۚ
وَمِنَ الْمَخْرِاتِ ۚ تَمَنَّى ۚ وَاللَّهُ كَذِيبٌ عَثِمٌ ۚ
الْأُنثِيَيْنِ ۚ أَمَّا الشَّجَرُ فَهُوَ الْحَامُ ۚ وَالْأُنثِيَتَانِ
تَبْشُرَانِ بِعِلْمَانِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ وَمِنَ الْأَجَلِ
الْحَتِي ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ وَاللَّهُ كَذِيبٌ
عَثِمٌ ۚ أَمَّا الْأُنثِيَتَانِ أَمَّا الشَّجَرُ فَهُوَ الْحَامُ ۚ
الْأُنثِيَتَانِ ۚ أَمَّا كُنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَكُنْتُمْ
اللَّهُ بِهَذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا يَصِفُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ (انعام ۱۴۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے آٹھ جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔
مذہب میں سے دو کو اور بکرے میں سے دو کو یعنی زروادہ کو
تو ان سے کہہ کر کیا اس نے دوزلوں کو حرام کیا ہے۔

یا دو مادہ بنوں کو یا اس چیز کو جو مادہ بنوں کے رحموں میں
پائی جاتی ہے۔ اگر تم سمجھو۔ تو مجھے کسی علم کی بنیاد پر بات بتاؤ۔

جو جانور دکر لیا کریں کیونکہ وہ بڑی سخت ہے حضرت
خلیفہ اقل فرماتے تھے۔ جہا راجہ دیوی میں کچھ نہیں
کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مہاراجہ خود ہی
کہنے لگا کہ ہاں مولوی صاحب بات میری سمجھ میں آگئی
جو شخص میری حکومت میں نہیں رہتا میں اس کو کوئی سزا
نہیں دے سکتا۔ اسی طرح چونکہ آپ کی دیوی کی حکومت تسلیم
نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس کی حکومت سے باہر قرار
دیتے ہیں اس لئے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

غرض تو ان کی طرف منسوب ہونے والی باتیں محض
قوم پرستی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ایک دفعہ فکر کریں! انسان
تو ہم پرستی کا شکار نہیں بن سکتا۔

چنانچہ فتح کر کے موقع پر جہنمہ جو ابوسفیان
کی بیوی تھی اور مسلمانوں کی سخت مخالف تھی۔ حتیٰ کہ اس
نے اپنی مخالفت کی بنیاد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ کھا چکایا تھا۔ وہ عورتوں کے
جھنڈ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور بغیر
اپنا نام بتانے کے بیعت کر لی۔ چونکہ وہ ایک ولی عورت
تھی اس لئے بیعت کے وقت خاموش نہ رہ سکی جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ کہ
اے عورتو! اقرار کرو کہ ہم مشرک نہ کریں گی۔ تو ہندہ
بے ساختہ ہل اٹھی۔ کہ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بتوں کی
کچھ طاقت نہیں۔ آپ کو خدا نے کامیابی و کامرانی دی
اور ہم ذلیل ہوئے تو اب اس کے بعد ہم کس طرح مشرک
کر سکتی ہیں۔

پس بتوں کی طرف منسوب ہونے والی تعلیم محض
وہم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں تفصیل
کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکوں میں بعض باتیں محض اداہم
کی بنیاد پر رائج تھیں۔ مثلاً یہ کہ اس اس قسم کے جانور

جو حیات الآخرة کو مانتا ہے اس کے اعمال قربانی پر منحصر ہوں گے اور اس کے اندر بشارت ہوگی۔ پس حیات بعد الموت کا عقیدہ مومن کو بشارت سے اعمال بجالانے کے لئے ایک خاص تقویت بخشتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اس عقیدہ کو بار بار پیش کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (توبہ ۲۰)
یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو ایسی جنت عطا کی جائے گی۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے اور بہترین رہنے کی جگہیں انہیں دی جائیں گی اور یہ باغات اور نہریں ہمیشہ کے لئے ہوں گی نہ کہ عارضی۔ پس اسلام اس نظریہ کو پیش کرتا ہے کہ صرف اس دنیا کی زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی اور اصل زندگی یہی ہے اور یہ کہ اس کے لئے اس دنیا میں اعمال بجالانے چاہئیں۔ چنانچہ فرمایا :-

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَظَهِيرَةُ الْآخِرَةِ
لَهُمْ فِيهَا مِمَّا يُثْمَرُونَ (عنکبوت ۲۶) کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور اصل زندگی تو بعد از موت حاصل ہوگی۔ کاش لوگ اس بات کو جان لیں۔

ان تمام امور کے علاوہ اسلام ایسے خدا کو پیش کرتا ہے جو سراپا محبت ہے۔ وہ اپنے عبادت گزاروں کی دعائیں سنتا اور ان کی مشکلات کے وقت ان کے مصائب کو دور کرتا ہے اور اپنے محبت بھرے کلام سے دلوں کو ایمان بخشتا ہے۔ جیسے فرمایا اَمَّا نُبَيِّنَ الْمَظْهَرَ

اور اس نے آؤٹ میں سے دو کو اور گھٹے میں دو کو پیدا کیا ہے (یعنی زوالہ کو) تو ان سے کہہ کہ کیا اس نے دو نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادیوں کو یا اس چیز کو جو مادیوں کے رحموں میں پائی جاتی ہے۔ کیا تم موقوف جب تمہیں اللہ نے اس امر کا حکم دیا تھا جو دتھے ؛ اگر نہیں تو پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ پر اس لئے جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو علمی دلیل کے بغیر گمراہ کر دے۔ اللہ ظالم لوگوں کو یقیناً راہ نہیں دکھاتا۔

ان آیات میں قرآن کریم نے مشرکوں کی جاری کردہ رسوم و رنجوں کے نام پر کی جاتی تھیں صرف وہیوں کا مجسمہ قرار دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات مرث عرب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی۔ کہ دہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ہم پرستی تھی بلکہ اور ملکوں میں اب بھی ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جو محض وہم کی بنا پر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایسی تمام باتوں کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ کیونکہ اس کا پیش کردہ اصل یہ ہے کہ ہر بات حکمت کی بنا پر ہونی چاہیے تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے دل میں بشارت پیدا ہو۔ اور اولام کی باتوں کی طاقت اکراہ اور جبکہ ہوتی ہے نہ کہ بشارت سے۔

(۳) پھر مشرکین کے عقائد کے خلاف اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہماری زندگی صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک غیر منقطع زندگی ملے گی۔ اور حقیقت اس دنیا سے اگلی دنیا میں نقل مکانی کا کام ہے اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرة ہے یعنی جیسے جیسے اعمال کئے ہوں گے ویسا ہی بدلہ میں ملے گا۔ جو بوجھیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہر حال وہ شخص جو حیات بعد الموت کا قائل نہیں۔ اس کے اعمال محض محدود دائرہ کے لئے ہوں گے اور نکلنے کے سے اس میں بشارت پیدا نہ ہوگی۔ لیکن ایک مومن

إِذَا عَاوُ وَ يَحْتَفِ الْمُسَوَّ (نمل ۷) کہ اللہ کے سوا وہ کوئی ہستی ہے جو لاچار کی دعا کو سنتی ہے اور اس کی تکلیف کو دہر کر دیتی ہے یعنی ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ صوف اللہ ہی کی ذات ہے جس میں یہ وصف پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا :-

إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّاعِ إِذَا دَعَانِ (بقراءۃ) یعنی میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی پکار کو سننا ہوں۔ پس جب عبادت کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میرے معبود میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ میری دعاؤں کو سنیں گا اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ میری تہمیں کی مشکلات کو دور کرے۔ تو وہ احکام عبادت خوشی سے بجالائے گا اور دوڑتے ہوئے اپنے معبود کے آستانہ پر گرے گا۔

اس کے مقابل پر مشرک جی توں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے عبادت گزاروں کی تو دعائیں سنتے ہیں اور نہ ان سے بولتے ہیں اور نہ ان کی مشکلات میں اُن کے کام آتے ہیں۔ اس قسم کی ہستیاں کو ماننا یا نہ ماننا برابر ہوتا ہے چہ جائیکہ ان کی عبادت کی جائے۔ قلن کہ بھی بتوں کے معبود نہ بن سکتے کی یہی دلیل بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے ان کی قوم کے سامنے زیور اسکا بنا کر بکھڑا معبود کے طور پر پیش کیا اور قوم کا کچھ حصہ گمراہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ واپس تشریف لائے اور اس بھڑے کو ٹٹے ٹکڑے کر دیا۔ اس بھڑے کے معبود نہ بن سکتے اور اس کو معبود سمجھنے والوں پر ان کی غلطی واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَمْ لَا يَرَوْنَ أَنَّا لَا نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا نَمْلِكُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا نَقْضًا (طہ ۱۷)

یعنی کیا یہ بھڑے کے مملوت گزار نہیں سمجھتے کہ معبود تو اس ہستی کو بنانا چاہئے جو دعائیں سنے۔ تکالیف کو دور کرے اور اپنی محنت کا انہار کرے۔ لیکن یہ بھڑے تو ان صفات کا مالک نہیں۔ نہ وہ دعا سن کر جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہے پس ایسی چیز کو معبود ماننا غلطی ہے۔ پس اسلام نے خدا تعالیٰ کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ہر مومن کے اندر الباجد پر پیدا کرتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا اس کے آستانے پر گرتا ہے اور احکام کے بجالانے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ جبکہ کافر اپنے معبودوں کی عبادت کو ایک بوجھ سمجھتا ہے اور احکام کو ایک جٹی تصور کرتا ہے۔

اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے احکام بے محنت قرار پاتے ہیں عیسائیت کی بنیاد شریعت کے لغت ہونے پر ہے۔ چنانچہ لکھا ہے :-

”مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لغت سے چھڑایا“ (مختصر بیان باب آیت ۱۴)

جب شریعت لغت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ احکام شریعت بے محنت اور بے مغز ہیں اور محض اللہ تعالیٰ نے انسان سے اپنی خدائی منوانے کے لئے یہ احکام دئے تھے۔ انسان کا ان میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر روزہ کا حکم دیا تو محض اس لئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حکم بجالاتے ہوئے بھوکا پیاسا سڑتا رہے۔ ورنہ اس کا کوئی روحانی فائدہ نہیں تھا۔ پس عیسائیت شریعت کے احکام کے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ نہ وہ انفرادی طور پر فائدہ مند ہیں اور نہ قومی طور پر۔ اور جب یہ حقیقت ہو تو احکام کا بجالانا واقعی ایک مصیبت اور

لعنت بن جانا ہے۔ احکام بھی رحمت ہوتے ہیں جب انکی تعمیل کے نتیجے میں انفرادی اور قومی فائدہ بھی ہو۔ جیسے اسلام کے احکام ہیں۔ کہ نماز۔ روزہ۔ حج اور زکوٰۃ سب اپنے اندر گہرا فلسفہ رکھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ خدا تعالیٰ سے ملانے ہیں بلکہ قومی ترقی اور حفاظت کے لئے بھی بہترین سامان مہیا کرتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں اور کافروں کا طریق عبادت بالکل مختلف ہے مسلمانوں کے طریق عبادت میں فی الشاقت قائم رہتی ہے۔ کیونکہ ان کی شریعت کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں۔ اور ان کے اندر محقویت پائی جاتی ہے۔ پس ان حکمتوں اور محقویت کی بنا پر مسلمانوں کی عبادت کافروں اور مشرکوں کی وہی عبادت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ گو یادوں فریق بالطبع ایک دوسرے کے طریق کو اختیار نہیں کر سکتے۔ مسلم بعیرتہ کا عادی ہے وہ بے بعیرت عبادت کس طرح کر سکتا ہے اور کافر بے بعیرت عبادت کا عادی ہے وہ بعیرت والی عبادت کس طرح کر سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ شخص اس عقیدہ پر قائم ہو کہ اِنْ تَحْكُمُوا اَآئَاتِنَا وَمَنْ فِي الْاَشْرَافِ جَمِيعًا لَا قِيَا لِلّٰهِ تَخْفِئُ حَمِيْدُ رَاہِ اَبْرَاهِمَ اَمِيْنِ خَدَاتَا اِنْسَانُوں کی فرمانبرداری کا محتاج نہیں۔ بلکہ وہی احکام اس نے نازل کی ہیں جو لوگوں کے لئے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مفید ہیں۔ اور پھر جو شرک کو وجود باری کے منافی جانتا ہو۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیونکر عبادت میں متحد ہو سکتا ہے۔ جن کے اقل تو کوئی اصل ہی نہیں اور اگر کوئی اصل ہیں تو ان کا اپنا اختراع ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی زمانے میں کفر کے سامنے جھکیں نہیں بلکہ ان کی طرف سے بوسے زور سے یہ اعلان ہونا چاہیے کہ يٰۤاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ۔ اے منکر و اہم جو میںیں لگائے۔ جیسے ہو کہ مسلمانوں کو اپنے لیوان کی طرف مائل کر لو گے یہ غلط امیدیں ہیں۔ تم ہماری طرف سے کفیتہ مایوس ہو جاؤ۔ ہم تمہارے طریق عبادت کو کسی اختیار نہیں کر سکتے۔ یعنی تم جن اصول پر عبادت کرتے ہو۔ ہم اُن اصول پر عبادت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اور اس اعلان کی وجہ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِيْنِ میں بتا دی۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبعی اطاعت کے طریق کو پیش کیا ہے تم اس کے منکر ہو۔ حالانکہ اس پر عمل کرنے سے بشارت قلب قائم رہتی ہے اور صحیح فکر انسان کا دل خود یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے شکر طہر یقین پر محاذ مزین ہو۔ کیونکہ احکام کے ساتھ ساتھ اُن کی علت اور وجہ بھی بتا دی گئی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان احکام پر چلنے والے کو خدا تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کون کون سے قومی اور قومی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل پر دوسرے مذاہب کے متبعین کے پاس جو احکام عبادت ہیں ان کی تعمیل میں نہ تو بشارت قلب قائم رہ سکتی ہے اور نہ انسان خود بخود ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ کیونکہ اُن احکام کی علت اور وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان احکام پر چلنے والوں کو قومی یا قومی طور پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور جب یہ باتیں احکام میں نہ ہوں۔ تو ایک عقل اور فکر سے کام لینے والا انسان ان احکام عبادت کو کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ صواب سے اس کے عقل پر اور قوت فکر کو جواب دے دے۔ پس ایک مسلمان علیٰ وجہ کے احکام عبادت کی موجودگی میں غیر معقول احکام کو کیسے اختیار کر سکتا ہے اور اپنے بہترین ذہن کو مجبور کر ناقص لیوان کی اتباع کا خیال بھی ذہن میں کیسے لاسکتا ہے اور اسی بات کو لَنْ كُفِّرُوْا دِيْنَكُمْ وَلِيَ دِيْنِيْنِ میں

پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

لفظ دین کے دوسرے معنی السُّلْطَانُ وَ
الْمُلْكُ وَالْحُكْمُ کے ہیں۔ السُّلْطَانُ کے معنی
نعت ہیں الْحُجَّةُ وَالتَّسْلُطُ کے لکھے ہیں۔ یعنی
دلیل اور غلبہ اور الْمُلْكُ وَالْحُكْمُ کے معنی پادشاہت
کے ہیں۔

ان معنوں کے اعتبار سے لُكْفَرٌ دین کو دینی دین
کی تشریح ہوگی کہ (۱) اسے منکر واپنے معبودوں کی عبادت
منوانے اور اپنی عبادت کے طریقوں پر دوسروں کو کاربند
کرنے سے تمہارے دلائل اور قسم کے ہیں اور توحید کو
قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دنیا میں رائج کرنے
کے لئے میرے دلائل اور قسم کے ہیں۔

(۲) تمہارے تسلط کا نتیجہ اور ہے اور میرے تسلط کا
نتیجہ اور۔

(۳) تمہارے طریق حکومت اور ہے اور میرے طریق حکومت
اور۔ تمہارے اصول حکومت اور ہیں اور میرے اصول
حکومت اور۔

گویا دین کے انی تینوں معنوں میں تین اور مضبوط
دلائل اس امر کے مہیا کئے گئے ہیں۔ کہ کیوں ایک سچا
مومن غیر مسلم کے ساتھ عبادت میں اشتراک نہیں کر سکتا۔
اور کیوں وہ ہر موقع پر دین کی چوٹ کھتا ہے کہ لَا اَعْبُدُ
مَا تَعْبُدُونَ یعنی میں تمہارے ساتھ متحد فی العبادۃ
نہیں ہو سکتا۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے دین کے ایک معنی
حجت کے بھی ہیں۔ ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت
لُكْفَرٌ دین کو دینی دین کی تشریح ہوگی کہ اسلام
کے منکرین کے پاس اپنے معبودوں کی عبادت منوانے
اور اپنی عبادت کے طریقوں پر دوسروں کو کاربند کرنے
کے لئے سوائے اکراہ اور جبر کے کچھ نہیں۔ اگر ان کے

معبودوں کی عبادت کوئی سرکاری کرتا ہے یا اس کو روکنا
اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو جبر اور اکراہ اور ڈنڈے
کے زور سے اپنے معبودوں کی طرف لانا چاہتے ہیں اور
یہ طریق کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خواہ وقتی طور پر
انسان جبر کے آگے سر جھکا دے۔ لیکن جب دل سے اس
کا مطیع نہیں ہوتا۔ تو ہر موقع پر وہ اس قید سے آزاد
ہونے کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ انسان اس چیز
کے سامنے صحیح طور پر جھکتا ہے جس کی دلیل اس کی سمجھ
میں آجائے۔ اور جب وہ کسی چیز کو دلیل سے آتا ہے تو
پھر اس کا دل اور دماغ تسلی پا جاتا ہے لیکن یہی نہیں
اس کے خلاف اپنے معبودوں کی عبادت منوانے اور آگے
راج کر دینے کے لئے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کرتے
جو انسانی دل و دماغ کو مطمئن کر دے۔ ان کے پاس
صرف ایک ہی طریق ہے کہ جو ان کے مذہب کے ذرا بھی
ہٹا۔ اس کو مارا پیٹا اور دلیل کرنے کی کوشش کی اور
اس کے آزار کے درپے ہو گئے اور اگر وہ ان کے سامنے
نہ جھکا تو اس کی جان لینے کے منصوبے کرنے لگے چنانچہ
ابتداءً اسلام میں جب مسلمان پورے طور پر غیر مسلموں
کے رحم پر تھے۔ ان کے ساتھ ہی سلوک کیا جاتا تھا۔
تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں پر جو مظالم
قریش مکہ کرتے تھے۔ وہ محض اس لئے تھے کہ وہ ان
توں کی عبادت کی طرف پھر سے رجوع کریں جن کو چھوڑ کر
وہ توحید اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ بلال بن رباح
جو امیہ بن خلف کے ایک جہشی غلام تھے جب انہوں
نے اسلام قبول کر لیا اور توں کی عبادت کو ترک کر کے
خدا سے واحد کی عبادت کا اقرار کیا۔ تو امیہ ان کو عین
دو پہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکہ کا
پتھر ملا میدان بھٹی کی طرح چیتا تھا، باہرے جاتا تھا اور
ننگا کر کے زمین پر ڈاڈتا تھا اور بڑے بڑے گرم پتھر

اُن کے سینے پر رکھ کر گستاخا کلات اور عزیزی کی پرستش کرو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ورنہ اس طرح قذاب دے دے کر مار دو گنا۔ بلکہ زیادہ عزیزی نہ جانتے تھے۔ ان کے علم کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتے احمد - احمد - یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ ایک ہی ہے۔ امید یہ جواب سن کر اور تیرہ ہوجاتا اور اُن کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں شہر لڑکوں کے حوالہ کر دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پیٹھ پر ملنے کو چلے جاتے گھیسے پھرتے جس سے اُن کا بدن خون سے تر ہو جاتا معمران کی زبان پر سوائے احمد - احمد - کے کوئی اور لفظ نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اُن پر یہ جو رستم بھنساؤ کو ضرب لیا اور آزاد کر دیا۔

اسی طرح خباب بن الارت جو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہو گئے تھے۔ آہنگری کا کام کرتے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش مکہ نے ایک دفعہ ان کو انجی بھیج کر ان کو لوٹوں پر لٹا لٹا دیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر چڑھ گیا تاکہ وہ کروٹ نہ پھل سکیں چنانچہ وہ کوئلے اسی طرح جل کر ان کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے اور ان کا چمڑا اس طرح ہو گیا جس طرح بھینسے کا ہوتا ہے۔

الغرض مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ہوتے تا وہ توحید کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں حتیٰ کہ انکو اپنی جانداؤں سے محروم ہو کر اور اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا اور پھر بھی مشرکین نے اُن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بلکہ لشکر اکٹھے کر کے ان پر حملہ آور ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی جگوں میں شہید ہو گئی۔ پس یہ سب کچھ اس لئے تھا۔ کہ مشرکین اپنے طریق عبادت کو دوسروں کے لئے نہایت ہی منہ دھنا چاہتے تھے اور اپنی اکثریت اور طاقت کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے تھے لیکن مسلمان یہ کہتے تھے

کہ عبادت کے منولے اور اس پر کار بند کوانے میں نہ برکتی ہیں ہونی چاہیے بلکہ پوری آزادی دینی جانی چاہیے اور دلائل سے قائل کرنا چاہیے۔ کہ کیوں عبادت کا فلاں طریق اختیار کیا جائے۔ اگر مخاطب کی سمجھ میں وہ بات آجائے تو اس کو تسلیم کرے ورنہ چھوڑ دے۔ اور مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ کے ضمن میں اسی طریق کو اختیار کرتے تھے۔ بتوں کی عبادت کے خلاف جو عظیم ہوتا اس میں یہی بات بیان کی جاتی۔ کہ یہ بتھر کے بت تم اپنے باتھوں سے بنائے ہو۔ یہ نہ کسی تکلیف کو دور کر سکے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ پس اُن کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ۔ عبادت تو اس ہستی کی کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سننے۔ تکلیف کو دور کرے اور اس حلال کرنے اور نفع پہنچانے پر قادر ہو۔ اور اسی ہستی سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ مسلمان قرآن کریم کے اس حکم پر پوری طرح عامل تھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بقرہ ۲) یعنی عبادت کے معاملہ میں جبر نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دلائل کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن کریم اس تعلیم کو بار بار پیش کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

لِيَقُولَ مَنْ هَذَا الَّذِي كَفَرْتُ بِهِ وَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لِي آيَاتِهِ (انفال ۷) یعنی جنگ بند میں جو معجزات تمہارے دکھائے وہ محض اس لئے تھے تاکہ جو ہلاک ہو وہ صرف تمہارے ہلاک نہ ہو بلکہ دلیل سے ہلاک ہو۔ اور جو زندہ ہو۔ وہ صرف تمہارے سے بچ کر زندہ نہ ہو بلکہ دلیل سے زندہ ہو۔ گو اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شکست و فتح دلائل کے مد سے ہونی چاہیے اور اصل شکست یہی ہے کہ انسان کے پاس دلائل نہ ہوں۔ اور اصل جیت یہی ہے کہ انسان کے پاس دلائل ہوں اور وہ دوسروں کو قائل کر لے۔

پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ دِیْنِیْ نَبِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الْکَرِیْمَ قَدْ عَلِمْتُ مِنْ دُوْنِ اَمَلُوْا قُلْ لَا اَسْجِعُ اَهْوَآءَکُمْ قَدْ فَکَلْتُ اِذَا وَاَمَّا اَنْ اَمْلُکَ مِنْ اَلْمُفْلِکِیْنِ ه قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ سَرِّیْ وَکَذَّبْتُمْ بِیْهِ الْاِغْمَیْ (۱) یعنی اے نبی! اعلان کر دو کہ مجھے تمہارے بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے۔ تم محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کیلئے انکی عبادت بجالا لے ہو۔ تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں اور اگر میں بھی تمہارے پیچھے چلوں تو میں بھی سیدے راستے سے ہٹک جاؤں۔ اے نبی! اعلان کر دو کہ میں نے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے یعنی توحید کو۔ اس کے لئے میرے پاس کھلے کھلے دلائل ہیں لیکن تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ پس اسلام تو دلائل کو پیش کرتا ہے اور ان دلائل کے پیش کرنے کے بعد کہتا ہے۔ مَوْشٰٓءَ خَلِیْقُوْا مِنْ عَوْمِقْ شَلٰٓءَ خَلِیْقَ حَقْرَ (۲) (کہنے لگے کہ جن کی سمجھ میں لے لے آتے ہیں وہ اسلام کی پیش کردہ تعلیم کو مان لے لو جس کی سمجھ میں وہ دلائل نہیں آتے، بیشک وہ اپنی اختیار کردہ راہ پر قائم رہے۔

کفار کے زعم میں جب کوئی مسلمان چھنس جاتا اسکو زبردستی اقرار کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ خدا کے واحد کو چھو کر بتوں کی عبادت کر چکا لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے۔ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ اَسْتَجَارَکَ فَاجِرًا حَتّٰی یَسْمَعَ کَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلَغْهُ مَا مَنَعَهُ (۳) (قرآن) کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے اور پھر کوئی مشرک تمہارے ہاں پناہ گزین ہو تو اسکو پناہ دو اور اسکی بہترین ہمائی اس طور پر کرو کہ قرآنی تعلیم کو اس کے سامنے پیش کرو۔ پھر اس پر اسکو منوانے کے لئے کوئی جہزہ کرو بلکہ اس کے اپنے علاقہ میں جہاں اُسے امن حاصل ہو پہنچا دو۔

مسلمان مذہبی آزادی قائم رکھنے پر پوری طرح عامل تھے۔ چنانچہ مدینہ میں جب اسلام پھیلا اور مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے جبر و اکراہ سے کام نہیں لیا۔ مدینہ میں یہ طریق تھا کہ کسی آدمی یا خارجی (مشرکین مدینہ) کے ہاں اگر اولاد زیر سن نہ ہوتی تو وہ مفت مانتا تھا کہ اگر اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اُسے یہودی بنا دے گا۔ اس طرح اوس اور خزرج کے کئی بچے یہودی بن گئے۔ مسلمانوں کی طاقت کے زمانہ میں جب بنو نضیر یہودی اپنی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کئے گئے تو ان میں وہ بچے بھی تھے جو انصار کی اولاد تھے اور انصار نے انہیں روک لینا چاہا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے لئے اَلْاِکْمَآءُ فِی الدِّیْنِ کی آیت کے تحت ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر مدینہ میں یحزبان کے عیسائیوں کا وہاں آیا تو انکی عبادت کا وقت آنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا اندر انکو عبادت بجالانے کی اجازت دیدی۔ اور جب بعض صحابہؓ نے روکنا چاہا تو آپ نے ان صحابہ کو منع فرمایا۔ چنانچہ عیسائیوں نے شرقی دروازے پر کھین مسجد نبوی میں اپنی عبادت کے مراسم ادا کئے۔ (زور قانی جلد ۴ حالات وفد یحزبان) پس سلام مذہبی آزادی کا قائل ہے۔ وہ اپنی تعلیم اور عبادت کو دلائل تویہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش تو کرتا ہے لیکن اس پر جملانے کے لئے جبر و اکراہ کا قائل نہیں اور اگر کوئی ایسی تعلیم کو قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں کرتا لیکن مشرکین اس کے مقابل پر اپنی عبادت کو ڈنڈے کے زور سے منواتے اور اس پر کاربند ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انکی عبادت سے نفرت کرتے ہوئے کنار کشی اختیار کرتا ہے تو اسکی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اَللّٰهُ یُطَهِّرُکُمْ مِّنْ اَلنَّجَسٰتِ (۴) اس معنی کے اعتبار سے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کی

یہ تشریح ہوگی۔ کہ اے منکر و انہارا تسلط کا طریق اور ہر
اور میرا تسلط کا طریق اور۔ تمہارے تسلط کے نیچے حریت
ضمیر باقی نہیں رہتی۔ لیکن میرے تسلط میں حریت ضمیر کو
قائم کیا جاتا ہے۔ ان دو متضاد نظریوں کے ساتھ ہم جہالت
کس طرح اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تم تو خدا سے یہ دعا کرو گے
کہ اچھی ہم کو اپنے مخالفوں پر غلبہ بخش۔ تاکہ جبراً ان کا مذہب
بدلا دیں اور میں یہ دعا کروں گا کہ انہی مجھے منکر و ہر
غلبہ بخش۔ تاکہ میں حریت ضمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کر سکوں۔

پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اِنَّ
عِبَادِيْ لَيَتَسَنَّوْنَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (رحمۃ)۔
میرے بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ یعنی غیبر
مومنوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ
جن پر شیطان کا تسلط ہو جائے وہ دوسروں پر غالب
اگر شیطان تسلط کو قائم کریں گے۔ پس تسلط کے اس
معنے کے مد نظر نکتہ ذیل سے نکتہ ذیل دینے کے یہ معنے
بھی ہوں گے۔ کہ میں خدا کا تسلط دنیا میں قائم کرنا چاہتا
ہوں اور منکرین اسلام شیطان کا تسلط قائم کرتے ہیں
پس دونوں فریق متقدم فی العبادۃ کس طرح ہو سکتے ہیں۔

(۲) جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے لفظ دین کے
ایک معنے اَتَمَّلٰکَ وَ اَتَمَّلٰکَ یعنی بلو شہادت حکومت
کے ہیں اس معنوم کے لحاظ سے نکتہ ذیل سے نکتہ ذیل دینے
کے یہ معنے ہوں گے۔ کہ اے اسلام کے منکر و انہارا
طریق حکومت اور اصول حکومت اور ہے اور میرا طریق حکومت
اور اصول حکومت اور ہے۔ یعنی تمہارے ہاں استبداد
جائز ہے لیکن میرے نزدیک ہر فرد کو حکومت میں راستے
دینے کا حق ہے۔ اور انتخاب کا طریق جائز ہے۔ تم لٹھ مارا
سے کام چلاتے ہو اور اپنے جھٹوں کے سہارے ملکوں پر
قبضہ کر لیتے ہو۔ تمہاری حکومتیں اول تو دنیا جتنی نہیں ہوتیں
اور اگر کہیں ہوں بھی تو سارے ملک کی نمائندہ نہیں ہوتیں۔

تم اپنی حکومتوں میں اپنے ماتحتوں کے حقوق کا پوری طرح خیال
نہیں رکھتے اور اس وجہ سے ہمیشہ تمہارے خلاف ملکوں میں
بغادیں ہوتی رہتی ہیں اور رعایا اور حکومت کی جھگڑا ہی
ہے۔ تم میں سے جب کوئی حاکم ہو جاتا ہو تو وہ اپنے مقام کو کم
و کم سے بہت بلند خیال کرنے لگتا ہے۔ تم لوگ جب کسی
دوسری حکومت سے معاہدہ کرتے ہو تو اس کی پروا نہیں
کرتے اور جب تمہیں اپنا مفاد ضائع ہوتا نظر آتا ہو تو
وہاں فوراً معاہدہ کو توڑ دیتے ہو۔ تمہارے پاس کئی ایسے
مہم قوانین اور مخصوص ذرائع نہیں جن سے تمہارے اپنے
ملک کے اندر اور تمہارے ہمسایہ ملکوں میں اسی برقرار ہو۔
ہم تو ایسی جاہلانہ حکومتوں کے خلاف ہیں اور ہم ان سے
لوگوں کو آزاد کروا کر ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو
خدا تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ وہ اپنے ملک
کی نمائندہ ہو۔ اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا پوری طرح
خیال رکھے۔ لوگ اس کے ماتحت رہنا فخر و عزت خیال
کریں۔ اس میں حاکم و محکوم کے درمیان کوئی طے لیں نہ ہو۔ وہ
اپنے معاہدہ کی پابندی کر نیوالی ہو۔ اور منہ اپنے ملک میں
ہو نہیں بلکہ اپنے ہمسایہ ملکوں میں بھی اس کو قائم کرنا فیصلہ
کر چکی ہو پس اس اختلاف کے ہوتے ہوئے ہمارے اور تمہارے
درمیان باطلو فی العبادۃ کیونکر ہو سکتا ہے۔ تمہاری مملکت
کے نتیجہ میں دنیا میں ظلم کے راستے کھلتے ہیں اور میری مملکت
ظلم کے راستوں کو بند کرتے ہوئے امن کی طلب جارہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سورۃ کا فہرہ
نازل ہوئی تھی اس وقت تو مسلمانوں کی حالت نہایت کمزور تھی
اور وہ کمزوری جا بجا مایوس کھاتے پھرتے تھے۔ اس وقت
مسلمانوں کو یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم ایسی حکومت قائم
کر لیں گے جو امن کا گوارہ ہو اور جنت کا نمونہ ہو۔ اس
سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں کی حالت نہایت
ضعف کی تھی اور ان کے مخالفین پورے جو بن پر تھے۔

انعامات کے بعد جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا اور صحیح طریق حکومت کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرے گا وہ فاسق ہوگا۔

مذکورہ بالا آیات میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ **لَا يَخْشَى خِلَافَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ** یعنی وہ انکو ملک میں غلط بنا دیا جائے غلط و غلیظ ملک جمع ہے اور غلیظ کے معنی ہیں :-

۱۔ **مَنْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ وَيَقْضِ مَقَامَهُ** یعنی جو کسی کے قاتل یا قاتل کے جگہ پر ہو کر وہی کام کرے جو اصل وجود کام کر رہا ہوتا ہے۔

۲۔ **وَالسُّلْطَانُ الْأَعْظَمُ** سب سے بڑا بادشاہ۔

۳۔ **وَفِي الشَّرْعِ الْإِمَامُ الَّذِي لَا يَنْتَقِضُ قَوْلُهُ إِمَامٌ** اور شرعی اصطلاح میں خلیفہ اس امام کو کہتے ہیں جس کے اوپر اس زمانہ میں کوئی نام نہ ہو (اقرب)

پھر **الْخِلَافَةُ** کے معنی کرتے ہوئے قریب المآورد میں لکھا ہے :-

۱۔ **الْأَمَارَةُ** یعنی خلافت کے ایک معنی حکومت کے ہیں۔

۲۔ **الْبَيَانَةُ عَنِ الْغَيْرِ** اِمَّا لَيْفَتَبَقُوا الْمَنْوُوبَ عَنْهُ أَوْ لِمَنْوُوبِهِ۔ کہ خلافت کے معنی ہیں کسی کا نائب اور قاتل یا قاتل کے جگہ پر ہو کر وہی کام کرنا جو اصل وجود کام کر رہا تھا۔ اور یہ نیابت یا تو اس لئے ہو کہ اصل ہاں موجود نہیں یا اصل وفات پا گیا ہے اب اس کے کام کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے (اقرب)

پس لغت کے ابن معین کے لفظ **لَا يَخْشَى خِلَافَتَهُمْ** کے مندرجہ ذیل معنی ہیں گئے :-

۱۔ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ملک میں بہت بڑے خلفاء اور بادشاہ بنا دے گا۔

۲۔ بادشاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہوگی۔ یعنی جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے ہیں۔ وہی کام انکو سر انجام دینا ہوگا۔

عرب میں قبائلی حکومت تھی اور عرب سے باہر وہاں قباہتیں تھیں (۱) کسری ایران کی طاقت (۲) اور قیصر روم کی طاقت لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ جلد ہی مسلمانوں کی ضعف کی حالت طاقت میں تبدیل ہو جائیگی اور عمارتیں بنائیں اور چھائیں گے اور مسلمان اس وعدے پر پورا نہیں دے سکتے تھے اور اس ملک کو عرب سمجھتے تھے جب ابھی ایک ایسی طاقتور حکومت قائم ہو جائیگی جو جو استبداد کا قلع قمع کر کے دنیا میں امتی قائم کر دے گی۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا ذکر واضح الفاظ میں سورہ نور میں (جو زمین میں نازل ہوئی) کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَسَ بَنُوتُ لَكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ أَلَا يَعْلَمُ ذُوقُوا عَذَابَ الْغَيْبِ لَكُنْزُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَمْثَلُ دِينِهِمْ وَبَيْنَ يَدَيْهِمْ كُفُوفٌ مِنْ شَيْءٍ شَاءَ وَمَنْ يَخَفْ بَعْضَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَزَّلَهُمْ أَنْفُسَهُمْ فِي (نور) کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجالانے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور ملک میں بادشاہ بنا دے گا۔ وہ ایسی شان اور عظمت رکھنے والے بادشاہ ہوں گے جیسے پہلی منعم علیہ تو ہوں ہیں ہوئے ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اسلام کے اعلیٰ اور افضل احکام جاری کر دے گا اور اس وقت جو مسلمانوں کی خوف کی حالت ہے یا آئندہ جو بھی خوف کی حالت پیدا ہوگی اس کو اس میں بدل دے گا۔ یہ بادشاہ میری عبودیت کو دنیا میں قائم کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پس ان

الغرض مومنوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا کرے گا اور وہ حکومت بھی الہی فناء کے مطابق ہوگی۔ پھر مَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ خلافت درحقیقت خدا تعالیٰ کی نمائندگی میں ہوتی ہے اور خدا کی صفات کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ درحقیقت خدا تعالیٰ سے عہد مودت توڑتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد خلافت ہوگی یعنی ایسے وجود ہونگے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاری رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن ان کے بعد یہ حالت بدل جائے گی۔ اور دوسری قوموں کی نقل میں مسلمان بھی استبدادی حکومت کے شائق ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح خلافت کو قائم کرے گا جو خدا تعالیٰ کے فناء کو پورا کرنے والی ہوگی چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّبِيُّ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مَنَاجِ التَّبَوُّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا عَامًّا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مَلِكًا جَبَرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مَنَاجِ التَّبَوُّةِ (مشکوٰۃ باب تغیر ان س ۱۵۵)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے نبوت کا زمانہ رہے گا۔ پھر خلافت نبوت کے طریق پر قائم ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا فناء ہو گا۔ پھر وہ ختم ہو جائے گی اور بادشاہت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور

یہ کچھ عرصہ تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کھلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جابر کو ستیس شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد دوبارہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔

چنانچہ یہ وعدے پورے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو حکومت ملی گئی۔ اور آپ کے بعد کچھ عرصہ تک یہ حکومت قائم رہی۔ لیکن بعد ازاں یہ حکومت عام دنیوی حکومتوں کی طرح بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور بینگیل کے مطابق آپ کے ذریعہ ایسی حکومتوں کی بنیاد پڑے گی جو بھلے دنیا کی طالب ہونے کے روحانی اور اخلاقی اندر کو قائم کرنے کی کوشش کریں گی اور ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو جائے گا۔

غرض یہ سب وعدے چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اس لئے بہر حال انہوں نے پورا ہونا تھا اور مسلمان ان پر پورے وثوق و یقین سے قائم تھے اور اسی کے پیش نظر ان کو ابتدائی زمانہ میں ہی یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اے منکرو! لنگھو! دینکھو! دینی چیتیں۔ تمہاری ظالمانہ حکومت تمہی کو سمجھتی ہے۔ ہم تو ظلم و استبداد کو جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ اس کو مٹانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تمہاری حکومتیں میں مذہبی آزادی نہیں اور مسلمان ایسی حکومتوں سے نہ صرف خود آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ بلکہ دوسروں کو بھی آزاد کرانے کے لئے ایسی حکومت قائم کرنے جو ہر قسم کی خیر و برکت اپنے اندر لئے ہوئے ہوگی چنانچہ اسلام کے ذریعہ جو حکومت قائم ہوئی۔ تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودی خود چاہتے تھے کہ اسی حکومت کے ماتحت رہیں۔

تاریخ میں آتا ہے کہ کلشام کی فتوحات میں باب محض پر قبضہ کے بعد دوبارہ دشمنی کے حملہ کا خطرہ ہوا۔ تو

۳۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی عزت۔ جان اور مال کی حفاظت کرے۔

۴۔ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ افراد اور اقوام کے درمیان عدل کرے۔

۵۔ قومی معاملات مشاورت سے طے ہوں۔

۶۔ حکومت ہر ایک شخص کے لئے خوراک۔ لباس اور مکان جمیا کرنے کی ذمہ دار ہو۔

۷۔ دوسروں کے ممالک پر طبع کی نظر نہ رکھی جائے۔ جنگ صرف دفاعی ہو۔

۸۔ مفستوح کے ساتھ عدل کا سلوک کیا جائے۔

۹۔ جنگی قیدیوں کو خاص طور پر برعادات دی جائیں

۱۰۔ معاہدات کی پابندی کی جائے۔

۱۱۔ ملک میں مذہبی آزادی قائم کی جائے۔

یہ وہ اصول ہیں جن کو اسلام نے حکومت کیلئے ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ پہلے چار اصولوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

رَاقَ اللّٰهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَاخُذُكُمْ بِنَهْيِ الْاَنۡبِيَاۡ
اِنَّ رَحْمَتِيْ لَظٰلِمَةٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ
يَعۡظِلُكُمْ ۚ بِهٖ ۙ اِنَّ اللّٰهَ سَكٰنٌ يَّجۡتَعِلُ بَصِيۡرًا ۙ

(فساد غ) یعنی اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں موقع ملے کہ تم حکومت کی امانتیں کسی کے سپرد کرو۔ تو یاد رکھو کہ تم یہ امانتیں ہمیشہ لوگوں کے سپرد کرو۔ جو تمہارے نزدیک حکومت کے ال

ہوں۔ اور جن کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہو۔ کہ وہ حکومتی کاموں کو عمدگی سے سرانجام دے سکیں۔ اور جب اسے حاکم یا تم حاکم ہو جاؤ تو تم انصاف کے ساتھ حکمرانی کرو۔ اللہ تعالیٰ جس امر کی تم کو نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے

مسلمانوں نے تمہیں کو خالی کر دیا اور وہاں کے میسرانی باشندوں سے جو چیز یہ لیا گیا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا۔ اور اُن کو کہہ دیا کہ یہ رقم ہم نے اس معاہدہ کے ماتحت لی تھی۔

کہ مسلمان تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن اس وقت ہماری ایسی نازک حالت ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لئے تمہیں تمہاری رقم واپس کی جاتی ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول کی گئی تھی واپس کر دی گئی۔ جیسا یوں ہر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روٹے جلتے تھے اور جوش کے ساتھ

کتنے جلتے تھے۔ کہ خدائے کرم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ توراہ کی قسم جنگ ہم زندہ ہر قبصر حصہ بربعد نہیں کر سکتا۔ (فتوح البلدان

بخاری مشکاؤ کتاب الخراج طامام ابی یوسف ص ۱۸۷) پس ان واقعات سے اور ان جیسے دوسرے واقعات کو

جو تاریخوں میں ملتے ہیں یہ ثابت ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی۔ ملک سے ظلم و استبداد کو ختم کرتی تھی۔ مذہبی آزادی برقرار رکھتی تھی۔ اپنے معاہدوں کی پابندی کرتی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ ملک امن کا

گموارہ بن جاتا تھا۔ اور ملکوں کے باشندے دل سے اس حکومت کو چاہتے تھے۔

پھر اسلام نے حکومت کے جو اصول پیش کئے ہیں۔ وہ اتنے اعلیٰ اور ارفع ہیں کہ جو حکومت ان اصولوں پر قائم ہوگی وہی دنیا کی ترقی اور امن کی ضامن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ اصول یہ ہیں۔

۱۔ پہلا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت انتخابی ہو اور حکومت کی بنیاد اہلیت پر ہو۔

۲۔ دوسرا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایک امت ہے۔ گویا اسلام کے نزدیک نسلی اور موروثی بادشاہت نہیں ہے۔

۳۔ تیسرا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت کا مقصد لوگوں کی فلاح ہے۔ نہ لوگوں کی فساد غ) یعنی اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں موقع ملے کہ تم حکومت کی امانتیں کسی کے سپرد کرو۔ تو یاد رکھو کہ تم یہ امانتیں ہمیشہ لوگوں کے سپرد کرو۔ جو تمہارے نزدیک حکومت کے ال

ہوں۔ اور جن کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہو۔ کہ وہ حکومتی کاموں کو عمدگی سے سرانجام دے سکیں۔ اور جب اسے حاکم یا تم حاکم ہو جاؤ تو تم انصاف کے ساتھ حکمرانی کرو۔ اللہ تعالیٰ جس امر کی تم کو نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے

مسلمانوں نے تمہیں کو خالی کر دیا اور وہاں کے میسرانی باشندوں سے جو چیز یہ لیا گیا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا۔ اور اُن کو کہہ دیا کہ یہ رقم ہم نے اس معاہدہ کے ماتحت لی تھی۔

کہ مسلمان تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن اس وقت ہماری ایسی نازک حالت ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لئے تمہیں تمہاری رقم واپس کی جاتی ہے۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول کی گئی تھی واپس کر دی گئی۔ جیسا یوں ہر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روٹے جلتے تھے اور جوش کے ساتھ

کتنے جلتے تھے۔ کہ خدائے کرم کو واپس لائے۔ یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ توراہ کی قسم جنگ ہم زندہ ہر قبصر حصہ بربعد نہیں کر سکتا۔ (فتوح البلدان بخاری مشکاؤ کتاب الخراج طامام ابی یوسف ص ۱۸۷) پس ان واقعات سے اور ان جیسے دوسرے واقعات کو

جو تاریخوں میں ملتے ہیں یہ ثابت ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی۔ ملک سے ظلم و استبداد کو ختم کرتی تھی۔ مذہبی آزادی برقرار رکھتی تھی۔ اپنے معاہدوں کی پابندی کرتی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ ملک امن کا گموارہ بن جاتا تھا۔ اور ملکوں کے باشندے دل سے اس حکومت کو چاہتے تھے۔

۲۵۱
اسلامی حکومت
کے گیارہ اصول

اور یہ تمہارا اختیار نہ ہو گا کہ اس حق کو ضائع کر دو۔

پانچواں امر اس آیت سے یہ نکلتا ہے۔ کہ حکام کو چاہیے کہ دوران حکومت میں لوگوں کے حقوق کو پوری طرح ادا کریں اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ کسی فرد کی ناجائز طرفداری کرتے ہوئے اُسے برحسادیں اور کسی کو نیچے گرا دیں۔ کسی قوم کو بھینچا کر دیں اور کسی قوم کو نیچا کر دیں۔ کسی قوم میں تعلیم پھیلا دیں۔ اور کسی قوم کو جاہل رکھیں۔ کسی کی اقتصادی ضروریات کو پورا کریں اور کسی کی اقتصادی ضروریات کو نظر انداز کر دیں۔ بلکہ جب لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ عدل اور انصاف سے فیصلہ کیا جائے۔ رعایت یا بے جا طرفداری سے کام نہ لیا جائے۔

الغرض اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت انتہائی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی نیا بتی بھی۔ یعنی حکمران ملک کے لوگوں کا ان کی مجموعی حیثیت میں نہ کہ بحیثیت افراد نائب ہے۔

پھر جو شخص منتخب ہو۔ وہ حکومت کو اپنی اولاد میں نسلاً یا وراثتہ منتقل نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کی وفات پر وہ امانت قوم کے سپرد ہوگی اور قوم جس کو اس کا اہل سمجھے گی۔ انتخاب کرے گی۔

یورپ اور دیگر ممالک میں آجکل یا تو ڈکٹیٹر شپ ہے یا دراثتی بلو شاپت۔ یا نافستہ جمہوریت۔ لیکن اسلام ڈکٹیٹر شپ اور وراثتی بادشاہت کے باطل خلاف ہے۔ اسلام جمہوریت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن اس جمہوریت سے قدرے مختلف جس کو آجکل کے متمدن ممالک اپنی فوقیت کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ ان ممالک میں پارٹی بازی ہوتی ہے اور ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ ان کی پارٹی کا لیڈر منتخب ہو جائے۔ خواہ قابل اور حکومت کا اہل دوسرے

اس آیت میں پہلے تو عنانہ الناس کو مخاطب کیا ہے کہ حاکم بنانا تمہارا کام ہے اور تمہارے اختیار میں ہے۔ تمہارے سوا اور کوئی شخص حاکم بنانے کا مجاز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص زبردستی حاکم بن جائے اور پھر وراثتہ حکومت چل پڑے۔ یہ طریق درست نہیں اور نہ کسی شخص کا حق ہے کہ محض کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کا جوا رکھے۔

دوسرا امر یہ بتایا کہ یہ حکومت کے حقوق ایک قیمتی چیز ہیں جس طرح کہ امانت قیمتی ہوتی ہے پس فرقہ وارانہ جذبات سے علیحدہ ہو کر اس امانت کو حق وار کے سپرد کرنا چاہیے۔ کسی ایسے شخص کے سپرد نہ کرنا جو اس کے قابل نہ ہو۔ اور یہ مد نظر نہ ہو کہ یہ شخص ہماری پارٹی کا نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس کو یہ امانت نہیں دیں گے بلکہ اس شخص کے سپرد کرو۔ جو دیانتداری سے امانت کی حفاظت کر سکے۔

تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ حکومت کوئی مستقل چیز نہیں ہے بلکہ ان حقوق کو کسی شخص کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ جن کو جو جبریت سے لوگوں کے اشتراک کے لوگ فرداً فرداً ادا نہیں کر سکتے۔ اس لئے اس کو امانت خیال کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ حقوق و فرائض جن کے مجموعہ کا نام حکومت ہے کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں۔ یہ حیثیت مجموعی جماعت ان کی مالک ہے۔

چوتھا حکم حاکم کو یہ دیا گیا ہے۔ کہ جو کچھ تم کو دیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ بطور امانت ہے۔ اس لئے اس کو اسی طرح محفوظ بلا غراب یا تباہ کرنے کے اپنی موت کے وقت واپس دینا ہو گا۔ یعنی حکومت کی پوری حفاظت اور اہل ملک کے حقوق کی نگہبانی کھنی ہوگی

فرق کا لیڈر ہو۔ لیکن اسلام سبابت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ فرقہ دارانہ جذبات سے الگ ہو کر محض قابل۔ لائق اور اہل شخص کو منتخب کیا جائے۔

پھر ان ممالک میں پریذیڈنٹوں کا انتخاب محض چند سالوں کے لئے ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک قابل و ماخوذ بے کار ہو جاتا ہے اور اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی آئین کی رو سے جو منتخب ہوگا وہ ساری عمر کے لئے ہوگا۔ اور اس شخص کا فرض ہوگا کہ اپنی ساری عمر کو ملک کی بہتری کے لئے صرف کر دے۔ نہ کہ اپنی بڑائی کے حصول کے لئے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ خلافت روحانی اور ملکی اختیارات ایک شخص کے ہاتھ میں ہوں۔ دوسری صورت میں جبکہ صرف ملکی اختیارات کا سوال ہو۔ پریذیڈنٹ یا صدر مملکت تھوڑے عرصہ کے لئے بھی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے انتخاب میں پھر بھی یہی بات مد نظر رہنی چاہیئے۔ کہ اس کا انتخاب موجودہ مغربی ممالک کی پارٹی بازی کے طریق پر نہ کیا جائے۔ بلکہ خالصتاً اہلیت کو مد نظر رکھا جائے۔ اور یہ کوشش کی جاتی رہے۔ کہ ہمیشہ ملک کا بہترین دماغ قومی خدمت کے لئے آگے آتا رہے۔

پس اسلامی اصول حکومت آج کل کے تمدن ممالک کے اصولوں سے مختلف ہیں اور ان سے بہتر ہیں۔ اور ہمارے نزدیک جمہوریت کے مدعی ممالک میں جو طریق حکومت رائج ہے وہ درست نہیں۔

پھر اسلام کا حکم ہے کہ اَمْرُہُمْ شُورٰی بَيْنَہُمْ (شوریٰ) (یعنی حکومت کے معاملات مشورہ سے طے ہونے چاہئیں۔ یعنی منتخب شدہ شخص کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ایک مجلس شوریٰ کے ذریعے

ملک کی عام رائے کو معلوم کرتا رہے اور جب ضرورت ہو۔ عام اعلان کر کے تمام افراد سے ان کی رائے دریافت کرے۔ تاکہ اگر کسی وقت ملک کے نامزدوں اور ملک کی عام رائے مخالف ہو جائے۔ تو ملک کی عام رائے کا علم ہو سکے۔

پھر اگر دنیا بیتی فرد کے وجود میں روحانی اور ملکی اختیارات دونوں جمع ہوں۔ تو وہ مشیرکاروں کی کثرت رائے کو مد نظر کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مخلص قرار دیتا ہے۔ اور اس کو ہر قسم کی سیاسی وجہ داری سے بالا سمجھا جاتا ہے اور اس کی رائے کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ وہ تعصب سے پاک ہوگی اور محض ملک و ملت کا فائدہ اُسے مد نظر ہوگا۔ لیکن اگر وہ انتخابی فساد صرف پریذیڈنٹ یا صدر مملکت ہو۔ تو وہ اس آئین کا پابند ہوگا جس کے ماتحت اس کا تقرر ہوا۔

پھر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے۔ کہ اسلامی حکومت اسباب کی ذمہ دار ہے کہ وہ ہر ایک شخص کے لئے خوراک۔ لباس اور مکان مہیا کرے۔ یہ دونوں سے ادنیٰ ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا حکومت کے ذمہ ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز جس کی حفاظت اس کے سپرد کی گئی ہے۔ زندہ نہیں رہ سکتی۔ مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے اور لباس کے بغیر اخلاقی و تمدنی زندگی محال ہے۔

اسلام کا یہ حکم قرآن کریم کی اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ اِنَّ لَكَ لَآ اَنْجُوْعَ فِيْہَا وَلَا تَنْجُوْیْہَا وَ اَنَّكَ لَا تَنْظُمُوْا فِیْہَا وَلَا تَنْحٰیہَا (طحا) یہ آیت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے آدم ہم نے تمہارے جنت میں رکھے جانے کا

فیصلہ کر دیا ہے۔ تم اس میں بھوکے نہیں رہو گے تم اس میں تنگ نہیں رہو گے۔ تم اس میں پیاسے نہیں رہو گے اور تم اس میں رہنے کی وجہ سے صوب میں نہیں پھرو گے۔ لگ اس آیت سے غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد آخری جنت ہے اور آیت کا یہ مطلب ہے۔ کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو وہاں اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ آدم اسی دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً دِقْرَه (۲) میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اور دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھوکا بھی ہو سکتا ہے سوہ پیاسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تنگ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صوب میں بھی پھر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تو پیدا ہو اور بھوک اور پیاس اور لباس اور مکان کی ضرورت اُسے نہ ہو۔ اور جبکہ یہ آیت اسی دنیا کے متعلق ہے۔ تو لازماً تمہیں اس کے کوئی اور معنی کرنے پڑیں گے اور وہ معنی یہی ہیں کہ ہم نے اپنا پہلا قانون جو دنیا میں نازل کیا۔ اس میں ہم نے آدم سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہر ایک ایسا قانون تمہیں دیتے ہیں۔ کہ جو تجھ کو اور تیری امت کو جنت میں داخل کر دے گا اور وہ قانون یہ ہے۔ کہ ہر ایک کے کھانے پینے لباس اور مکان کا انتظام کیا جائے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ نہ پیاسا نہ تنگ نہ صوب نہ رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے۔ کہ ہر ایک کے لئے کپڑا جیسا کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے

کہ وہ تالابوں اور کنوؤں وغیرہ کا انتظام کرے۔ آئندہ تم میں سے کوئی شخص بغیر مکان کے نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے مکان کا انتظام کرے۔ گویا یہ وہ پہلا تمدن ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں قائم کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اس حقیقت کا ظاہر فرمایا کہ خدا کا خدا ہے۔ وہ امیروں کا بھی خدا ہے۔ وہ غریبوں کا بھی خدا ہے۔ کمزوروں کا بھی خدا ہے اور طاقتوروں کا بھی خدا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا ایک طبقہ تو خوشی میں اپنی زندگی بسر کرے اور دوسرا روٹی اور کپڑے کے لئے رستہ رہے۔

چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم ثانی ہیں۔ ان پر بھی قرآن کریم میں یہ آیات نازل کر کے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو بھی ایسا تمدن قائم کرنا ہو گا جس میں ہر ایک کے لئے لباس۔ مکان اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ مدنی زندگی میں جب عرب کے علاقہ بحرین کا رئیس مسلمان ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے ہدایات۔ بھو اتیں، اور لکھا۔

اَفْرِضْ عَلٰی حُلِّیْ دَجِلَیْسٍ لَّدَا اَشْرَہٗنْ
اَزْبَعَةُ دَسْرَاہِمَ وَعَبَاۃً ۛ

(زرغانی بحوالہ ابن مندہ جلد ۳ ص ۳۵۵)

یعنی جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ملکی خزانہ میں سے چار درہم اور لباس گدارہ کے لئے دے دیا جائے کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس زمین نہیں صرف اسی کی مدد کرنی چاہیے۔ بلکہ جس کی زمین ہو۔ اور وہ تباہ ہو جائے یا فصل ہو اور وہ تباہ ہو جائے۔ وہ بھی ہمسازہ اس کے ہو گا جس کی زمین نہیں کیونکہ

نتیجہ میں وہ اس کے مشابہ ہے جس کی زمین نہیں) پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب نظام مکمل ہوا۔ تو اس وقت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فرد بشر کے لئے روٹی اور کپڑا جیسا کرنا حکومت کے ذمہ تھا اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض کے لئے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور رجسٹرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا۔ اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جاتا تھا اور حکومت کے لئے ضروری تھا۔ کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سویٹ رشیا نے غریبوں کے کھانے اور ان کے کپڑے کا انتظام کیا ہے حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا تھا۔ اور علیٰ رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہر گاؤں ہر قصبہ اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کئے جاتے تھے۔ ہر شخص کی بیوی اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی۔ اور پھر ہر شخص کے لئے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی۔ تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارہ کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں۔

تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتداء میں جو فیصلے فرمائے اُن میں دودھ پینے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اور ان کو اس وقت غلہ وغیرہ کی صورت میں مدد ملتی مشرورع ہوتی تھی

جب ماٹیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے گشت نگار رہے تھے۔ کہ ایک خیمہ میں سے کسی بچہ کے رونے کی آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے۔ مگر بچہ تھا کہ روتا ہوا جلاتا تھا۔ اور ماں اسے تھکیاں دے رہی تھی کہ وہ سو جائے جب بہت دیر ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمہ کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتیں یہ کتنی دیر سے روتا رہا ہے؟ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے۔ چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں معلوم نہیں۔ عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ کو غذا نہ ملے۔ ہم غریب ہیں ہمارا گزارہ تنگی سے ہوتا ہے۔ میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلہ بھی مل سکے۔ اب اگر یہ روتا ہے تو روئے عمر کی جان کو جس نے ایسا قانون بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت غم سے کہنے جاتے تھے۔ کہ عمر! معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے عرب بچوں کا دودھ چھڑا کر اُس نہ نسل کو کمزور کر لیا ہے۔ ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ سٹوپ میس آئے اور دروازہ کھولا اور ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھالی کسی شخص نے کہا کہ لائے میں اس بوری کو اٹھا لیت ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نہیں غلطی میسر ہے۔

اور اب ضروری ہے کہ اس کا خمیازہ بھی میں ہی بھگتوں۔ چنانچہ وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کو پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دے دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو۔ اُسی دن سے اس کے لئے

مقرر کر دیا جائے کیونکہ اُس کی ماں جو اسکو دودھ
بلائی ہے زیادہ غذا کی محتاج ہوتی ہے۔ اب دیکھو
یہ انتظام اسلام نے شریعتِ دین سے ہی کیلئے ہے
گو یہ نظام زیادہ دیر جباری نہیں رہا۔ مگر اس میں
بھی کوئی مشابہتیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے
کام ہیں اُن میں یہی قانون پایا جاتا ہے۔ کہ وہ
کئی لہروں سے اپنی ہمدی کو پہنچتے ہیں۔ ایک دفعہ
وہ دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ کے بعد
پُرانے رسم و رواج کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔
مگر داغوں میں اُن کی یاد قائم رہ جاتی ہے اور ایک
اچھا بیج دنیا میں بویا جاتا ہے اور ہر شریف اور
منصف مزاج انسان تسلیم کرتا ہے۔ کہ وہ اچھی
چیز تھی مجھے دوبارہ اس چیز کو دنیا میں واپس
لانا چاہیے۔ پس گوینظام ایک دفعہ مٹ گیا مگر
اب اسی نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے
لئے احمدیت کا درخت لگا دیا گیا ہے۔ اور وہ دن دور
نہیں جب تمام دنیا اس کے شیریں امثار کھا کر
لذت حاصل کرے گی اور دنیا سے بھٹک اور دکھ مٹ
جائیں گے اور دنیا جنت کا نمونہ ہوگی۔

پھر اسلامی حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے
کہ وہ دوسروں کے ملک پر طبع کی نظر نہ رکھے چنانچہ
فرمایا :-

وَلَا تَمْنُنَ عَلَيْهِ لَكَ اِنِ مَّا مَتَّعْنَاهُ
اَوْ اَوْجَابَهُمْ رَحْمَةً اَلَكِنِ فِيْ اِلٰهٍ نَّيْبٌ
لِّنَفْسِنَا فَمِنْ رَّحْمِنَا وَرَدَّ اَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ اَتَقِيْهِ
رَطَعِ (یعنی اے مسلم تو اپنی آنکھیں دنیاوی منافع
کی طرف جو تمہارے سوا دوسری اقوام کو بھرنے
دئے ہیں اٹھا کر نہ دیکھ اور تیرے رب نے جو
تجھے دیا ہے وہی تیرے لئے اچھا ہے اور زیادہ

دیر تک رہنے والا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی وہی
کام آئے گا۔ اور جو دوسری اقوام پر تعدی کر کے
مال لوگے تو وہ نفع نہیں دینگا اور نہ قائم رہے گا۔
گویا اسلام آج کل کی حکومتوں کے طریق عمل کے
خلاف اسباب سے روکتا ہے۔ کہ یو نہی دوسرے
ممالک پر حملہ کر کے اُن کو اپنے قبضہ میں لیا جائے
ہاں اسباب کی اجازت دیتا ہے۔ کہ اگر اسلامی حکومت
پر حملے ہوں یا حملوں کا خطرہ ہو تو اس کا دفاع کیا
جائے (الحج ۱) نیز یہ حکم دیا گیا ہے۔ کہ سرحدیں
مضبوط رکھی جائیں (آل عمران ۱۰) پھر اگر کوئی قوم حملہ
کرے اور فلع کے وقت مغلوب ہو جائے تو موجودہ حکومتوں
کی طرح یہ اجازت نہیں دی گئی۔ کہ مغتوبین سے
عدل نہ کیا جائے اور اُن کو معاف نہ کیا جائے بلکہ
اسلامی حکومت کو یہی حکم ہے کہ وہ عدل سے کام
لے۔ چنانچہ فرمایا :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ
بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ لَا تَبْجِلُوْا سَعْيَكُمْ فِىْ
فَقْدٍ وَّ عَلٰى اَلَا تَعْلَمُوْنَ اِغْدِ لِقَآءِ هٰؤُلَاءِ
اَقْرَبُ يَلْتَقُوْا رَاٰ تَقُوْا اللّٰهَ وَاِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (مائدہ ۸) اے مومنو!
اپنے تمام کاموں کو خدا کے لئے سر انجام دو۔ اور
انصاف سے دنیا میں معاملہ کرو۔ اور کسی قوم کی دشمنی
تم کو اس امر پر نہ اُگے کہ تم عدل کا معاملہ نہ کرو
تم ہر حال انصاف سے کام لو۔ یہ بات تقویٰ کے
معاہق ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی دھال بناؤ اللہ تعالیٰ
اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔

پس اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ :-

(۱) کسی ملک کو غصب کرنے کیلئے حملہ نہ کرو۔

(۲) اگر دفاعی جنگ کرنی پڑے۔ تب بھی دشمن کے

مغلوب ہونے پر انصاف سے کام لو۔

پھر یہ حکم ہے۔ کہ اگر دفاعی جنگ کرنی پڑے تو جب تک خون ریز جنگ نہ ہو۔ کوئی قیدی نہ پکڑے جائے (رافل غ) اور جب خون ریز جنگ ہو جائے اور جنگی قیدی پکڑ لئے جائیں۔ تو ان کے متعلق حسب غل احکام دئے گئے ہیں

جنگی قیدیوں کے متعلق اسلام کے احکام

۱۔ یا تو ان قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے (سورہ محمد) اور یہ ایسے قیدیوں کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ جو اپنی غلطی کا افسار کریں اور آئندہ جنگ میں شامل نہ ہونے کا معاہدہ کریں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قیدی ابو عزرہ نامی کو رہا کیا۔ یہ شخص جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ عہد لے کر چھوڑ دیا تھا۔ کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہو گا۔ مگر وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف پھر لڑنے کے لئے نکلا۔ اور آخر حمر اعلا سد کی جنگ میں مارا گیا۔

۲۔ اگر اسلامی حکومت کی مالی حالت ایسی نہ ہو۔ کہ وہ احسان کر کے چھوڑ دے۔ تو پھر قیدی کو حق ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑائے۔ لیکن اگر قیدی کو فدیہ کی طاقت نہ ہو۔ تو پھر حکم ہے کہ اسلامی ملک کی زکوٰۃ میں سے اگر ممکن ہو تو اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو۔ تو قیدی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مکاتبت کرے یعنی حکومت سے یہ عہد کرے کہ وہ کھائی کیے کے آہستہ آہستہ اپنا فدیہ دیدگا اور اُسے آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اس معاہدہ کے بعد فوراً آزاد ہو جائے گا اور قسط وار اپنا فدیہ ادا کر دے گا۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ پرانے زمانہ میں جنگیں افراد کو کرتے تھے۔ اور اپنے اخراجات جنگ وہ خود برداشت کرتے تھے۔ اس لئے ان کا بوجھ اتارنے کے لئے دوسری قوم سے تاوان نہیں لیا جاتا تھا۔ بلکہ افساد پر حسب طاقت تاوان ڈالا جاتا تھا۔ اب چونکہ قومی جنگ ہوتی ہے اور حکومت خرچ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لازماً اس نظام میں بھی موجودہ حالات کے لحاظ سے تبدیلی کرنی ہوگی۔ اور قیدی سے تاوان نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ حملہ آور قوم سے بحیثیت قوم تاوان لیا جائے گا۔

۳۔ جب تک تاوان جنگ ادا نہ کرے۔ اس سے خدمت لی جاسکتی ہے۔ لیکن کام لینے کی صورت میں مندرجہ ذیل احکام اسلام دیتا ہے۔
(ا) تم کسی قیدی سے اسکی طاقت سے زیادہ کام نہ لو
(ب) جو کچھ خود کھاؤ۔ وہی قیدی کو کھلاؤ۔ اور جو کچھ خود پہنو وہی قیدی کو پہناؤ۔

(ج) کسی قیدی کو مارا بیٹھا نہ جاتے۔

(د) اگر کوئی شلوی کے قابل ہو۔ اور انہیں علم نہ ہو کہ کب تک وہ جنگی قیدی رہیں گے تو انکی شادی کر دو۔

یہ اصول نہایت ہی عادلانہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اس زمانہ میں حکومتیں متمدن بھی جاتی ہیں لیکن جنگی قیدیوں کے ساتھ ان کا سلوک اسلامی تعلیم کے مقابل میں بہت ہی ناقص ہے۔ مثلاً ان کے ہاں احسان سے چھوڑنا نہیں پایا جاتا۔ تاوان جنگ لینا مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح خوراک اور پوشاک کے معاملہ میں نہیں وہ کچھ کھلایا اور پہنایا نہیں جاتا جو خود آزاد لوگ کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں۔ پھر جنگی قیدیوں کی شادی کرانا تو کچھ ان کی باجی بیویوں کو بھی پاس آنے نہیں دیتے۔

الغرض اسلام کے پیش کردہ قوانین باقی تمام قوانین پر فضیلت رکھتے ہیں۔

پھر اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ کہ اگر جنگ ہو تو بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں اور مذہبی خدمت پر مامور لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ اسی طرح مذہبی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے۔ دسلم۔ طحاوی۔ ابوداؤد۔ نسیز یہ بھی کہا ہے کہ مذہبی امور میں پوری آزادی ہونی چاہیئے۔ کسی پر جبر نہ کیا جائے۔

پھر بار بار قرآن کریم میں معاہدات کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کل کی حکومتیں معاہدات تو کر لیتی ہیں۔ لیکن خفیہ طور پر ان کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے۔ کہ اگر معاہدہ ہو۔ تو اس کی پابندی کرو۔ اور اگر خطرہ ہو کہ معاہدہ قوم شرارت کرے گی۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اجابک اُس پر حملہ نہ کرو۔ بلکہ پہلے نوٹس دو کہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ کیونکہ تمہاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس کا اعلان کرنے کے بعد اگر جبر بھی وہ باز نہ آئیں۔ تو پھر بے شک جنگ کر سکتے ہو۔ یونہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا :-

وَمَا تَخَافَتَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (انفال غ) کہ اگر کسی معاہدہ قوم کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ وہ معاہدہ کی پروا کئے بغیر حملہ کر کے خیانت کی مرتکب ہوگی۔ تو مساوات کا لحاظ رکھ کر ان کے غم کو انہی کی طرف واپس بھیج دے۔ بیشک اللہ تعالیٰ دغا بازوں اور معاہدہ توڑنے والوں کو دمت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی قوم صلح کرنا چاہے تو صلح کر لینا۔ یہ نہیں کہ ان کا ضرور مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے :-

إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (انفال غ) اے سلم! اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف جھکو اور اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت پر بھروسہ رکھو۔

پھر اسلامی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قوم کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ جیسے آج کل کی متحدہ کھلانے والی حکومتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلاں کالے رنگ کے لوگ ہیں۔ اس لئے ان کے انسانیت کے کوئی حقوق نہیں اور انکو ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لَا يَسْخَرُوا قَوْمَ بَنِي قَنُوقَ عَسَى أَنْ يَتَخَفُوا قَوْنَهُمْ وَهُمْ مُنْهَكُونَ (حجرات غ) کہ کوئی قوم دوسری قوم کو حقیر سمجھ کر انکو باطل نہ کرے شاید وہ کل کو اس قوم سے اچھی ہو جائے۔

پھر چونکہ ضروری نہیں۔ کہ ایک وقت میں ساری دنیا میں ایک ہی نظام ہو۔ اس لئے قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ :-

إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْضَلُّوهُمَا بِسَفْهَتِهِمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْبَلُوهَا الْبَتَّىٰ نَبْغِي بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ (حجرات غ) یعنی اگر دو قومیں آپس میں لڑیں تو انکی آپس میں صلح کرادو۔ یعنی دوسری قوموں کو چاہیئے کہ نیچے میں پڑ کر ان کو جنگ سے رکھیں اور جو جنگ کی وجہ ہو اس کو مٹائیں اور ہر ایک کو اس کا حق دلائیں۔ لیکن اگر باوجود اس کے ایک قوم باز نہ آئے اور بیشتر کہ انہیں کا فیصلہ نہ مانے۔ تو اس قوم کو جو زیادتی کرتی ہے سب دوسری قومیں مل کر لڑیں۔ یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی ظلم کا خیال چھوڑ دے۔

اور کہا ہے کہ کَلَّا اِنَّكَ لَفِي الدِّينِ بِشَرٍّ مِّنْهُمْ
یعنی معاملات میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہئے بلکہ پوری
آزادی ہونی چاہیئے۔ جو شخص جسکے دین میں داخل کیا
جائے۔ وہ بے شک ظاہراً تو جماعت میں داخل ہوگناہر
لیکن دل سے اس جماعت کے عقائد کا قائل نہیں ہوتا اور
نہ دل سے اُن کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام چونکہ لائل
سے قائل کرنے اور تلوک کو فتح کرنے کا حکم دیتا ہے اس
لئے وہ لوگ جو دل سے اسلام کے قائل نہیں ہوتے
اور دکھلوے کے لئے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ انکی
برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ان کو منافق کے لفظ سے
تعبیر کیا گیا ہے پس اسلام مذہبی آزادی پر زور
دیتا ہے۔ اور بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ اصل فتح لائل
کی فتح ہے نہ کہ اجسام کی فتح۔

خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کے پیشکر وہ نظام حکومت
اور کفار کے نظام حکومت میں زمین و آسمان کا فرق
ہے۔ اول الذکر اگر قائم نہ جائے تو دنیا امن کا گوارہ
ہو سکتی ہے اور ثانی الذکر دنیا کے امن کا ضامن نہیں
ہو سکتا۔ اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جن فریقوں
کے اصول میں انتہائیں فرق ہو۔ وہ کبھی متحد فی العبادۃ
نہیں ہو سکتے۔

تیسرے صفحہ دین کے التیشیر کے ہیں اور
میتۃ لا ینسین کی تشریح کرتے ہوئے لفظ میں لکھا
ہے کَیْفَیْقَہْ سَلُوْکَہِ بَیْنَ النَّاسِ اقْرَبُ یعنی
انسان کی سیرۃ کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ
کس طرح پیش آئے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت
نَحْنُ وَدِیْنُکُمْ وَآلِیْ دِیْنِکِ یہ تشریح ہوگی۔
کہ اسے حکمہ! ہمارے لوگوں سے معاشرت کے
طریق اور میں اور اسلام کے معاشرت کے طریق اور۔
اور یہ مسلمانوں اور اُن کے مخالفوں کا ایک بڑا اختلاف ہے۔

پس اگر وہ اس امر کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اُن
دو نوں قوموں میں صلح کرادو۔ مگر عدل سے اور انصاف
سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے۔

ان آیات سے مندرجہ ذیل اصول مستنبط ہوتے ہیں۔
۱۔ اگر دنیا میں کسی کھلمیں ہوں اور اُن میں سے کسی
دو کھلموں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسلامی اصول
کی روشنی میں اُن کا فرض ہوگا۔ کہ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایسی لیگ بنائیں جو اُن دونوں
میں صلح کرائے۔

۲۔ اگر صلح ہو جائے تو بہتر ورنہ باقی حکومتوں کی
پنجائت مل کر ایک علاوہ فیصلہ دے۔ جس کو ماننے کے
لئے مخالف حکومت کو مجبور کیا جائے۔

۳۔ اگر ایسے فیصلہ کو کوئی فرق نہ ملنے یا ماننے کے
بعد اس پچھل کرنے سے انکار کر دے تو ساری طاقتیں
مل کر اُس سے لڑیں اور اُسے مجبور کریں کہ وہ دنیا
کے امن کی خاطر کھلموں کی پنجائت کے فیصلہ کو تسلیم
کرے۔

۴۔ جب اس پنجائتی دباؤ یا لڑائی سے وہ حکومت
صلح کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ کھلموں کی پنجائت
بغیر کسی ذاتی فائدہ اٹھانے کے صرف اس امر کے متعلق
فیصلہ نافذ کرے جس سے جھگڑے کی ابتداء ہوئی تھی۔
اور مغلوب ہونے والی حکومت سے کوئی ذاتی فائدہ
اپنے لئے حاصل نہ کرے۔ کیونکہ اس سے نئے فسادات
کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔

یہ اصول ایسے زمین ہیں کہ ان اصولوں کی موجودگی
میں دنیا کی جنگوں کے امکان بالکل کم ہو جاتے ہیں۔
اور دنیا امن کا گوارہ بن سکتی ہے۔
پھر اسلام نے مذہبی آزادی پر زور دیا ہے۔

اس اختلاف کے ہوتے ہوئے کبھی دونوں فریق متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے۔

اسلام کی تدبیر سے جو نیک سلوک دوسرے لوگوں سے کیا جائے وہ بھی عبادت کہلاتا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں ثواب کی نیت سے لقمہ ڈالے تو اس کا بھی خدا تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دے گا جیسا کہ حدیث کا۔ یعنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت سمجھا جائیگا۔ پس اسلام کی تدبیر سے نیک انسان سے نیک سلوک بھی عبادت کا حصہ ہے اور جب ہلکم کی تعلیم نیک انسان سے نیک سلوک کر کے متعلق دوسروں سے مختلف ہے۔ تو لازماً مسلمان اس قسم کی عبادت میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اسلامی حسن سلوک کے قائل نہیں۔

چوتھے معنی دین کے تدبیر کے ہیں اور لکنم ۱۰ یُنْكَحُ وَ لَیْ ۱۱ دین کا مفہوم ان معنوں کے اعتبار سے یہ ہو گا۔ کہ اے منکر و! ہمارا اور تمہارا اتحاد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تمہاری تدبیر اور ہماری تدبیر میں بہت فرق ہے۔ تمہاری تدبیر اور رنگ کی ہے اور ہماری تدبیر اور رنگ کی۔

یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہر فرد کچھ کچھ جدا جدا تدبیر کرتا ہے۔ کبھی اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کو راضی کرے اور اس کی مشیت کو دنیا میں جاری کرے اور یہ تدبیر عبادت کہلاتی ہے۔ کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کی مشیت کو قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی اپنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے تدبیر ہوتی ہے اور اس میں خود ایسا نفس اور خاندان بھی مد نظر ہوتا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَ لَنْفَسِلَتْ عَلَیْكَ حَقٌّ یعنی خدا تعالیٰ نے

ایک مسلم پر بعض ذمہ داریاں اس کے اپنے نفس سے حسن سلوک کے لئے ڈالی ہیں۔ اور کچھ ذمہ داریاں بیوی سے حسن سلوک کے لئے بھی ڈالی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کے لئے ڈالی ہیں۔ پس ایک مسلم خواہ بظاہر اپنے نفس سے سلوک کرے یا اپنی بیوی سے سلوک کرے یا اپنے ہمسایہ سے حسن سلوک کرے۔ وہ اسلامی تعلیم کے مطابق عبادت میں شامل ہے۔ اور ان امور میں غیر مسلموں کی تعلیم تو ہے اور اسلام کی تعلیم اور۔ اس لئے اگر یہ عبادت ہے تو لازماً غیر مسلموں کے ساتھ مسلم اس قسم کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔

پانچویں معنی دین کے ۱۲ اُیْعَبُدُ بِہ اللہ کے ہیں۔ یعنی دین نام ہے ان تمام طریقوں کا جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مثلاً مسلمانوں میں نماز پڑھنا یا حج بیت اللہ کے لئے جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریق عبادت عربی زبان کے لحاظ سے دین کہلاتے گا۔ ان معنوں کے اعتبار سے نَحْضُ ۱۰ یُنْكَحُ ۱۱ دین کی تفسیر یہ ہوگی کہ اے منکر و! تمہارے عبادت کے طریق اور ہیں اور میرے عبادت کے طریق اور ہیں۔ چونکہ اسلام کے سارے عبادت کے طریق رحمت ہیں اور اس کے مقابلہ میں جو عبادات غیر مذاہب نے بتلائی ہیں۔ وہ بغیر رحمت کے ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان اپنے طریقوں کو چھوڑ کر ان کے طریق کو اختیار نہیں کرے گا۔ اور غیر مذاہب والے چونکہ اسلام کو نہیں مانتے۔ اس لئے وہ اسلامی طریق عبادت کو اختیار نہیں کریں گے۔

ایک مسلمان تو معقول طور پر ان کی عبادت میں شامل نہیں ہو گا اور دوسرے لوگ خدا اور محامد

کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادت میں شریک نہیں ہونگے
پس مسلمانوں کی طرف سے تَکْتُمُ دِیْنُکُمْ وَلِیْ دِیْنِ
کلا طاقی صحیح اور درست ہے۔

چھپے معنی دین کے اَنِمَلَّةُ کے ہیں اَنِمَلَّةُ
کے ایک معنی شریعت اور مذہب کے ہیں۔ اور
دوسرے معنی قومیت۔ قومی نظام اور جماعت بندی
کے ہیں۔ پس اَکْثَرُ دِیْنُکُمْ دِیْنِ دِیْنِ کے معنی
اس مفہوم کے اعتبار سے یہ ہوں گے کہ لے سکے!
تمہاری شریعت اور ہے اور میری شریعت اور تمہاری
جتنی بندی اور اصولوں پر جتنی ہے اور میری قومی نظام
اور اصولوں پر جتنی ہے۔ پس اس تفاوت کی بنا پر
پر ہمارا تمہارا اجتماع فی العبادۃ ناممکن ہے۔

اگر مِلَّةَ کے معنی شریعت اور مذہب کے
لئے جائیں۔ تو یہ امر واضح ہے کہ مشرکین کے پاس تو
کوئی شریعت تھی ہی نہیں۔ سوائے چند رسوم و رواج
کی باتوں کے۔ اور وہ لوگ جو کسی مذہب کی طرف
مخسوب ہوتے ہیں اُن کے پاس جو کچھ شریعت کی باتیں
ہیں۔ وہ اتنی نامکمل ہیں کہ انسانی زندگی میں پیش آنے
والی مشکلات کا حل پوری طرح پیش نہیں کرتیں لیکن اس
کے خلاف اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل
شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ غ میں فرماتا
ہے :-

اَلَيْتُمْ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ
عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ کَرِّهْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔
اے مسلمانو! میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا
ہے اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا ہے۔ اور
تمہارے لئے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے
پس اسلام کا دعویٰ ہے۔ کہ دوسرے مذاہب کے مقابل
میں اس کی شریعت مکمل ہے اور جہن امور کو دوسرے

مذہب نے چھوڑا تک نہیں، اسلام نے انکی جزئیات
تک کو بیان کر دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کھیلے جن
امور میں راہنمائی کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اُن سب
کو مفصل طور پر واضح کر دیا اور ابد الابد کے لئے
اُسے اور شرائع سے مستغنی کر دیا۔

الغرض ایک مسلم اپنی اعلیٰ شریعت کی موجودگی میں
رسم و رواج کی باتوں پر چلنے والوں یا غیر مکمل اور ناقص
تعلیم رکھنے والوں کے ساتھ عبادت میں کیونکر شامل
ہو سکتا ہے اور اس کی اُن کے پاس جا کر کیسے نقل
ہو سکتی ہے۔

دوسرا حصہ مِلَّةَ کے لفظ کا قومییت اور
جتنی بندی کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ کسی ملک یا قوم
کے افراد کے اندر خواہ کتنی ہی ذمہ داری کا احساس ہو
جب تک کسی کام کو اجتماعی رنگ میں نہ کیا جائے اس
وقت تک عظیم اثرات نہ تانج نہیں پیدا ہو سکتے۔ اسلام
نے اس نقطہ کو بار بار پیش کیا ہے اور امت محمدیہ
کو اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ تمہارا ایک ہاتھ پر جمع
رہنا ضروری ہے۔ تاکہ تم اس مقصد اور ذمہ داری
کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے
اجتماعی رنگ میں کوشش کر سکو۔ ہماری نماز میں بھی
ایسی سبق کو دہرایا گیا ہے۔ چنانچہ جب تک ایک امام
نہ ہو۔ نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اجتماعیت کی ہدایت
کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَ اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا (ابراہیم غ)
یعنی اے مسلمانو! خدا کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو
مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ ہی تم ایک
ہاتھ پر جمع رہو اور تمہارے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو بلکہ
اجتماعی رنگ ہو۔ تاکہ تمہاری کوششیں صحیح نظر آسکیں۔
پس اسلام نظام اور اجتماعی زندگی پر زور

دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ ہر حال میں قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے:-

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ)
یعنی ہماری اجتماعی کوششیں نیکی کے پھیلانے پر مبنی ہونی چاہئیں اور اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور گناہ اور ظلم اور بدی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کی جائے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے متبعین اور دوسری قومیں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتیں۔ اور نہ اس کو ملحوظ رکھتی ہیں۔ بلکہ اپنے سامنے ہی خواہ وہ ظالم ہی ہو مل جاتی ہیں۔ اور اس کو غالب کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہوں تعاون نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی ظالم ہو۔ تو اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اور جو مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

أَنْصُرُوا ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْصُرُوهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَتَرَعَبْتُمْ إِذَا كَانَ ظَالِمًا يَخْتَفِ أَنْصُرُوهُ قَالَ تَحْبِرُوهُ أَوْ تَمْنَعُوهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (بخاری کتاب الاکرام)

یعنی اسے مسلم تیرا فرض ہے۔ کہ تو اپنے بھائی کی ہر حالت میں مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم ہونے کی صورت میں اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور مظلوم کی امداد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے۔

عام طور پر لوگ اس اصول پر نہیں چلتے۔ بلکہ اپنا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کا یہ سنہرا اصل زیریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ نظام کے ساتھ ساتھ نیکی اور تقویٰ کے پھیلانے کے لئے کوششیں ہونی چاہئیں۔ جو تحریک نیکی پھیلانے کی ہو اس کے ساتھ تعاون ہو اور کوشش کی جائے کہ تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر کوئی تحریک نقصان رساں اور ضرر دہی ہو۔ تو قطعاً اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ پس جن لوگوں کا نقطہ نظریہ ہو کہ جس بات میں کوئی فائدہ دیکھو اُدھر ہو جاؤ۔ خواہ اس میں دوسرے لوگوں پر ظلم ہی ہوتا ہو۔ ان کے ساتھ مسلمان کیونکر شامل ہو سکتے ہیں۔

ساتویں معنی اَلَّذِينَ کے اَلْوَدْع کے ہیں اور اُٹھوس معنی اَلْمَعْصِيَةِ کے ہیں۔ وَدْع کے معنی تقویٰ کے ہیں اور اَلْمَعْصِيَةِ کے معنی ہوتے ہیں اطاعت سے نکلنا اور کسی امر کی خلاف ورزی کرنا گویا وَدْع اور مَعْصِيَةِ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن چونکہ اَلَّذِينَ کے معنی جزا اُسراد کے بھی ہیں۔ اور جزا اُدیبی پر مبنی ہے اور سزا بدی پر۔ اس لئے دین کے معنی تفصیلی رنگ میں وَدْع اور مَعْصِيَةِ کے کر دئے گئے ہیں۔

مذکورہ بالا معنوں کے اعتبار سے نَکَمٌ وَنِکَمٌ دِلِی دین کا مفہوم یہ ہوا کہ تمہارے لئے تمہارا طریق تقویٰ ہے اور میرے لئے میرا طریق تقویٰ ہے۔ یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اختیار کرتا ہوں۔ اور تم خدا تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو اور تمہوں سے ڈرتے ہو۔ اس لئے جبکہ دونوں کا ڈر مختلف سستیوں سے ہے۔ اور دونوں کی امید مختلف سستیوں سے ہے۔ تو ہماری اجتماعی عبادت اکٹھی کس طرح ہو سکتی ہے تم اپنے اعمال میں

نہ اس چیز کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ پس ان حالات میں مسلمانوں کو لکھہ دینے کھنا باکل بر محل ہو گا۔

دوہیں معنی انسان کے انسان کے ہیں۔ اور انسان کے معنی لغت میں الخطب العظیم کے لکھے ہیں۔ (اقرب) یعنی اہم کام۔ بہت بڑی ہمہ ماں مفہوم کے اعتبار سے لکھہ دینے حکم ورنی دین کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ اسے منکرہ! تمہارے لئے بھی تمہارا ایک اہم مقصد ہے اور میرے لئے بھی میرا ایک اہم مقصد ہے۔ تمہارے مد نظر بھی ایک حکیم اور ہم ہے اور میرے مد نظر بھی ایک حکیم اور ہم ہے۔ اور ہر دو حکیموں اور مقصدوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لئے ہمارا اجتماع ناممکن ہے۔

کافروں کا اہم مقصد کیا ہے؟ مرن یہ کہ لوگ رسم و رواج کے پیچھے چلیں۔ لیکن قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسم و رواج کچھ چیز نہیں۔ بلکہ رسم و رواج کی تقصید ایک جہالت کی بات ہے اس کے مقابل پر مسلمانوں کا اہم مقصد یہ ہے۔ کہ تمام دنیا پر توحید پھیل جائے اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر پوری طرح قائم ہو جائے۔ اس کی نازل کردہ شریعت پر تمام لوگ چل پڑیں اور مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے رہنے والے سب کے سب ایک ہی نقطہ مرکزی پر جمع ہو جائیں۔ ایک ہی موجود ہو۔ اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی شریعت۔ اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کو اپنے اندر لیں۔ "نادنیا جنگوں کی پلیٹ سے نکل کر اس کا گہوارہ بن جائے اور صرف ذاتی فوائد۔ خاندانی عزت اور توہم اور ملکی کوششوں کو ترک کر کے عالمگیر فوائد کے لئے سب انسان مل کر کوشش کریں اور ایک طرف ان کا

اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور دوسری طرف بنی نوع انسان کے حقوق پوری طرح ادا ہوں۔

یہودیت۔ عیسائیت اور دیگر مذاہب ایک ایک قوم کے لئے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا آتَيْنَاكَ إِلَّا كِتَابًا وَلِقَائًا (سبا) اسے ہمارے رسول ہم نے تجھے ساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔

پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِّنْ بَنِي نُصَيْرَتٍ يَالرَّغْبِ مَسِيرَةً شَهْرًا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُجِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةُ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَفِي رَدَائِي بُعِثْتُ إِلَى الْأَخْسَرِ وَالْأَشْمَدِ (مسند احمد جلد ۳ و بخاری کتاب التیم)

یعنی مجھے پانچ ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے ایک ماہ کی مسافت تک خدا داد اور عطا کیا گیا ہے۔

(۲) میرے لئے تمام زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے

(۳) میرے لئے جنگوں میں حاصل شدہ مال غنیمت جائز قرار دیا گیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ جو اموال دشمن کے ان کے اتمہ آئیں۔ انکو جلا کر رکھ کر دیا جائے مگر مجھے اجازت دی گئی ہے کہ خدا میں ان اموال کو اپنے ان فوجیوں میں تقسیم کر دوں جو بھروسہ تنخواہ کے دفاع ملک لئے لڑتے ہیں۔ اور خواہ دشمن کو مال تو ٹاؤں۔

۴۔ مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے۔

۵۔ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ مگر مجھے سب بنی نوع انسان کیلئے مبعوث کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں اسود و احمر یعنی سیاہ و سفید سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

پس محمدی حکیم یہ ہے کہ ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور متفرق لوگوں کو جو دنیا کے خواہ کسی کو نے میں رہتے ہوں۔ خدا نے واحد کے آستانہ پر لا کھڑا کیا جلنے کا ایک نقطہ نما ہو اور ایک ہی مقصد ہو۔ مناسب دنیا سادی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کَبِشْتُمُ لِلْعَرَبِ عَلَى النَّجَاحِ فَنُصِّلُ یعنی عربی کو مجھی پر کوئی فضیلت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ سب قومیں جو عرب کے سما ہیں۔ ان کا بھی معیار اونچا کیا جائے۔ تابعی اور مجہبی سب ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں۔ پس مسلمانوں کی حکیم سب دنیا کو بہترین پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ہے۔

اس کے مقابل منکرین اسلام کی حکیم محض رسم و رواج کی ترویج یا ایک قوم اور خاندان کے لئے فائدہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ پس ان حالات میں جبکہ دونوں فریقوں کا مقصد علیحدہ علیحدہ ہے۔ کیونکہ اجتماع فی العبلوۃ ہو سکتا ہے۔

گیا وہیں معنی دین کے اتحاد کے ہیں۔ عادت اور سیرت در حقیقت ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام اس لئے کرتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک رو پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی کام بیرونی اثرات کے ماتحت

کیا جاتا ہے۔ پس جو کام تو اندرونی شعور کے ماتحت کیا جائے وہ سیرت کہلاتا ہے اور جو بیرونی اثرات کے ماتحت کیا جائے وہ عادت کہلاتا ہے۔ دین کے ان حصوں کے لحاظ سے لَکُمُ وَ دِیْنُکُمْ وَ دِیْنِی کا یہ مفہوم ہوگا کہ اسے منکر و تمکرات کے لئے تمہاری عادت ہیں اور میرے لئے میری عادت۔ یعنی تمہاری عادت میری عادت سے بالکل مختلف ہیں۔ تمہاری عادت اپنے باپ دادا کی تقلید کے ماتحت ہیں۔ جنہوں نے کسی عقل و جہ پر اپنے لئے قانون نہیں بنایا تھا۔ لیکن میری عادت ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں جو حکیم خدا کی طرف سے زبردست حکمتوں کے ماتحت نازل ہوتے ہیں۔ تم رسم و رواج کے بند سے ہو۔ جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس کو اپنایا اور عادت بنا لیا۔ خواہ وہ عادت صریح طور پر تب ہی کی طرف لے جانے والی ہوں۔

اس کے مقابل پر میری عادت کا منبع اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَصَبَّحْتَ اللّٰہُ (بقرہ ۲) یعنی تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ سو میں نے اپنی عادت کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ماتحت ڈھالا ہے اور وہ عادت اس فطرۃ مبینہ کے مطابق ہیں۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کَذٰلَکَ فَطَرْنَا الْاِنْسَانَ عَلَیْہِا (سورہ روم ۷) یعنی انسان فطرت محمد پر پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اسلام کے صحیح ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کی فطرت صحیح طور پر نشوونما پاتی ہے اور الہی تعلیم کا پانی جب اُسے دیا جاتا ہے تو وہ بہترین نشوونما پا کر بہترین پھل لاتا ہے۔ جس سے اسکے اپنے رشتہ دار و اقارب اور دیگر لوگ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور وہ بہترین سوسائٹی کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے

لیکن تمہارے ہاں پیدا ہونے والا بچہ آتا تو بہترین
فطرت کے ساتھ ہے۔ مگر اَبَسَّوْا اَمْ يٰمُتَّعُوْا اِنَّہُمْ
اَوْ يَمُتُّوْا حَسْبَ اِنَّہُمْ اَوْ يَمُتُّوْا اِنَّہُمْ (الطہر فی الجائع)
بحوالہ جامع الصغیر اگر وہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوتا
ہے۔ تو اُن میں رائج شدہ عادات کو لئے لیتا ہے اور
اگر وہ مجوسیوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو اُن کی عادات
کا عادی ہو جاتا ہے اور اگر وہ نصاریٰ کے ہاں جنم
لیتا اور پرورش پاتا ہے تو اُن کی عادات کا حامل
ہو جاتا ہے۔ گویا اس کا مذہب اس کے باپ دادا کا
مذہب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے
مشرک کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنے مشرک
والدین کے اثر کے ماتحت یوں کو بوجھنے لگتا ہے
اور رسم و رواج کی تقلید کرنے لگتا ہے۔

پس تمہاری عادات اور ہیں اور یہی عادات
اور۔ عادات کا اتفاق بھی خسرین کے لئے ملنے کا
ایک سبب اور وجہ بن جایا کرتا ہے۔ لیکن یہاں
یہ وجہ بھی نہیں پائی جاتی پس تمہارا راستہ اور
ہے اور میرا راستہ اور۔ اس لئے ہم کسی طرح
مقدم فی العبادۃ نہیں ہو سکتے۔ اور ہماری طرف سے
لَحْکُمْ دِیْنُکُمْ دِیْنِی دِیْنِی کا اعلان یک
کمل حقیقت ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو محض
عناد اور بغض کی بناء پر کی گئی ہو۔

غلامہ کلام یہ کہ سورۃ کافرون میں جو مسلمانوں
کو کفار سے عبادت میں انقطاع کلی کا حکم دیا گیا ہے
تو اس کی مکمل وجوہات لَحْکُمْ دِیْنُکُمْ دِیْنِی دِیْنِی
کے فقرہ میں بتائی گئی ہیں۔

ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کی رو سے محض نماز
کا نام عبادت نہیں۔ بلکہ تمام اخلاقی اور روحانی کام
خواہ تمدن سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست سے۔

یا معیشت سے۔ جب وہ خدا تعالیٰ کی خاطر کئے
جائیں اور روحانی ترقی کے لئے کئے جائیں۔ تو وہ
بھی عبادت ہی ہوتے ہیں پس یہ جو اس سورۃ میں
فرمایا گیا ہے۔ کہ میں تمہارے ساتھ مل کر عبادت نہیں
کر سکتا۔ اس میں وہ تمام امور شامل ہیں۔ جو معیشت
سیاست یا تمدن سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی امور
میں اسلام نے محبت۔ پیار۔ انصاف۔ نظم اور
خدا تعالیٰ کی رضا مندی کو مد نظر رکھ کر احکام دئے
ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب نے یا تو صرف جبری احکام
دئے ہیں۔ یا باپ دادا کی رسم و رواج کی تقلید کی ہے
اور کروائی چاہی ہے۔ اس لئے عبادت یعنی خواہ وہ
ایسی عبادت ہو جو نماز کا رنگ رکھتی ہے۔ یا ایسی
عبادت ہو جو معیشت یا تمدن یا سیاست پر مشتمل
ہو۔ لیکن جو خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس
میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا اتحاد ناممکن ہے۔ کیونکہ
دونوں کے اصول و احکام ایک دوسرے سے بالکل متضاد
ہیں۔

الغرض قرآن کریم نے سب سے پہلے ایک حکم
دیا۔ کہ ہر مسلمان کو یہ حکم کھلا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ
کافروں کے ساتھ کسی طرح مقدم فی العبادۃ نہیں ہو سکتا
پھر اس اعلان کی وجوہات لَحْکُمْ دِیْنُکُمْ دِیْنِی دِیْنِی
کے الفاظ میں بیان کر دیں۔

لَحْکُمْ دِیْنُکُمْ دِیْنِی دِیْنِی کے الفاظ
کتنے مختصر ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ
گویا دریا کو کوڑے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر اس
مفہوم کو پوری تفصیلات کے ساتھ طبعاً کیا جائے
تو اس سے ایک خالصہ حجم کی کتاب تالیف ہو سکتی ہے
درحقیقت یہ صرف عربی زبان کی ہی خوبی ہے۔ کہ بعض
اوقات اپنے ایک لفظ کے ساتھ اتنے بڑے مضامین کو بیان

کر جاتی ہے۔ جو دوسری زبانوں میں پوری کتاب لکھنے سے بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات عربی کے ائمہ لاسنہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ کافروں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا ہے۔ کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی شریعت ہر طرح سے اکمل اور اعلیٰ ہے۔ اُن کے عبادت کے طریقہ دوسرے مذاہب کی عبادت کے طریقوں سے افضل ہیں۔ اُن کا معاشرہ اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اُن کے حکومت کے اصول بہترین ہیں۔ ان کا نظام جماعت نہایت عمدہ ہے اور ان کا مقصد حیات نہایت ہی مبارک ہے۔ پس ان باتوں کے حامل شخص

کا فرض ہے کہ وہ ہر موقع پر کفر کے سامنے ٹوٹ جائے اور اسلام کی فضیلت کو ثابت کرے اور کبھی کبھار میں بھی کفر سے مغرب اور متاثر نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور اُسے کبھی بھی کامل نظام حاصل نہیں ہوگا پس مسلمان کا اس معاملے میں دوسروں سے علیحدہ ہونا مندر کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ بلکہ بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور ترقی کے لئے ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دشمنوں کا ایسے پاکیزہ نظام سے الگ ہونا یا تو مندر کی وجہ سے ہوگا۔ یا بنی نوع انسان کی ترقی سے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ہوگا۔

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

سورة نصر۔ یہ سورۃ مدنی ہے۔

وَهِيَ أَرْبَعُ آيَاتٍ مَعَ الْبِسْمَلَةِ

اور بسم اللہ کو شامل کر کے اس کی چار آیات ہیں

۱۔ سورۃ نصر مدنی سورۃ ہے اور اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سب مفسرین کا اس کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے۔ (فتح البیان) ہاں وقت نزول کے متعلق تین روایات تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں۔

پہلی روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ اِن نَزَّلَهَا عِنْدَ مُنْصَرِفِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْبَرَ (روح المعانی) کہ سورۃ نصر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تھے۔

اور غزوہ خیبر شہ میں ہوئی ہے۔ گویا اس روایت کے لحاظ سے سورۃ نصر کا نزول شہ میں ہوا ہے۔

دوسری روایت سورۃ نصر کے نزول کے متعلق یہ آتی ہے کہ اس عباس کہتے ہیں لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَزَوْةٍ حُنَيْنٍ أَفْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ النَّصْرُ اللهُ وَالْفَتْحُ (درمنثور) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تھے اس وقت سورۃ نصر نازل ہوئی۔ فتح مکہ رمضان شہ میں ہوئی ہے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں شامل ہوئے۔ کیونکہ فتح مکہ کے بعد ابھی آپ مکہ میں ہی قیام فرماتے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ

ثقیف اور ہوازن کے قبیلے فساد پر مائل ہوئے ہیں۔ چنانچہ خبر ملنے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کی طرف روانہ ہوئے اور حنین کے مقام پر ان سے مقابلہ ہوا۔ پہلے تو مسلمانوں کے پاؤں اٹھ گئے۔

لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اور مسلمان فاتحانہ شان سے واپس ہوئے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سورۃ نصر کے نزول کا وقت جنگ حنین سے واپس لائے گویا اس لحاظ سے اس سورۃ کا نزول شہ میں ماننا پڑے گا۔

تیسری روایت اس سورۃ کے نزول کے متعلق یہ آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَذِهِ السُّورَةُ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسَطَ آيَاتِهِ وَالْفَتْحُ (درمنثور) یعنی حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ کے میدان میں نازل ہوئی۔ (فتح البیان) اور اس سورۃ کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی دن تھے رہے اور بعض کہتے ہیں کہ ستر دن زندہ رہے۔

ان سب روایات پر غور کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سورۃ کا حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونا ہی درست ہے۔ کیونکہ دوسری

سورۃ نصر کے وقت نزول کے متعلق مختلف روایات

ہوتی ہے۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ کی طرف منسوب شدہ پہلی روایت جس میں اس سورۃ کا جنگِ حنین سے واپسی پر نازل ہونا قرار دیا گیا ہے درست نہیں کیونکہ ایک ہی شخص کے دو بیان بیک وقت نہیں ہو سکتے۔

دوسری روایت جو اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ سورۃ نصر حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نازل ہوئی تھی یہ ہے کہ آنھا لَمَّا نَزَلَتْ حَظَبَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَائِهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ مَنَّا بِأَنْفُسِنَا وَآهْوَيْنَا وَابْتِئْنَا وَآوَرَدْنَا دَارَ بِلْيَا وَكَشَفَ (یعنی جب سورۃ نصر نازل ہوئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور تمثیل یہ بتایا کہ اب آپؐ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ آپؐ نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا میں رہے اور خواہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ تو اس بندے نے خدا تعالیٰ کے پاس جانے کو ترجیح دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمثیل کو سمجھ گئے اور بے تاب ہو کر کہنے لگے۔ یا رسول اللہ آپؐ پر ہماری جانیں اہلے ماں باپ اور بیوی بچے سب قربان ہوں۔ آپؐ کے لئے ہم اپنے اموال اور دوسری سب چیزیں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ گویا جس طرح کس عریز کے بیمار ہونے پر مکرر ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اور سب عزیزوں کی قربانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کی اور خواہش کی کہ

روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں چنانچہ درمنثور میں یہ روایت آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَيْتُ إِلَى نَفْسِي آتِي مَغْبُورٌ فِي مَلَكَ السَّنَةِ (درمنثور) یعنی ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ میرا کام اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا اور اسلام کو پھیلانا تھا۔ اور اب جو حق درجوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں اور اسلام دنیا میں پھیل گیا ہے اسلئے جتنا کام خدا تعالیٰ نے لینا تھا وہ لے لیا ہے اور آپؐ اب خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں اور آپؐ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ پھر آپؐ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپؐ اسی سال وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے۔

ذکورہ بالا روایت سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اگر سورۃ نصر شہد یا شہدہ میں نازل شدہ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آتِي مَغْبُورٌ فِي مَلَكَ السَّنَةِ۔ یعنی میں اس سال وفات پا جاؤں گا کبھی بھی واقعات سے تطابق نہ پاسکتا کیونکہ آپؐ کی وفات سلمہ میں ہوئی ہے اور شہدہ میں اور سلمہ میں تین چار سال کا فرق ہے نہ کہ ایک سال کا۔ آپؐ کے یہ الفاظ واقعات کے لحاظ سے سمجھی درست ہو سکتے ہیں جبکہ آپؐ نے یہ الفاظ سلمہ میں فرمائے ہوں۔ گویا حسابی لحاظ سے بھی حجۃ الوداع کا موقع ہی صحیح قرار پاتا ہے جب کہ یہ سورۃ نازل ہوئی۔ پس اس سورۃ کے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے کی روایت ہی درست معلوم

کا شہر حضور جیسے رہیں اور ہماری قربانی قبول کر لیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا ذکر بخاری
میں بھی آتا ہے۔ لیکن ان مذکورہ بالا الفاظ سے اس کے
الفاظ کا قدرے اختلاف ہے۔ بخاری میں بیان شدہ
خطبہ کے الفاظ یہ ہیں :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَ
بَيْنَ مَا عِنْدَكَ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ
مَا عِنْدَ اللَّهِ - قَالَ - قَبْلَكَ أَبُو بَكْرٍ
فَعَجَبْنَا لِلْكَأَمِ أَنْ يُخَيَّرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ
خَيْرٍ - فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ - وَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَّتِ
النَّاسَ عَلَى فِى مَحَبَّتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ
وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ ذِي
لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ
الرِّدْ سَلَامٍ وَمَوَدَّةُ تَهْ لَا يَبْقَى فِي
الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ
آخِي بَكْرٍ - (بخاری باب فضائل اصحاب النبی
صلی اللہ علیہ وسلم)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو
اپنی رفاقت اور دنیاوی ترقیات میں سے ایک کے
انتخاب کی اعازت دی اور اس نے خدا تعالیٰ کی
رفاقت کو ترجیح دی۔ دوسرے صحابہ تو اس تمثیل
کو نہ سمجھ سکے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
پہچین نکل گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بندے کا ذکر فرمایا ہے
میں جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ وہ اس دنیا میں

میرے اور فتوحات سے لذت اٹھائے اور خواہ اللہ تعالیٰ
کے پاس آجائے۔ بھلا یہ کونسا رُفے کا مقام ہے
کیونکہ اسلام کی فتوحات کا وعدہ پیش کیا جا رہا ہو۔
ناوی بیان کرتا ہے کہ درحقیقت صحابہ کا قیاس
درست نہ تھا۔ بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
اپنی خداداد فراست سے جو بات معلوم کر لی وہیں
درست تھی۔ کہ پیشین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے متعلق ہے۔ اور یہ کہ آپ ہی وہ شخص ہیں
جن کو اختیار دیا گیا تھا۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ
کے پاس جانے کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کا وہ نارِ محل تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
بے تابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو
آپ کی تسلی کے لئے فرمایا۔ ابو بکر ہی وہ شخص ہیں
جنہوں نے سبقت قدمی کرتے ہوئے اپنے مال اور
اپنی جان سے میری خدمت کی ہے اور اپنی قربانی
کی وجہ سے یہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اگر اللہ کے
سوا کسی کو محبت کا انتہائی مقام دینا جائز ہوتا تو
میں ان کو دیتا۔ مگر اب بھی میرے دوست اور
صحابی ہیں اور اسلامی رشتہ اور اسلام کی
پیدا کردہ محبت ہمیں ملے ہوئے ہے۔ پھر فرمایا
کہ تم حکم دیتا ہوں کہ آج سے سب لوگوں کی
کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دی جائیں
سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ اور اس طرح
آپ کے عشق کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
داد دلا۔ کیونکہ یہ عشق کامل ہی تھا جس نے
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ اس مسیح و
نصرت کی خبر کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کی خبر ہے۔ اور بھی آپ نے بے اختیار
ہو کہ کہہ دیا قَدْ يَنَالُكَ بِأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالُنَا

النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ وَأَوْدَعَهُمْ قَرْعَةً خَلَّ
الْمَزِيلَ فَتَوَلَّى بَعْدَ آيَاتِهِ يَمِينُ حَضَرَتْ
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جب سورۃ نصر نازل
ہوئی تو اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
بیماری کا حملہ ہوا۔ اور اس بیماری کے دوران میں
آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کے گچ میں
ایک تقریر فرمائی اور اپنی موت کی خبر دے کر
ان کو الوداع کہا۔ پھر گھر تشریف لے گئے اور
اس واقعہ کے چند ہی دنوں بعد آپ کی وفات
ہو گئی۔ اس روایت سے بھی ہمارے اُد پر کے
بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل
شدہ ہے۔

ہمارے اکثر مفسر ایسے ہیں جنہوں نے اس
واضح حقیقت کو چھوڑ کر محض اُحد کے کی تقلید کرتے
ہوئے سورۃ نصر کو ششم یا اس سے قبل کی نازل شدہ
قرآن دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ تفسیر رازی میں
لکھا ہے۔ اَلَا صَحُّ هُوَ اَنَّ السُّورَةَ نَزَلَتْ
قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ۔ کہ صحیح بات یہ ہے کہ سورۃ
نصر فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح تفسیر
روح البیان میں لکھا ہے۔ اَنَّ السُّورَةَ نَزَلَتْ
قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ كَمَا عَلَيهِ الْاَوَّلُ۔ کہ
یہ سورۃ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ اکثر
مفسرین کی رائے ہے۔

یہ مفسرین جنہوں نے سورۃ نصر کے نزول کے
متعلق ان روایات کو ترجیح دی ہے جن میں اسکے
نزول کو فتح مکہ سے قبل بتایا گیا ہے۔ کیسی چھان بین
کے قیام میں نہیں یعنی وہ لغتیش اور بحث و جمیع کے بعد
اس نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ یہ روایات درست ہیں۔ اور

وَابْرَأْنَا دَاوُدَ إِذْ نَادَىٰ كَلِّ لِي كَاشٍ بِمَارِئِ
ہمارے عزیزوں کی جانوں کو قبول کر لیا جائے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہیں۔
بخاری کی شرح ارشاد الباری میں اس حدیث
کے ماتحت لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ خطبہ اپنی وفات سے تین دن قبل دیا تھا۔
گویا یہ خطبہ آخری وقت کا ہے۔ اور اس خطبہ
کی بنا سورۃ نصر تھی۔ پس سورۃ نصر کا نزول
بھی وفات کے عرصہ کے قریب ہی ماننا پڑے گا۔
وگرنہ یہ تو قیاس میں نہیں آ سکتا۔ کہ سورۃ نصر
ششم میں نازل ہو۔ اور آپ کو علم ہو جائے
کہ اب میری وفات قریب ہے لیکن خطبہ تین
چار سال بعد دیا جائے۔ اور وفات بھی تین چار
سال بعد واقع ہو۔ پس مذکورہ بالا روایت
کی موجودگی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سورۃ
نصر وفات کے قریبی عرصہ میں نازل ہوئی تھی اور
روایات کے مطابق وہ حجتہ الوداع کا موقع ہی
بتا ہے۔ گویا حج کے موقع پر سورۃ نصر نازل
ہوئی اور حضور نے یہ بات سمجھ لی کہ اب میری وفات
کا وقت قریب ہے۔ اور وحی نے بھی اس کو
متعین کر دیا۔ سو مدینہ پہنچ کر حضور نے صحابہ کرام
کو اس کی اطلاع دیدی اور چند ہی دنوں بعد
دارِ مفارقت دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور چلے
گئے۔

تفاسیر میں بعض اور روایات بھی آئی ہیں۔
جو مذکورہ بالا بیان کی تصدیق کرتی ہیں چنانچہ تفسیر
روح البیان میں لکھا ہے۔ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ مَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَخَرَجَ إِلَىٰ

سورۃ نصر کے
وقت نزول
کی تصریح میں
مفسرین کا اثر

دوسری غلطی ہیں۔ بلکہ اس کی وجہ درحقیقت ان کی ایک شکل تھی جن کو وہ حمل نہ کر سکے۔ اور مجبور ہو گئے کہ اس سورۃ کو فتح مکہ سے قبل کی نازل شدہ فترت دیں۔ اور وہ وجہ یہ تھی کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی سے پہلے اِذَا آجاء تو اس کے معنی عام طور پر مستقبل کے ہو جاتے ہیں اور چونکہ اِذَا آجاء نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ کی آیت میں اِذَا فعل ماضی پر آیا ہے۔ اسلئے اس آیت میں مفسرین نے مستقبل کے معنی کہتے ہوئے آیت کا یہ مغموم قرار دیا۔ کہ اسلام کو آئندہ زمانہ میں فتح اور نصرت حاصل ہوگی اور یہ کہ اسلام میں کثرت سے لوگ داخل ہوں گے۔ اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ پیشگوئی اس واقعہ سے پہلے ہو جس پر اس کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ وگرنہ وہ پیشگوئی نہیں رہتی۔ اسلئے ایک طرف تو ہمارے مفسرین نے اِذَا آجاء نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ کی آیت کو پیشگوئی قرار دیا۔ اور دوسری طرف انہوں نے اس آیت میں الفتح سے مراد فتح مکہ اور ذَا آیت الناس یدخلون فی دین اللّٰہ آفوا جائے فتح مکہ کے بعد کثرت سے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ مراد لئے۔ اب اگر مفسرین اس سورۃ کا نزول حجۃ الوداع میں مانتے تو یہ آیت پیشگوئی کی حامل قرار نہ پاتی۔ کیونکہ اس کا مصداق پہلے آچکا تھا۔ یہی حجۃ الوداع منسلک میں ہو چکا ہے اور فتح مکہ شہد ہجری میں۔ پس مفسرین کی بات سچی بن سکتی تھی جب وہ یہ فیصلہ کرنے کہ سورۃ نصر فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی۔ کیونکہ ان کے نزدیک اس آیت کا مصداق فتح مکہ کا واقعہ تھا۔ پس اس بات پر مجبور ہو گئے کہ یہ قرار دیں کہ سورۃ نصر

کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا۔ وگرنہ اس کے بغیر ان کی تفسیر درست قرار نہ پاسکتی۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اِذَا آجاء نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ میں الفتح سے مراد فتح مکہ ہی مل جاتی۔ کیونکہ فتح مکہ کی خبر قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں بڑی وضاحت سے آچکی ہے۔ اس لئے اس فتح کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کسی خاص سورۃ کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مثلاً اللّٰہ تعالیٰ نے پیشگوئی کہتے ہوئے فرمایا تھا کہ اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْفَرَائِذَ لَآ اِلٰہَ مَعَاذُ (قصص ۲) یعنی اے محمد رسول اللہ خدا تجھے بھر مکہ میں واپس لائے گا۔ اور یہ ظاہر ہو کہ وہ مکہ جس پر آپ کے دشمنوں کا قبضہ تھا۔ اس میں آپ اسی صورت میں واپس آسکتے تھے جبکہ وہ فتح ہو۔ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دُعا سکھلائی گئی کہ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا (نبی اسرائیل ۲) اب گویہ ایک عام ہے مگر الہامی دُعا ہے۔ اور الہامی دُعا ہی ہو سکتی ہے جو واقعات کے مطابق ہو۔ بہر حال اس میں یہ دُعا سکھلائی گئی ہے۔ کہ انبی! یہ را مکہ سے نکلا بھی میری کامیابی کا موجب ہو اور ایسا نشان ہو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اور میرا مکہ میں واپس آنا بھی میری کامیابی کا موجب ہو اور ایسا نشان ہو جو ہمیشہ قائم رہے۔ پس فتح مکہ کی خبر چونکہ سورۃ نصر کے نزول سے بہت عرصہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا چکی تھی اسلئے ہمارے لئے کوئی مجبوری نہیں کہ ہم سورۃ نصر کو فتح مکہ پر

اسلام میں کسی خرابی کی بنیاد نہ پڑے۔ اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا سامان پیدا کر دے۔

یادری و ہیری نے اپنی کتاب کنسری اون قرآن میں سورۃ نصر کے ماتحت بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گو یہ سورۃ کو میں بنائی گئی تھی (جیسے کہ جنگ حنین کے بعد نازل ہونے کی روایات بیان ہوئی ہیں) لیکن اس کا سٹائل اور طرز بیان فی سورتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر نوآندہ کی کے واسطے بیان کرتا ہے کہ اس کی داسے یہ ہے کہ یہ سورۃ اس وقت بنائی گئی تھی جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ پر حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار تھے اور ان کو اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا۔ اور آپ کو فتح کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس لئے یہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مذہب کی کامیابی کی امید کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ جبری لکھتا ہے کہ ان مورسے یہ قیچہ نکلتا ہے کہ یہ سورۃ شہ کی ہے۔

مستشرقین یورپ اور دیگر یادری صاحبان چونکہ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب قرار دیتے ہیں اسلئے وہ عام طور پر سورتوں کے سٹائل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ کہ یہ کبھی ہے یا نہی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں سورۃ کا سٹائل اس قسم کا ہے جیسے کئی سورتوں کا ہوتا ہے اسلئے وہ کہتی ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں سورۃ کا سٹائل ایسا ہے جیسے مدنی سورتوں کا ہوتا ہے اسلئے وہ مدنی ہے حالانکہ وہ اتنی عربی بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کر سکیں پس عربی زبان سے اتنی

چسپاں کریں۔ اور اس لحاظ سے بھی ہم فتح مکہ پر اس کو چسپاں نہیں کر سکتے۔ کہ روایات سے ثابت ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نازل ہوئی تھی پس درحقیقت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانہ کے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ یہ فتوحات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہیں ان کا سلسلہ صرف آپ کی حیات تک محدود نہیں بلکہ آئندہ بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قیصر روم سے جنگ چھڑی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسریٰ اور قیصر کو مکمل طور پر شکست ہو گئی۔ پس اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں ان فتوحات کا ذکر تھا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں ہونے والی تھیں۔ اور یہی فتوحات آپ کی تسلی اور تسخیر کا زیادہ موجب ہو سکتی تھیں کیونکہ انسان جب وفات کے قریب پہنچتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میرا کام میری وفات کے بعد بھی جاری رہے گا یا نہیں۔ پس سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ کہ آپ گھبراہٹیں نہیں۔ کیونکہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بند نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا۔ اور اسلام دنیا پر غالب آ جائیگا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا۔ کہ چونکہ آئندہ اسلام میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہونے والے ہیں۔ اسلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہیئے۔ تا ان کی صحیح تربیت ہو کر

سورۃ نصر کے متعلق بعض مستشرقین یورپ کی آراء کی تردید

کم واقفیت کے باوجود سورتوں کے سٹائل سے ان کے مٹی اور مدنی ہونے کا استدلال کو نامحض ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے۔ سورتوں کے سٹائل کو دیکھ کر مٹی اور مدنی قرار دینے کا ان کے پاس صرف ایک ہی معیار ہوتا ہے کہ جن سورتوں کی آیات چھوٹی ہوتی ہیں اور ان میں وزن کا خیال رکھا گیا ہے وہ مٹی ہیں اور جن سورتوں کی آیات لمبی ہیں اور ان میں وزن کا خیال نہیں رکھا گیا وہ مدنی ہیں حالانکہ ان کے اس معیار کی تفصیل خود قرآن کریم سے ہی ہر جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ نوح کی سورتوں میں سے ہے لیکن اس کی آخری آیت خاصی لمبی ہے۔ اسی طرح سورۃ دہر مدنی ہے لیکن اس میں وزن کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور اس کی آیات بہت لمبی بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح سورۃ انفال کے بعض ٹکڑے ایسے ہیں جن کے متعلق اگر سٹائل کو مد نظر رکھا جائے تو انہیں مٹی قرار دینا پڑے گا۔ جیسے یہ آیت کہ **لَقَدْ هَمَمْتُ** **مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْشَىٰ مَنْ حَتَّ** **عَنْ بَيِّنَةٍ** (انفال ۶) اگر سٹائل کو مد نظر رکھ کر سورتوں کے مٹی اور مدنی ہونے کا فیصلہ کیا جائے تو یہ سورۃ مٹی ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ آیت سورۃ انفال میں ہے جو قطعی طور پر مدنی ہے۔ بلکہ اس وقت کے قریب نازل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہوا تھا۔ پس سٹائل والی باتیں محض ڈھکوسلا ہیں۔ نہ یہ کوئی قانون ہے اور نہ مستشرقین کو اپنی عربی آتی ہے۔ کہ ان کی بات کو معقول سمجھا دیا جائے۔ وہمیری کے خود ساختہ غلط معیار پر جب سورۃ نصر پڑی نہیں آتی تو اس نے کہہ دیا کہ گو یہ سورۃ مکہ میں بنائی گئی تھی۔ لیکن اپنے سٹائل کے لحاظ سے یہ مدنی سورتوں سے ملتی ہے حقیقت

یہ ہے کہ قرآن کریم خدا کے عظیم و خیر کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور کسی خاص جگہ و مقام کی وجہ سے اس کے طرفہ بیان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس سٹائل سے کسی سورۃ کے مٹی اور مدنی ہونے کا اندازہ لگانا ایک غلط طریق ہے جس کو مستشرقین نے اختیار کیا ہے۔ دہریری نے تولد کے کی اس رائے کو بھی لکھا ہے۔ کہ یہ سورۃ اس وقت بنائی گئی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کے لئے تیار تھے۔ اور آپ کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا گیا یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ کامیاب ہائیں گے تولد کے کی یہ رائے بھی محض تعصب کی بناء پر ہے۔ بھلا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ آئندہ حالات کو قیاس کر کے بنائی تھی۔ تو آپ نے ابتدائی مٹی زندگی میں یہ قیاس کس طرح کیا کہ میری مخالفت اس قدر شدت اختیار کر جائیگی کہ ایک وقت وہ بھی آجائے گا۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے اور ہجرت کے کچھ عرصہ بعد فاختا نہ شان میں مکہ میں داخل ہوں گے۔ اور پھر مکہ کو آپ مرکز نہیں ہائیں گے بلکہ مدینہ میں ہی قیام فرمائیں گے۔ ایک انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والے دن میں کیا وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ لیکن اتنی حدی سے ایسے حالات کا بیان کرنا جو اب ہم میں بھی نہیں آ سکتے کسی قیاس کی بناء پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سورۃ البلد جو مٹی سورۃ ہے اور مستشرقین اس کو ابتدائی مٹی سمجھا دیتے ہیں۔ اس میں **لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا النِّبٰلِ وَاَنْتَ حَيٌّ**

قیاس میں بھی نہیں آ سکتی تھیں۔

پھر اس کے بعد ایسے حالات بھی پیش آئے جن میں بغاوت فرج کا سوال نہ تھا۔ بلکہ قیاس سے کام لینے والے منافق یہ کہتے تھے مَا دَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُودًا۔ کہ محمد رسول اللہ کے سب وعدے محض فریب ہی تھے۔ اسی طرح منافق کہتے تھے۔ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ هَذَا زُجْجُوا (احزاب) کہ اسے مدینہ والا۔ اب تمہارے لئے زمین تنگ ہو گئی ہے۔ تم اپنے آپ کو ختم سمجھو۔ تم عرب قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلئے اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لیکن مخالف حالات کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہوئیں اور قیاس کرنے والوں کے قیاسات غلط ثابت ہوئے۔ عرب قبائل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو کوئی آخ نہ آئی اور اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ کشف ہوئے۔ اسلام نے ترقی کی اور کسریٰ اور قیصر کے حملات مسلمانوں کے قبضہ میں آئے۔ وہیری اور اسکے ہم خیال یہ بتائیں کہ کیا یہ قیاسات ہیں؟

پھر ان باتوں کو بھی جانے دیجئے۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ یہ باتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائیں لیکن ان خبروں کے متعلق کیا کہو گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے متعلق بیان فرمائیں۔ مثلاً فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا جبکہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اور اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور عیسائی کثرت سے پھیل جائیں گے۔ اعداء خرافہ قتل اسلام کو دوبارہ ترقی دینے کے لئے مہدی اور مسیح کو مبعوث کرے گا۔ پھر وہیری اور اسکے متبعین

بتائیں کہ یہ خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قیاس سے معلوم ہو گئیں یہ حقیقت یہ ہے کہ جو امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ سب خدا نے علام الغیوب سے معلوم کر کے بتائے۔ وہ آپ کا قیاس نہیں تھا پس سورۃ نصر کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حالات کو دیکھ کر بنائی گئی تھی محض تعصب یا غلط فہمی ہے۔

وہیری نے سورۃ نصر کا زمانہ نزول مشنہ مقرر کیا ہے۔ یہ زمانہ نزول ہماری تحقیقات کے لحاظ سے غلط ہے۔ جیسا کہ قبل انہی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہی زمانہ نزول مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا۔ اور حجابات سورۃ نصر میں بیان ہوئی تھی کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے وہ مشنہ میں پوری ہو گئی۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بیان کردہ ترتیب کے مطابق یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص طور پر ملتی رکھتی ہے۔ کیونکہ ہماری تحقیقات میں تیسویں پارے کے آخر میں سورۃوں کی ترتیب اس طور پر ہے۔ کہ ایک سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنے والی سورۃ میں آپ کی بعثت ثانیہ کا بیان ہے۔ یہ ترتیب سورۃ البینہ سے شروع ہوتی ہے۔ سورۃ البینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا ذکر تھا۔ اور سورۃ الزلزال میں آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس طرح

آگے ترتیب چلتی چلی گئی ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں۔ کہ جس سورۃ میں ابتدائی زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مد نظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ مد نظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی ترتیب کے پیش نظر یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ سورۃ نصر سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ کافرون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے۔ یعنی اس کا مضمون اس موجودہ زمانہ پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے۔ ہماری اس ترتیب کے مطابق سورۃ نصر کا مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر زیادہ چسپاں ہونا چاہیے۔ گویا یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لئے مقصود اول ہے۔

سورۃ نصر کا پہلی سورۃ سے تعلق ہے کہ سورۃ کافرون میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اعلان کر دیں کہ وہ اسلام کے منکروں کے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ان عبادت کے طریقوں کو اختیار کر سکتے ہیں جن کو اسلام کے منکروں نے اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کفار کے متعلق یہ بیان تھا کہ وہ اپنے عبادت کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ اس کے بعد سورۃ نصر کو رکھ کر اس لطیف مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ تھوڑے عرصہ میں اسلام کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہونے والی ہیں۔ اور

جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع عملی طور پر یہ دیکھ لیں گے کہ جو طریق انہوں نے اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے۔ تو کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریق کو اختیار کریں۔ جس کے ساتھ خدا نہیں۔ اور پھر جو طریقے جو طریق بھی ہے۔ اسی طرح جب کفار دیکھ لیں گے کہ ان کی جماعت ٹوٹ گئی اور تمام کافر آدم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملے۔ تو وہ بھی خواہ فطرتاً مشرک کے حق میں ہوں مگر ان کی ضمیر ان کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کر دے گی پس گو وہ ظاہر میں مسلمانوں کا طریق عبادت اختیار کریں گے مگر حقیقت یہ خدائی معجزہ کے ماتحت ہو گا۔ ان کی اپنی مرضی سے نہیں۔ اگر اپنی مرضی پر انہیں رہنے دیا جاتا۔ تو اپنے آباؤ اجداد کی تعلیم کے مطابق کبھی وہ اسلامی عبادت اختیار نہ کرتے۔ اسی طرح سورۃ نصر کا سورۃ کافرون کی آخری آیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اور وہ یہ کہ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا۔ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَّ دِیْنِ۔ کہ اے کافرو! تمہارے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے مذہب سے ذرا ادھر ادھر ہوا۔ تم لٹھ لیکر کھڑے ہو گئے۔ اس کو مارا جیٹا اور اس کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ اور اس کو جبر و اکراہ سے اپنے بتوں اور معبودوں کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اور ہر طرح کا ظلم روا سمجھا۔ لیکن اسلام ایسے غلبہ کو غلبہ نہیں بلکہ شکست سمجھتا ہے۔ اور اسلام کے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے دلائل پیش کئے جائیں جو دل و دماغ پر قابو پالیں اور ایک ہوشمند انسان ان دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ہمیت کے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لیکر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرتا ہے (شرع کو تباہوں)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

جب اللہ کی مدد اور کامل غلبہ آجائے گا - ۱۱

غلام ہو جائے۔ اور یہ کہ مذہب کے بارے میں جبر سے کام لینے کی بجائے دلائل و براہین سے کام لینا چاہیے۔ اور مذہب کے اختیار کرنے میں پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اسے کافر و تم نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا۔ اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا۔ اب تھوڑے دنوں میں خیمہ بکھل آئے گا۔ کہ باوجود تمہارے پورے جبر کے تمہاری ساری قوم ٹوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگریگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تمہاری قوم مسلمان ہو جائے گی تو مسلمانوں کو تمہارے ساتھ شامل ہو سکی ضرورت نہیں رہے گی۔ پس جو دعویٰ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں کیا گیا تھا وہ ثابت ہو جائیگا۔ کہ غلبہ کے متعلق کفار کا نظریہ اوسے اور مسلمانوں کا اوسے۔ لیکن سچا نظریہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہی جیتے گا جو دلیل سے کام لے گا۔ اور تلوار اور سوٹا ناکام رہیں گے۔

عَلَىٰ لُغَاتٍ ۖ نَّصَّرُ ۚ
المعطلوہ نصراً کے معنی ہوتے ہیں اعانہ یعنی مظلوم کی مدد کی۔ اور جب نصراً متلاًناً عَلَىٰ اَعْدَائِهِ وَمِنْ عَدُوِّهِ کہیں تو معنے ہوں گے نجات دہندہ و خلاصہ و اعانہ و تَوْكَأُكَ عَلَيْهِ۔ کہ فلاں نے فلاں کی مدد کر کے

اس کو اس کے دشمن سے نجات دلا دی۔ اور دشمن پر غالب کر دیا (اقراب)

الْفَتْحُ ۖ۔ فَتَحَ الْمَسَاكِمَ بَيْنَ النَّاسِ الْفَتْحُ معنی ہوتے ہیں قضی۔ حاکم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم۔ اور جب فَتَحَ السُّلْطَانُ دَارَ الْحَرْبِ کا فقرہ بولیں تو مراد یہ ہوگی۔ کہ غلبہ علیہا و تَمْلِكُهَا یعنی بادشاہ اس علاقہ پر غالب آ گیا جس سے جنگ پھڑی ہوئی تھی۔ نیز فَتَحَ کے معنی ہوتے ہیں اس نے کوشش کی۔ وَاقَبَلْتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا اور دنیا اس کے قدموں میں آگری۔ اور جب فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ فَتَحًا کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا۔ کہ نصراً۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ اور اس کو اس کے مخالفوں پر غالب کر دیا۔ (اقراب)

مفردات امام راغب میں لکھا ہے۔ الْفَتْحُ إِذَالَةُ الْأَعْلَاقِ وَالْإِشْكَالِ۔ دو کاٹا اور بند کو دور کر دینا فتح کہلاتا ہے۔ یعنی جب کسی چیز کے آنے کا راستہ بند ہو اور پھر اس کا راستہ کھول دیا جائے تو اس وقت فتح کا لفظ بولتے ہیں (مفردات)

پس إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کے معنی ہوں گے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت و

اعانت آجائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس بند کو توڑ دے گا جس کی وجہ سے کفار اسلامی طریق عبادت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ کفار کی فطرتیں بدل ہی جائیں گی۔ اور ان کی ضمیر پر اسلام کو غلبہ دیدیا جائیگا۔

تفسیر: قبل انہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ستر دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور یہ کہ اس سورۃ کے نازل ہونے کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی دیدیا گیا تھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ یہ طبعی بات ہے کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عنقریب اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور اقرباء کو چھوڑ کر اس دُنیا سے جانے والا ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے متفکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اس کے عزیزوں، رشتہ داروں اور متعلقین کا کیا بنے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا تھا۔ اس لحاظ سے آپ کو اپنے جسمانی عزیزوں اور اقرباء کے متعلق تو کوئی فکر و فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں اگر خیال آ سکتا تھا تو یہی کہ کہیں آپ کے بعد آپ کی امت میں کوئی خلل تو پیدا نہ ہوگا۔ اور اگر پیدا ہوا تو اس کے متعلق کیا صورت ہوگی۔ اور نبی کی وفات پر عام طور پر اس کے متبعین گھبرا جاتے ہیں اور نبی کی وفات کو بے وقت موت سمجھا جاتا ہے۔ اور مخالفین بھی اس خیال میں ہوتے ہیں کہ اس نبی نے تو اپنے زمانہ میں کام چلایا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد

اس کا لگایا ہوا پودا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر میں ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ متفکر نہ ہوں۔ یہ فتوحات جو آپ کے زمانہ میں ہوئی ہیں یہ رک نہیں جائیں گی۔ بلکہ ان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا اور اسلام میں اگر آپ کے زمانہ میں بیکے وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں۔ تو آپ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوں گے۔ اور حضور کے چشمہ سے فوج در فوج لوگ سیراب ہوں گے۔ اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے وجودوں کو کھڑا کر دے گا جو آپ کی امت کو سنبھال لیں گے۔ اور اس میں کسی قسم کا رخنہ پیدا نہ ہونے دینگے۔ اور مخالفین جو سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا یا خوشیاں یا مال ہو جائیں گی۔ اور اسلام دن دگنی اودھات چوٹی تر تی کرے گا۔ اور جو مشکلات پیش آئیں گی وہ خش و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر کو نازل کر کے ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور دوسری طرف آپ کے متبعین کو یہ ہدایت کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر گھبرائے جائیں۔ جس قدر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے اور وہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کا محافظ ہوگا۔ اور آپ کے بعد صحابہ کو تیمم کی صورت میں دیکھ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مدد کرے گا۔ اور اس کی نصرت کے دروازے بند نہیں ہوں گے بلکہ آدھ بھی زیادہ کھل جائیں گے۔ اور اس نصرت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے

سورۃ فتح میں
رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات کے
بعد اسلام کا
خلافت اور
ترقہ کا بیج لگایا

شروع ہو جائیں گے۔ اور آسمانی بادشاہت کا قیام ہو جائے گا۔ اور ساری دنیا توحید کے نور سے منور ہو جائے گی۔

مزید برآں مخالفین کی بھڑائی خوشیاں بھی پامال ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ وعدہ جس رنگ میں پورا ہوا اس کو ہر غیر متعصب آدمی دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر رسول تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور مخلص لوگوں کے بھی قدم لرز کھڑا گئے۔ اور ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بظاہر بے وقت سمجھا جانے لگا۔ اور پھر خلافت کے انتخاب پر بھی فتنہ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیونکہ انصار یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ان میں سے منتخب کیا جائے اور ہاجرین کی یہ دے نہ تھی۔ کہ جو لوگ سوائے قریش کے کسی اور سے دینے کے نہیں۔ اس فتنہ کو دیکھ کر مخالفین یہود اور دوسرے لوگ اس خیال سے خوش تھے۔ کہ اسلام اب ختم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً گرتی ہوئی قوم کو سنبھال لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے قوم کی باگ ڈور سنبھال لی۔ اور جو لوگ انصار میں سے تھے اور چاہتے تھے کہ ان میں سے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ ان کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف مائل کر دیا۔

پھر ابھی قوم کا شیرازہ بچھلنے نہ پایا تھا۔ کہ عرب کے بعض قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا۔

اور ان کے سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ اسی طرح سے متعدد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ مزید برآں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان مشکلات کے ساتھ موتہ کی ہم علیحدہ درپیش تھی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں رو میوں و حضرت زید بن حارثہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے ان کے لڑکے اسماء بن زید کی ماتحتی میں شام بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی یہ ہم روانہ نہ ہوئی تھی۔ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب حالات اس قسم کے تھے کہ ایسے حالات میں ایک اچھا دلیر اور مضبوط دل والا انسان بھی گھبرا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایسی سکینت اور اطمینان نازل کیا کہ آپ گھبرائے نہیں اور آپ اسی ثبوت اور یقین پر تھے کہ خدا کے وعدے بہر حال پورے ہوں گے۔ زمین و آسمان بے شک ٹل جائیں لیکن خدا کی باتیں نہیں ٹل سکتیں۔ اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی آیت ان کی ڈھاس کو ہاندھے ہوئے تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان غدوش حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مستورہ دیا کہ حضرت اسماء بن زید کو موتہ کی ہم کے لئے نہ بھجوایا جائے۔ اور سب سے پہلے ان فتنوں کا تدارک کیا جائے جو اندرونِ مہذب پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی مرتدین اور زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اور جھوٹے مدعیان کا فتنہ۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سختی سے صحابہ کی بات کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ جس لشکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو روکنے کا حق ابو بکر کو کہاں ہو سکتا ہے۔ وہ لشکر بہر حال اپنی ہم پر روانہ

ہو گا۔ خواہ مدینہ کی یہ حالت ہو جائے۔ کہ اس پر دشمن ٹوٹ پڑیں اور ہمداری لاشوں کو درختوں سے ہانپ لیں۔ یہ فقرات اس شخص کی زبان سے ہی نکل سکتے ہیں جو اس یقین سے پُر ہو کہ اسلام کا غالب آنا خدا کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے۔ اور یہ تقدیر ٹل نہیں سکتی خواہ ساری دنیا ہی اس کے مقابلہ کے لئے اکٹھی ہو۔ خود کریں کہ یہ یقین اور یہ ثبات اور یہ دلیری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہاں سے حاصل ہو گئی۔ یحییٰ اس خدا نے آسمان سے نازل کی تھی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت تسلی دی تھی کہ آپ گھبراہٹیں نہیں آپ کے بعد ہر لمحہ خدا کے فرشتے نصرت اور فتح کو لیکر آئیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام کا علم ساری دنیا پر لہرا جائے گا۔

چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کو لشکر سمیت موتہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ چالیس دن کے بعد یہ ہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ شان سے مدینہ واپس آئی۔ اور خدا کی نصرت اور فتح کو نازل ہوتے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

پھر اس جہم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھروسے دھیان کے فتنے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس فتنہ کی ایسی سرکوبی کی کہ اس کو کچل کر رکھ دیا۔ اور یہ فتنہ بالکل لمبا میٹ ہو گیا۔ بعد ازاں یہی حال مرتدین کا ہوا۔ جو لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے انہی تعداد کا فی تھی اور صحابہ کبار بھی ان سے لڑنے کے واسطے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے۔ اور کہتے تھے کہ جو لوگ توحید اور رسالت کا قرار کرتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے

کے منکر ہیں ان پر کس طرح سے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت اور دلیری سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹ کی ایک دسی بھی زکوٰۃ کے طود پر دیتا تھا اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی اوصاف بتانے کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور وہ سمجھ گئے کہ اگر آج زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت دیدی گئی تو آہستہ آہستہ لوگ نماز روزہ کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اسلام محض نام کا رہ جائے گا۔ الغرض ایسے حالات میں حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا۔ اور انجام یہی تھا کہ اس میدان میں بھی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی۔ اور تمام بگڑے ہوئے لوگ راہ حق کی طرف لوٹ آئے حقیقت یہی ہے کہ اگر اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیچھے اور برگزیدہ رسول نہ ہوتے۔ تو یہ حالات مسلمانوں کو ملنے کے لئے کافی تھے۔ لیکن کیا بات تھی کہ مسلمان آگ کے شعلوں اور موت کے منہ سے بھی نکل آئے۔ اور ان کا بال تک بیکار نہ ہوا۔ اور ہر گھڑی فتح و نصرت ان کے ساتھ رہی۔ وہ بھی وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ کہ اے رسول اللہ آپ گھبراہٹیں نہیں آپ کی قوم کی دستگیری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اور اسے ہر میدان میں فتح مند کرے گا۔ پھر بھی اندرونی خلفت اختہ ہی ہوئی تھی کہ عراق میں ایرانی حکومت کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ ایرانی حکومت ان

اور سندھ تک قبضہ کر لیا۔ اور شمالی افریقہ کے علاقے طرابلس، تونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ فتح کر لئے اور یورپ کی سرحد تک مسلمان پہنچ گئے۔ اور مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے سب علاقوں کو روند ڈالا۔

یہ سب فتوحات اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کے وعدے کے مطابق تھیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیچھے فرستادے اور رسول نہ ہوتے۔ تو مزید کامیابی تو کجا مسلمانوں کا اپنا شیرازہ بھی آپ کے بعد بکھر جاتا۔ لیکن نصرت یہ کہ مسلمان ایک نقطہ پر جمع رہے۔ بلکہ ہر طرف فتح نے ان کی پیشانیوں کو چٹھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے مطابق تھا جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے وقت کہئے تھے۔

اس آیت کے متعلق یہ امر بھی ذکر کے قابل ہے کہ اس میں الفتح پر ال داخل کیا گیا ہے۔ اور عربی زبان میں جب کسی لفظ پر ال داخل کیا جاتا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مخاطب اس امر کو جانتا ہے۔ جیسے دَجَلٌ کے معنی ہوں گے۔ کوئی آدمی۔ اور جب اس پر ال داخل کر دیں۔ او کس ال دَجَلٌ تو اس کے معنی ہوں گے وہ خاص آدمی جس کو تسلیم اور مخاطب دونوں جانتے ہیں۔ پس آیت اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں الفتح پر ال داخل کر کے یہ کہا گیا ہے کہ فتح جس کے وعدے دیئے جا رہے ہیں ایسی ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور یہ بات درست ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارے کشف میں دکھا دیئے تھے۔ اور بتا دیا تھا کہ

دنوں بڑی ترقی یافتہ حکومت تھی۔ اور اس کی فوج تربیت یافتہ اور ان کے پاس بہت سادہ وسایاں تھا۔ اور مسلمان ان کے مقابلے میں ایسے ہی تھے جیسے بانس کے مقابلہ میں چڑیا کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن جو بنی عراق میں معرکے شروع ہوئے یکے بعد دیگرے ایرانیوں کو خطرناک طوفان شکست ہوئی اور ان کو پسپا ہونا پڑا۔ ابھی مسلمان اس طرف سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ شام اور مصر میں دو بیڑے سے جنگ پھڑکنی۔ اور دمشق۔ اردن۔ بحص اور فلسطین میں سب طرف فوجوں کو بھیجنا پڑا۔ اور سب طرف جنگ کے شعلے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مسند خلافت پر بٹھا دیا۔ آپ کے عرصہ خلافت میں سب طرف جنگ کا میدان گرم رہا۔ اور ان جنگوں میں بعض اوقات مسلمانوں میں سے ایک ایک آدمی نے اپنے مخالفوں میں سے ایک ایک ہزار کا مقابلہ کیا اور مخالفوں کی لاکھوں کی تعداد میں آنے والی فوج کو چند ہزار مسلمانوں نے روند ڈالا اور وہ ہر میدان سے کامیاب و کامران آئے۔ اور ایمان اور روم جیسے عظیم الشان ترقی یافتہ سلطنتوں کے پیچھے اڑا دیئے۔ اور مصر۔ شام۔ فلسطین اور ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت شروع ہوا۔ اور اس میں بھی مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے۔ اور خراسان، افغانستان

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

اور تو (اس بات کے آثار) دیکھ لیگا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہونگے۔ ۳۷

مجھے بتایا گیا۔ کہ میری اُمت اس پر قابض ہوگی۔ تب میں نے اللہ اکبر کہا اور پھر دوسری بار کلال مارا۔ تو روم اور شام کے مُرخ عیلات کا نظارہ مجھے کرایا گیا۔ اور بتایا گیا کہ یہ بھی میری اُمت کو ملیں گے۔ اس پر میں نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر تیسری بار جب میں نے کلال مارا تو مجھے صنعاہ کے عیلات دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ اس پر بھی میری اُمت قابض ہوگی۔

الغرض یہ فتوحات جو حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئیں سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشفاً دیکھ چکے تھے اور ان کو جانتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اسی وجہ سے اَفْتَحْ پر ال داخل کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت آجائے گی اور موعودہ فتوحات حاصل ہو جائیں گی جن کا نظارہ آپ کو کشفاً دکھایا گیا ہے تو اس وقت لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوں گے نیز اَفْتَحْ میں اُلی کمال کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور سننے یہ ہوں گے کہ جب کامل فتح آجائے گی۔

کے اصل لغات :- رَأَيْتَ - دیکھنے سے مل ماضی کا صیغہ ہے۔ اور رَأَى - دیکھنے کے معنی ہوتے ہیں نَظَرًا بِأَعْيُنٍ أَوْ بِأَلْفَافٍ کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا یا دل کی آنکھ کو (درب) پس رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کے معنی ہوں گے۔ تو دل کی آنکھ کو دیکھ لے گا۔

وہ دن دُور نہیں۔ جب کہ ایران اور روم کے ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آجائیں گے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک شخص مراقب نے آپ کا تعاقب کیا۔ اسکی نیت خراب تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بار بار مراقب کا گھوڑا ریت میں دھنس جاتا تھا۔ اس وقت آپ نے مراقب کو بلوایا اور کہا۔ کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ شاہ ایمان کے کنگن دیکھتا ہوں۔ مراقب ابھی مسلمان نہیں تھا۔ بعد ازاں ان کو قبول اسلام کی توفیق ملی اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب کسریٰ شاہ ایمان کے کنگن گئے تو حضرت عمرؓ نے حکماً ان کنگنوں کو مراقب کے ہاتھوں میں پہنایا۔ پھر اسی طرح جنگ احزاب میں جب سلمان اپنی حفاظت کے لئے خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسا پتھر آگیا جو ٹوٹتا نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور آپ اپنا کدال لے کر تشریف لائے۔ اور تین بار کدال مارا۔ اور ہر بار اللہ اکبر بلند آواز سے فرمایا۔ اور پتھر ٹوٹ گیا۔ تب آپ نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا وہ جانتے ہیں۔ کہ کیوں آپ نے اللہ اکبر کہا۔ تب صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی بار کدال مارا تو مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے گئے اور

دُور

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

پس اسوقت تو اپنے رب کی تعریف کیساتھ (ساتھ) اکی یا کیزگی (بھی) بیان کرنے میں مشغول ہو جائیو اور اس سے

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

ع
ہم

(اپنی قوی تربیت کی کوتاہیوں پر) پردہ ڈالنے کی دعا کیجیو۔ وہ یقیناً اپنے بندے کی سبکدوشی کیساتھ دوش کوٹ کر آئیگا

يَا أَصْحَابَ الْإِنْفِيلِ (سورة انفيل) یعنی اے
محمد رسول اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مصاب نفیل
کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ حالانکہ یہ واقعہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی
ایک سال پہلے ہوا تھا۔ تو گویا یہاں پختہ علم کے لئے
رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَنْفَاجًا
کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد کی
قومات آجانبہ کے بعد جس طرح لوگوں نے جو حق
اسلام میں داخل ہونا ہے یہ نظارہ اللہ تعالیٰ کچھ کو
کشف و کھلا دیکھا۔ یا اس کے آثار پیدا کر کے یہ یقین
تیرے دل میں پیدا کر دیا کہ اسلام غائب ہو کر
رہے گا۔

۱۱۱۔ اصل لغات :- سَبَّحَ - سَبَّحَ سے

امر کا صیغہ ہے اور سَبَّحَ اللہ کے معنی ہیں تَرْفَعُ
یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام معائب اور بُرائیوں
سے پاک قرار دیا (اقراب) فَسَبَّحَ کے معنی ہونگے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے معائب اور نقائص
سے پاک قرار دیدو۔

رَسْتَغْفِرُہُ - اسْتَغْفِرُہُ - غَفَرَہُ باب رَسْتَغْفِرُہُ

استغفال کا صیغہ ہے۔ اور غَفَرَ الشَّيْءُ غَفْرًا
کے معنی ہوتے ہیں سَتَرَهُ - کسی چیز کو ڈھانپ دیا۔
اور جَبَّ غَفَرَ الْمُنَافِقُ فِي الْوَعْدِ اِذْ كَانُوا يَمِينُ

أَنْفَاجًا - أَنْفَاجٌ فَوْجٌ کی جمع ہے۔ اور
الْفَوْج کے معنی ہوتے ہیں۔ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
لوگوں کا ایک گروہ اور جماعت۔ أَوِ الْجَمَاعَةُ
الْمَادَّةُ الشَّرِيعَةُ - یا ایسی جماعت جو جلدی
سے گرد جائے۔ اور رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللَّهِ أَنْفَاجًا کے معنی ہوں گے اُنہی
طَائِفَةٍ بَعْدَ أُخْرَى۔ کہ تو لوگوں کو دیکھے گا کہ
وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونگے (اقراب)
تفسیر :- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
فِي دِينِ اللَّهِ أَنْفَاجًا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی
نصرت اور موعود فتح آجائگی اور تو لوگوں کو اللہ
کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھ لے گا۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے فوج در فوج لوگوں
کو اسلام میں داخل ہونے کس طرح دیکھا۔ اسکے
متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حصارِ اصل لغات میں
لکھا جا چکا ہے۔ رَأَيْتَ کا لفظ صرف آنکھ سے
دیکھنے پر استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ دل سے کسی چیز کو
پالنے یا اس کا علم حاصل کر لینے پر بھی بولا جاتا ہے۔
اور اسی طرح کشف کسی چیز کو دیکھنے پر بھی استعمال
ہو سکتا ہے۔ نیز عربی محاورہ میں یقینی اور قطعی خبر کو
بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم
میں آتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

ہوں گے اَدْخَلَهُ وَسَتَرَهُ۔ کہ سامان کو خفیہ یا لُٹک میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ اور تَغْفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذَنْبُهُ کے معنی ہوتے ہیں۔ غُفِيَ عَلَيْهِ وَ غَفَا عَنْهُ۔ اس کے قصور کو ڈھانپ دیا اور اس کی کمزوری پر پردہ ڈال دیا۔ تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ (اقرب)

مغفوات میں ہے کہ التَّغْفِرُ کے معنی ہیں۔ اَلْبَاسُ مَا يَصُونُهُ عَيْنُ الدِّنْسِ کہ جب کسی چیز کو میل اور گرد سے محفوظ رکھنے کے لئے اس پر کوئی تیز ڈال دین تو اس وقت اس کے لئے غفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ رَاغِبُذَوْبَلَتْ فِي الْوَعَاءِ کہ اپنے کپڑے کو گرد اور میل سے بچانے کے لئے کسی خفیہ یا لُٹک میں رکھ دو۔ (مغفوات) پس اِسْتَعْفَزَ کے معنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بشری کمزوری پر پردہ پوشی طلب کرو۔ یعنی دُعا کرو کہ تمہارے ماننے والوں میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو اور وہ صحیح راستہ پر قائم رہیں۔

تفسیر:- سَتِيجَ يَحْمَدُ رَبَّكَ۔
میں کہ جلی غلات میں بتایا جا چکا ہے۔ سَتِيجَ کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب اور نقائص

تسبیح کے ساتھ سے مبرا قرار دینے کے ہوتے ہیں اور حمد کے معنی تحمید کرنے کا نام ہے۔
ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام خوبیوں کے ہونے کا اقرار کیا جائے۔ گویا اس آیت میں تحمیدوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہماری نصرت ختم ہو جاتی اور فتوحات کا سلسلہ بند ہو جاتا تو مسلمان بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اور اسی طرح کفار بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں

کو جو فتوحات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئیں وہ محض ان کی ذاتی قابلیت کے نتیجہ میں تھیں۔ اور آپ کی وفات کے بعد فتوحات کا رُک جانا اسلام کے سچانہ ہونے کا تین ثبوت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان ہر دو امور سے بُری ثابت کر کے لئے اپنے رسولؐ کو یہ اطلاع دیدی کہ نہ تو آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ اور نہ فتوحات کا سلسلہ بند ہو کر مخالفوں کے لئے خوشی کا موقع پیدا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سعادت نصرت کی آیات کو نازل کر کے اپنے آپ کو ان الزامات سے بُری ثابت کر دیا ہے تو اسے رسول اللہؐ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ پوری طرح اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ نہ تو وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے کہ اس پر کوئی الزام عائد ہو اور نہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور چونکہ اس نے باوجود مخالف حالات کے مسلمانوں کو غالب کر دیا ہے۔ اور آئندہ بھی غالب کرتا چلا جائیگا۔ اسلئے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد کی گیت گائے جائیں۔ اور یہ کہا جائے کہ ہو خوبی اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔

پھر اس آیت میں لفظ رَبَّ استعمال فرمایا۔ یعنی یہ کہہ رہے کہ اپنے رب کی حمد کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی حمد کرو۔ رَبَّ کے معنوں کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ ادنیٰ اعانت سے ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچانا۔ گویا رب کا لفظ اس آیت میں استعمال کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تا یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے حمد کا مستحق ہے کہ اس نے

مسلمانوں کو ضعف کی حالت سے اٹھا کر مادی دنیا کا مالک بنا دیا۔ پس جو کسی پر اتنا فضل کرے وہ بہر حال حمد کا مستحق ہوگا۔

پھر حمد کے لفظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! فتوحات کو دیکھ کر تمہارے اندر کبر پیدا نہ ہو۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتوحات تمہاری کسی ذاتی قابلیتوں کی بناء پر ہیں۔ بلکہ یہ سب کچھ خدا کے فضل کے ماتحت تم کو مل رہا ہے اس لئے تمہیں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کے آستانے پر ہمیشہ جھکے رہنا چاہیئے۔ تا تمہارا یہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کو نازل کر نیکاموجب ہو۔ الغرض فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کے الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تم اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ہماری نصرت کر کے ایک طرہ اپنی ذات کو تمام الزامات سے بری ٹھہرایا ہے اور دوسری طرف اپنی ذات کو حمد کا مستحق قرار دے لیا ہے۔

اِسْتَغْفِرُكَ۔ استغفار کا لفظ غُفْر سے نکلا ہے۔ اور جیسا کہ عل لغات میں بتایا جا چکا ہے غُفْر کے معنی دُعا نکلنے یا حفاظت کرنے کے ہیں۔ اور استغفار کے معنی ہیں حفاظت کے لئے دُعا یا طلب حفاظت۔ گویا استغفار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کی بشریت کی کمزوریاں ظاہر نہ ہوں۔ یا یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں اس طور پر آجائے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔

قرآن کریم نے استغفار کے معنی میں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس کو ان معنوں میں بھی استعمال

کیا ہے۔ کہ جو گناہ انسان سے صادر ہو چکے ہوں ان کے بدنتائج اودان کی سزا سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ اس مفہوم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ ادنیٰ لوگوں کے لئے ہے۔ کامل لوگوں کے لئے اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے۔ کہ قوم کی اصلاح کرتے ہوئے اگر کوئی امر نظر انداز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اذالمہ کر دے۔

سورۃ نصر کی زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے ہمارے رسول! اِسْتَغْفِرْ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اِسْتَغْفِرْ لَكَ فَبَلَغَ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کہ اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو۔

ایسے مقامات کو پڑھتے وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کیا ان معنوں میں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی سزا سے بچائے جانے کی دُعا کریں یا کسی اور معنی میں؟

عیسائی صاحبان بھی ہمیشہ اس قسم کی آیات کو لیکر جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں پر اعتراض کرتے چلے گئے ہیں کہ دیکھو تمہارا رسول گنہگار تھا یہی تو ان کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سید علیہ السلام کے لئے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا اس لئے وہ گناہوں سے پاک تھے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کا مطلب

اس اعتراض کے جواب میں مسلمانوں کو بڑی کڑی پیش آئی۔ اور گو انہوں نے جواب دینے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن حضرت سید مودود علیہ السلام پہلے اس کا جواب دینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہزار ہا مسلمان عیسائی بن گئے۔ اور تو اور رسالات میں سے بھی بعض نے پیغمبرؐ کے غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لفظ استغفار کے استعمال سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور بھلے اسکے کہ مسلمان عیسائیوں کو جواب دیتے وہ خود ان کے دھوکے میں آ گئے۔

ان آیات کو جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے حل کرنے کے لئے یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہدایت اور ہمتائی کے لئے آئے تھے۔ اور اس دنیا میں اپنے پیغمبرؐ کے لئے گئے تھے کہ تا گمراہ اور بے دین لوگوں کو با خدا انسان بنائیں اور تانگنا ہوں اور بدیوں میں گرفتار شدہ انسانوں کو پاک و صاف کریں۔ اور آپ کا درجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰهُ (آل عمران ۶) اسے ہمارے رسول! تم یہ بات لوگوں کو اچھی طرح سنا دو کہ اگر وہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میری اتباع کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب ۲۱) کہ اے مسلمانو! اس رسول

میں تمہارے لئے ایک نیک نمونہ ہے۔ اگر تم خدا کے حضور مقبول بننا چاہتے ہو اور اگر تم خدا سے خلق پیدا کرنا پسند کرتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس رسول کے اقوال، افعال اور حرکات و سکنات کی پیروی کرو کیونکہ آپ کے اقوال و افعال خدا تعالیٰ کے اقوال و افعال ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے آپ کے متعلق مَادَمِيتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَیْسَ لَكَ اللّٰهُ دُخٰی (انفال ۶) کہہ کر آپ کے کنکر پھینکنے کو اللہ تعالیٰ کا کنکر پھینکنا قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا دُخٰی یُؤْتِیْ (الجم ۶) یعنی یہ نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی بات کہتا ہے جو خدا تعالیٰ اس کو بذریعہ وحی حکم دیتا ہے۔ پس وہ شخص جس کی اتباع سے انسان خدا سے ملتا ہی نہیں بلکہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو دنیا کے لئے ایک نمونہ تھا اور جس کے اقوال و افعال خدا کے اقوال و افعال تھے اس کا استغفار ان معنوں میں نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی مزا سے بچائے۔ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا تھا تو خدا تعالیٰ نے اسکی اتباع کا کیوں حکم دیا اور اسے دنیا کے لئے نمونہ کیوں قرار دیا؟ پس آپ کو نمونہ قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہر ایک بدی اور گناہ سے پاک تھے۔ گویا آپ کا استغفار گناہوں کی مزا سے بچنے کے لئے نہ تھا بلکہ کسی اور معنی میں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سے معنی ہیں جن کو ادا کرنے کیلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ماننا چاہیے کہ زینبیر سورہ کی ابتدائی دو آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کی نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور فتوحات کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔ اور توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح برکت پائیں گی جس طرح آپ کی زندگی میں لوگوں نے برکت پائی تھی۔ گویا ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آئندہ زمانہ میں ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں ایک وقت میں داخل ہوا کریں گے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کو فتح حاصل ہوتی ہے اور فتوح قوم کے ساتھ فاتح قوم کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو بدیاں اور بُرائیاں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم میں بھی آتی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاتح قوم جن ملکوں سے گزرتی ہے اسے عیش و عشرت کے جذبات اپنے اندر لے لیتی ہے اور چونکہ عظیم الشان فتوحات کے بعد اس قدر آبادی کے ساتھ فاتح قوم کا تعلق ہوتا ہے جو فاتح سے بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے اس کو فوراً تسلیم دینا اور اپنی مسلح پرہیزگار بنانا ہے۔ اور جب فاتح قوم کے افراد مفتوح قوم میں ملتے ہیں تو بجائے اس کو اخلاقی طور پر نفع پہنچانے کے خواہش کے بد اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جس کا نتیجہ رفتہ رفتہ نہایت خطرناک ہوتا ہے۔ اور درحقیقت جس وقت کوئی قوم ترقی کرتی اور کثرت سے پھیلتی ہے۔ وہی زمانہ اس کے تنزل اور انحطاط کا بھی ہوتا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم ان فتوحات کی خبر کو معلوم کر کے طبعی طور پر متفکر ہو سکتے تھے۔ کہ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ کہیں مسلمانوں میں انحطاط تو شروع نہ ہو جائے گا اور وہ لوگ جو اسلام میں نئے داخل ہوں گے ان کی پوری طرح تربیت کا کیا سامان ہو گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلیا کا کلی استاد اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور کامل راہنما ان کو میسر نہ ہو گا۔ پس ان خیالات کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسْتَعِظِرْہُ کے الفاظ نازل فرمائے اور بتایا کہ اے محمد رسول اللہ! جب تک آپ دنیا میں رہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور تربیت اور تزکیہ نفوس کا کام کرتے رہے۔ لیکن جب آپ ہمارے پاس آجائیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے خود اُمت محمدیہ کا کفیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو فکری کیا ضرورت ہے۔ ہاں آپ وہ کام کریں جو آپ کی استطاعت میں ہے۔ اور وہ یہ کہ آپ دعاؤں میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان کی نصرت کرتا رہے بلکہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کی بھی خود ہی تربیت کا سامان کرے۔ اور ایسی صورت پیدا کر دے کہ تمام مسلمان ٹھوکر اور غلطیوں سے بچتے رہیں۔ اور اگر کبھی کوئی رخنہ پیدا بھی ہو تو اسکی اصلاح کا سامان خدا تعالیٰ پیدا کرتا رہے۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لئے استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ اپنی اُمت کے لوگوں کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کی اُمت کی حفاظت

فرمائے اور ان میں کوئی رومانی طور پر رخصت نہ پڑے۔ اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اسکی اصلاح کا سامان پیدا ہو جائے چنانچہ روایات سے یہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق دعا کرنی شروع کر دی۔ اور واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مشرب قبولیت بخشا اور آپ کی وفات کے بعد بقدر فتنے پیدا ہوئے ان کی اصلاح کر دی گئی۔ اور آئندہ ایسا انتظام کر دیا گیا کہ ہر فتنے کے پیدا ہونے پر اس کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات پر جب بعض قبائل عرب مرتد ہو گئے۔ اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کا ایسا سد باب کیا۔ جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور پھر سے اسلام صحیح شکل میں قائم ہو گیا۔ اگر اس وقت اس فتنہ کو دیا یا نہ جاتا تو اسلام کی صحیح شکل کا قائم رہنا مشکل امر تھا۔

اسی طرح اسلام کی فتوحات کے زمانہ میں جب کثرت سے عیسائی لوگ مسلمان ہوئے تو وہ اپنے ساتھ حیات مسیح اور مسیح کے بے گناہ ہونے اور باقی تمام انسانوں کے (جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آجاتے ہیں) خطا کار ہونے کا عقیدہ بھی لے آئے اور وہ اتنا پھیلا کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے عیسائیت کو اسلام پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمان اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے استیصال کے لئے اہل امت کی حفاظت کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے چودہ سو سال بعد کھڑا کر دیا۔ اور آپ کے ذریعہ اسلام کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ کچا وہ حالت کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے تھے۔ اور کچا حالت پیدا ہو گئی کہ تمام مذاہب میدان سے بھاگ گئے اور اسلام عیسائیت پر حملہ آور ہو گیا اور غیر مذاہب کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے اور وہ دن دور نہیں جبکہ ہر شخص اسلام کے مادی غلبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اسلام کا ضعف اس کی طاقت میں تبدیل ہو جائیگا۔ پس یہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار اور دعا کا نتیجہ ہے۔

اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ جن آیات میں استغفار کے ساتھ ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ ذنب کے معنی لغت میں جرم کے لکھے ہیں۔ اور اس لحاظ سے استغفر ربی ذلث کے معنی یہ نہیں گے۔ کہ اے محمد رسول اللہ! اپنے جرم کے لئے آپ استغفار کریں۔ اس بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ جیسا کہ اس آیت کی تفسیر شروع میں اصولی طور پر لکھا جا چکا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان انسان ہیں جن کی اتباع سے انسان خدا سے ملتا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ نبی کیلئے نمونہ ہیں۔ اور آپ کے اقوال و افعال خدا کے اقوال و افعال ہیں۔ پس آپ کے متعلق یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ قرآن کریم نے کہیں یہ کہا ہو کہ آپ گناہ گار ہیں کیونکہ آپ تو دنیا کو گناہ سے چھڑانے کے لئے آئے تھے۔ اگر آپ خود ہی گناہ گار تھے

تو دنیا کو گناہ سے کیسے آزاد کروا سکتے تھے پس وہ آیات میں بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے انکے منہ قرآن کریم کے بیان کی روشنی میں یہ نہیں کہے جاسکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہ کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا تھا بلکہ اس کے اور ہی معنی ہیں۔

اب ان معنوں کو معلوم کرنے کے لئے ہم ان آیات پر بیکانی نظر کرتے ہیں جن میں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ وہ آیات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مؤمن میں فرماتا ہے۔
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (ع)

۲۔ سورۃ محمد میں یوں آیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (ع)

۳۔ تیسری آیت جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سورۃ فتح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ع)

ان آیات میں اور سورۃ محمد اور مؤمن کی

آیات میں لفظ ذنب کے استعمال میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ سورۃ محمد اور مؤمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اسْتَعْفِرْ لِدُنْيَاكَ یعنی اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو اور سورۃ فتح کی آیات میں غفر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور فرمایا ہے لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلے اور پچھلے ذنب پر مغفرت کر دی ہے۔

ان آیات کے حل کے لئے سب سے پہلے ہم لغت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ لغت میں غفر کے معنی ڈھانکنے کے ہیں۔ اور ذَنْبُهُ ذَنْبًا کے معنی ہوتے ہیں۔ تَلَاَهُ فَلَمْ يُقَادِقْ اثر کا کہ اس کے پیچھے بھیجے گیا اور اس کی اتباع اور قدم بقدام چلنے کو ترک نہ کیا۔ اور ذَنْبُ الْعَمَلَةِ کے معنی ہوتے ہیں۔ أَفْضَلَ مِنْهَا شَيْئًا وَادْخَاة۔ کہ بگڑی باندھے وقت میں کا ایک زمانہ حصہ جو سر پر بیٹھا نہ جا سکتا تھا اس کو ٹکا دیا (اقراب) پس ذَنْبُ کے معنی ہوتے پیچھے آنا یا زائد چیز۔ اور غفر ذنب کے معنی ہوئے زائد چیز کا ڈھانپ دینا یا پیچھے آنے والے واقعات کی خرابیوں کا ڈھانپ دینا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذنب کے لئے استغفار کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ آپ یہ دعا کریں کہ نبوت کے کام کے وہ بوجھ جو بشری طاقت سے زائد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اٹھانے کی طاقت عطا کر دے۔ یا آپ کے بعد آنے والے واقعات کی خرابیوں پر پردہ ڈال دے۔

اب ہم سورۃ مؤمن، سورۃ محمد اور سورۃ

فتح کی ان آیات پر جن میں ذنب کا لفظ صلیٰ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا گیا ہے جب خود کرتے ہی تو ایک ایسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ جو ان آیات کے مضمون کو اس طرح حل کر دیتا ہے کہ سب اعتراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ان سب جگہوں میں رسول کریم صلیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہلاک ہونے اور آپ کی فتح کا ذکر ہے۔ چنانچہ پہلا مقام سورۃ مؤمن کا ہے اور یہ سورۃ کی ہے۔ اور اس میں آتا ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ یعنی اے رسول اللہ! آپ دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کریں اور اُس دن کا انتظار کریں جب آپ کا غلبہ ہوگا اور یہ ایذا دینے والے مٹ رہے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ غلبہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور نگہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور آپ اپنے ذنب کے لئے استغفار کریں۔

اس آیت سے پہلے مندرجہ ذیل آیات ہیں۔
 إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَفْرَدْنَا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكُتُبَ هُدًى وَ
 ذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

یہ آیات تمہیں نازل ہوئی تھیں۔ جیسا کہ بہت تالیف امداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غائب کر کے فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! گھبراؤ نہیں اور یاد رکھو کہ ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی

جو ان پر ایمان لاتے ہیں اسی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جب فیصلہ کے لئے گواہ اپنی گواہیاں دینے کیلئے اکٹھے ہوں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جبکہ مسلمانوں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دیگی اور ان کے لئے خدا سے دُوری ہوگی اور انہیں بسے کو بہت برا گھر ملیگا۔ یاد رکھو ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث کیا جس میں لوگوں کے لئے ہدایت اور نصیحت تھی۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل تورات کی برکت سے ارعن مقدس کے وارث ہو گئے اور خدا کی نعمتیں ان کو مل گئیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی مکمل کتاب ملیگی اور دنیا پر ظاہری غلبہ بھی حاصل ہو جائیگا۔ اور نگہ جو ان کا مقدس مقام ہے اور جو اس وقت مخالفوں کے قبضہ میں ہے وہ بھی ان کو مل جائیگا۔ اس غلبہ کی پیش گوئی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کہ اے رسول! جلدی نہ کرو کہ یہ غلبہ کا وعدہ کب آئیگا بلکہ صبر سے کام لو۔ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہیگا اور اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو۔ غرض پہلے رسول کریم صلیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہلاکت کی خبر دی اور پھر غلبہ اور فتح مکہ کی خبر دی اور استغفار کا حکم دیا۔

دوسری جگہ جہاں استغفار کا حکم ہے۔ وہ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس سے پہلے یہ آیت ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا

میں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی نصرت کرے گا
کہ کوئی مانع اور مزاحم نہ ہو سکے گا۔

ان آیات میں بھی پہلے فتح و نصرت کا ذکر
ہے۔ اور دشمنوں کی ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی ہے
اور اس کے بعد ذنب پر مغفرت کر دینے کا ذکر
کر دیا گیا ہے۔

غرض ان تمام آیات کو دیکھ کر بالطبع یہ حال
پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح
اور آپ کے دشمنوں کی مغلوبیت کے ساتھ وہ کوئی
بات متعلق ہے جس کے لئے استغفار کا حکم ہے۔
یا وہ کوئی بات ہے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم
نے اس پر مغفرت کر دی ہے۔ سو جانا چاہیے کہ
نہی باوجود نبی ہونے کے پھر انسان ہی ہوتا ہے
اور انسان کے تمام کام خواہ کسی حد تک وسیع ہوں
محدود ہی ہوتے ہیں۔ ایک استاد خواہ کتنا ہی
لائق ہو اور ایک وقت میں میں جا لیس نہیں بلکہ
سوسو اساتذہ کوں کو بھی پڑھا سکتا ہو۔ اگر اسکے
پاس ہزار دہ ہزار لڑکے لے آئیں تو نہیں پڑھا
سکے گا۔ رسول بھی استاد ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ
قرآن شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نسبت آتا ہے۔ يَرْزُقْنَهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(سورۃ آل عمران ۱۸) کہ اس رسول کا کام یہ ہے
کہ وہ خدا تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سنائے کتاب
کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے اور احکام کا
فلسفہ سکھائے۔ غرض نبی ایک استاد ہوتا ہے
اس کا کام تعلیم دینا ہوتا ہے اسلئے وہ تھوڑے
لوگوں کو ہی دے سکتا ہے کیونکہ لاکھوں کوڑوں
انسانوں کو سبق دینا اور پھر یاد بھی کروا دینا کسی

انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ پس جب کسی کے سامنے
لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی جماعت سبق
لینے کے لئے کھڑی ہو تو ضرور ہوگا کہ اس کی تعلیم
میں نقص رہ جائے اور لوگ پوری طرح علم نہ حاصل
کر سکیں۔ یا یہ ہوگا کہ بعض تو پڑھ جائیں گے اور
بعض کی تعلیم ناقص رہ جائے گی اور بعض بالکل
جاہل کے جاہل ہی رہ جائیں گے اور کوئی تعلیم حاصل
نہ کر سکیں گے۔

پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
نے فتوحات کی خبر دی۔ اور بتایا گیا کہ تم فتح ہوگا۔
اور اس کے نتیجہ میں بے شمار لوگ اسلام میں داخل
ہوں گے تو آپ کے دل میں جو بڑا ہی پاک دل تھا
یہ گھبراہٹ پیدا ہوگا کہ ان تھوڑے سے لوگوں
کو تو میں اچھی طرح تعلیم دے لیتا تھا، قرآن کریم
سکھا سکتا تھا لیکن یہ جو لاکھوں انسان اسلام
میں داخل ہوں گے ان کو میں کس طرح تعلیم دوں گا۔
اور مجھ میں جو بوجہ بشریت کے یہ کمزوری ہے کہ اتنے
کثیر لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اس کا کیا علاج ہوگا۔
اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس میں شک
نہیں کہ جب فتح ہوگی اور نئے نئے لوگ کثرت سے
اسلام میں داخل ہوں گے تو ان میں بہت سی کمزوریاں
ہوں گی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ سب کے سب
آپ سے تعلیم نہیں پاسکتے۔ مگر ان کو تعلیم دلانے کا
یہ علاج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ
اے خدا مجھ میں بشریت کے لحاظ سے یہ کمزوری ہو
کہ اتنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ تو میری اس
کمزوری کو ڈھانپ دے اور وہ اس طرح کہ ان
سب لوگوں کو خود ہی تعلیم دیدے اور خود ہی انکو
پاک کر دے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ

یَدِ نَبِیِّکَ کے الفاظ کہہ کر اس طرف متوجہ کیا گیا ہے۔
 کہ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے والے لوگوں کی
 تعلیم و تربیت کے لئے آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں۔
 اور التجا کریں۔ کہ اب لوگوں کے کثرت سے آنے
 کی وجہ سے جو بدعتا سچ نکل سکتے ہیں ان سے آپ
 ہی بچائیے۔ اور ان کو خود ہی دُر کر دیجیے۔
 اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کا لاکھوں انسانوں کو ایک
 ہی وقت میں پوری تعلیم نہ دے سکتا کوئی گناہ نہیں۔
 بلکہ بشری کمزوری کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے
 کہ آپ کے متعلق ذنب کا لفظ تو استعمال ہوا
 ہے لیکن جَنَاحٌ، اِسْمٌ یا جرم کا لفظ استعمال
 نہیں ہوا۔ گناہ اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دی
 ہوئی طاقت اور قوت کے باوجود اس کے حکم کی
 فرمانبرداری نہ کی جائے۔ اور وہ بات جس کی
 خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہی نہ دی جائے اس
 کا نہ کر سکتا گناہ نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ بشری کمزوری
 کہلاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے تو
 یہ اس کا گناہ نہیں بلکہ ایک کمزوری ہے جو بشریت
 کی وجہ سے اُسے لاحق ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ گناہ نہ تھا کہ آپ اس قدر زیادہ
 لوگوں کو پڑھانے لگے تھے۔ بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ
 کو بنا یا ہی ایسا تھا۔ اور آپ کے ساتھ یہ یہی
 بات لٹی ہوئی تھی جو آپ کی طاقت سے بالا تھی۔
 اسلئے آپ کو بنا یا گیا کہ ایمان لانے والوں کی
 کثرت کی وجہ سے جو نقص ان کی تعلیم میں رہ
 جائیگا اس کے دُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے
 دعا کریں۔ پس وہ تمام آیات جن میں آپ کیلئے
 وَاسْتَغْفِرْ یَدِ نَبِیِّکَ کے الفاظ استعمال
 ہوئے ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

کسی گناہ کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ بشری کمزوری
 کے بدعتا سچ سے بچنے کی آپ کو راہ بتائی گئی ہے۔
 اور بتایا گیا ہے کہ وہ جو آپ پر پڑنے والا
 ہے اور آپ کی طاقت سے زائد ہے اس کے لئے
 اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کہ اس کو اٹھانے اور
 ذمہ واری کو پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق
 ملے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے
 بعد ایمان لائے تھے اور وہ رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زیر تربیت زیادہ عرصہ نہ رہ سکے تھے۔
 ابتلاؤں اور فتنوں کے وقت ان کا ایمان بھی خراب
 نہ ہوا اور وہ اسلام حبیبی نعمت سے محروم نہ ہوئے۔
 گو آپ کی وفات پر کچھ لوگ مرتد ہوئے مگر جلد ہی
 ہی واپس آگئے۔ اور ان فسادوں میں شامل نہ
 ہوئے جو اسلام کو تباہ کرنے کے لئے مشرکین اور
 مفسدین نے برپا کئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان
 رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو عظیم الشان فساد ہوا۔
 اس میں عوات بن مصر۔ کوفہ اور بصرہ کے لوگ تو
 شامل ہو گئے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 کے بعد ایمان لائے تھے لیکن میں۔ حجاز اور نجد کے
 لوگ شامل نہ ہوئے۔ یہ وہ ملک تھے جو رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فتح ہوئے تھے۔
 پس اللہ تعالیٰ نے ان ملکوں کے لوگوں کی جو
 آپ کے زمانہ میں اسلام لائے تھے بُرائیاں اور
 کمزوریاں دُور کر دی تھیں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ
 امیر معاویہ کا زور اور طاقت تھی کہ شام کے لوگ
 اس فتنہ میں شامل نہ ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے
 کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی۔
 اور دُعا کا اثر تھا۔ کہ شام کے لوگ حضرت عثمان

فی اللہ عنہ کے خلاف نہیں اُٹھے۔ کیونکہ گو یہ ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح نہ ہوا لیکن آپ نے اس پر بھی چڑھائی کی تھی جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ توبہ میں ان میں صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے آیا ہے جو اس سفر میں شامل نہ ہوتے تھے۔ پس شام کا اس فتنہ میں شامل نہ ہونا امیر معاویہ کی دانائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اسلئے تھا کہ وہاں اسلام کا راج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا گیا۔ اور اس سرزمین میں آئیے قدم مبارک ڈالا تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے آپ کی دُعاؤں میں اس ملک کو بھی شامل کر لیا۔

اس عظیم الشان فتنہ میں اس قدر صحابہ میں سے صرف تین صحابہ کے شامل ہونے کا پتہ ملتا ہے۔ اودان کی نسبت بھی ثابت ہے کہ صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے اور بعد میں توبہ کر لی تھی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کبھی اود نہی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اسلئے جہاں آپ کی فتح کا ذکر آیا ہے اود یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اسلام میں کثرت سے لوگ داخل ہونے والے ہیں وہاں ساتھ ہی استغفار کا حکم بھی آیا ہے جو آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لئے تھا کہ ہم آپ کو غلبہ اور عزت دینے والے ہیں اور بے شمار لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ پس یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس بہت سے شاکر ہوجائیں تو آپ خدا تعالیٰ کے حضور درجائیں اور عرض کریں کہ الہی اب کام انسانی طاقت سے بڑھتا جاتا ہے۔ آپ خود بھی ان نو واردوں کی اصلاح کر دیجئے۔ ہم آپ کی دُعا قبول کریں گے

اور ان کی اصلاح کر دیں گے اودان کی کمزوریاں اور بدیاں دُور کر کے ان کو پاک کر دیں گے۔ پس قرآن کریم کی وہ آیات جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذنب کے لئے استغفار کرنا چاہیئے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور اس کے لئے آپ کو استغفار کرنا چاہیئے۔ بلکہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ فتوحات کی وجہ سے اور اسلام میں لوگوں کے کثرت سے داخل ہونے کی وجہ سے جو تربیت کا کام بڑھنے والا ہے اور وہ آپ کی طاقتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باحسن وجہ سرانجام دینے کی طاقت عطا کرے اور اگر اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو اس پر پردہ ڈال دے اور اس کی اصلاح اس طور پر کر دے کہ کوئی بُرا نتیجہ پیدا نہ ہو۔ اور چونکہ یہ تو مسلمانوں کی تربیت کا کام صحابہ اور صحابیات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ماتحت کرتا تھا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ محمد کی آیات میں یہ بھی فرما دیا۔ کہ نہ صرف اپنے لئے بلکہ آپ کے ماتحت جو مرتی کام کرتے والے ہیں ان کے لئے بھی دُعا کریں کہ وہ صحیح رنگ میں تربیت کر سکیں۔ اور اگر ان کی تربیت میں کوئی نقص رہ جائے تو اس کا نتیجہ نہ نکلے بلکہ اس کی بھی پردہ پوشی ہو جائے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ نصر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اِسْتَفْزِزْہ کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ دُعا کریں کہ فتوحات کے نتیجے میں جو خرابیاں اُمت محمدیہ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی اصلاح کا انتظام فرما دے۔

اور وہ آیات جہاں اِسْتَعْفِزْ لَكَ نَبَلَتْ
کے الفاظ کہے گئے ہیں ان میں یہ حکم ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کے
زمانہ میں جو فتوحات ہوں گی اور جن کے نتیجے میں
کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ
آپ کو ان کی تربیت پوری طرح کرنے کی توفیق دے
اور اگر تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کے
نتیجے میں جو خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس کے بد نتائج
سے بچالے۔

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا۔۔۔ ثَابِت کے معنی
ہوتے ہیں فضل کے ساتھ رجوع کیا۔ اور تَوَّاب
مبالغہ کا صیغہ ہے اسلئے اس کے معنی ہوں گے
بار بار فضل کے ساتھ رجوع کئے والا۔ گویا اس
حصہ آیت میں اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ اے
محمد رسول اللہ! اگر آپ دعاؤں میں لگ جائیگے
تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سُنے گا۔
اور اپنے فضل کے ساتھ آپ کی قوم پر بار بار رجوع
کرے گا۔ نبوت، صدیقیت، شہیدیت اور
صالحیت چار روحانی انعام ہیں جن کو قسمان کریم
نے بیان فرمایا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ان انعاموں کا
بلنا خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّیْقِیْنَ وَالشَّہِدَآءِ
وَالصَّالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِیْقًا
ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰی بِاللّٰهِ
عَلِیْمًا (نساء ۶۷) یعنی جو اللہ اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے گا تو وہ ان
لوگوں کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا جن پر اللہ تعالیٰ

نے انعام کیا یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ اور
ان مقامات کا ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ جو پر عظیم ہونے کے پوری طرح جانتا
ہے کہ کون ان فضلوں کا مورد ہونے کا اہل ہے۔
پس اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا کے الفاظ میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا دی گئی ہے کہ
جب بھی آپ کی قوم کو حفاظت کی ضرورت ہوگی
جب بھی کسی اصلاح کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ
اس کی حفاظت اور اصلاح کے ذرائع پیدا کر دیگا۔
اور اس خرابی کے مناسب حال شخص پیدا کر دے گا
چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی محاسنی گئی۔ اور اُمت میں جب بھی کوئی نسرانی
پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ
نے اس کے مناسب حال شخص کھڑا کر دیا۔ چنانچہ
جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات ہوئی اُس وقت بڑے بڑے
صحابہ گھبرا گئے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسا زبردست شخص بھی گھبرا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ
نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کے
مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور تمام مسلمان ایک ہاتھ پر
جمع ہو گئے۔ اور جتنے فتنے اس وقت کھڑے ہوئے
ان کا مقابلہ کرنے کی قوت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
کو دی گئی۔ باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت نرم تھی
لیکن آپ نے فتنوں کو دبانے کے لئے جو کام کیا انکو
دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پس حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اُن دعاؤں کے نتیجے میں تھی جو آپ نے اللہ تعالیٰ
کے حکم کے ماتحت کیں۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے

اِنَّهٗ كَانَ
تَوَّابًا
اسلام کی حالت
کی نسبت ہوئی۔

بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور ایرانیوں اور شامیوں کے ساتھ مٹھ بھیر ہو ہی تھی اسلئے آپ کی وفات کو بے وقت سمجھا گیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی ایسی راہنمائی کی۔ کہ مصر، شام اور فلسطین کے سارے علاقے مسلمانوں کے ماتحت آگئے اور قیرو، کسریٰ کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں۔ اور ایک طرف مسلمانوں کی ایک حکم سلطنت قائم ہو گئی اور دوسری طرف مسلمان ایک ہاتھ پر اکٹھے رہے۔ اور ان میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ بلکہ آپ کی خلافت میں اسلام کا وہ رعب و دبدبہ قائم ہوا کہ مسلمان بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کا دوسرا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجود میں ظاہر ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے وجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کا نتیجہ تھے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز اور محمد بن اُمت جو مختلف ممالک اور مختلف زمانوں میں اسلام کی حفاظت اور اسلام کی صحیح صورت کو قائم رکھنے کے لئے کھڑے ہوئے مسیح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کی بدولت ہی تھے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد جب ایک طرف آپ کے ملنے والے اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور اس پر عمل کرنا تک کر دیا اور دوسری طرف مغربی اقوام نے اسلام پر ہلہ بول دیا۔ اور چاہا کہ اسلام کا نام تک

بٹا دیا جائے۔ ایسی نازک حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کر دیا اور آپ کے درہندہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت قائم کر دی۔ جو ایک طرف صحیح اسلام کا نمونہ تھی۔ اور دوسری طرف وہ اسلام کے لئے اپنے اموال اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ اور اس طرح اسلام از سر نو زندہ ہو گیا۔ چنانچہ کجاویہ حالات تھی کہ سمندر پار سے عیسائیوں کے پادری مسلمانوں کے مختلف ممالک میں اسلام پر حملے کر رہے تھے اور کجاویہ حالت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے ان کے ممالک میں پہنچ کر ان پر حملہ شروع کر دیا۔ اور یکے بعد دیگرے مخالفین میں سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اور اب یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ دن جلد ہی آنے والا ہے جبکہ تمام مغربی اقوام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گی۔ اور ایک ہی رسول ہو گا اور ایک ہی شریعت۔ اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے زمین پر بھی قائم ہو جائے گی۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاؤں کو سنیں اور بار بار اپنے فضل کیساتھ آپ کی قوم پر جو رح کرے گا وہ پورے دنیا کی قوم ہو گا اور پورا ہو گا۔ کیونکہ اسلام قیامت تک کیلئے ہے اور خدا کے وعدے بھی قیامت تک پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روایات میں آتا ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے اطلاع دی تو آپ فرمایا لیخبرنہن عنہن منہن آفوا جاکم د خلوا فیہ

آقُوا جَا (فتح القدير) کہ اب تو اسلام میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہو رہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا۔ جبکہ مسلمان گروہ درگروہ اسلام کو خیر باد کہنے لگ جائیں گے اور اسلام کے حلقے سے نکل جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ سونی صدی پورا ہوا ہے۔ چنانچہ اس زمانہ میں جب عیسائیت نے اسلام پر حملہ کیا۔ لوگ کثرت سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح سے دوسری تحریکیں جو اسلام کے خلاف چلیں اُن کا شکار ہو گئے تھے۔ پس اسلام کا موجودہ منزل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کا تین ثبوت ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ اسلام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ اور اس کے منزل کا خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جبکہ اسلام کے ملنے والے اسکو خیر باد کہہ دیں گے۔ اور گروہ درگروہ اسلام سے نکل کھڑے ہوں گے صرف اور صرف خدا سے علام الغیوب کے علم کی بنا پر ہی ہو سکتا تھا۔ پس جہاں خدا تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوئی ہے وہاں دوسری بات بھی پوری ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو پہلوائی کہ دوبارہ اسلام زندہ کیا جائے گا۔ اور مسیح موعود کی بعثت کے ذریعے سے اسلام کا سورج پھر وسط آسمان میں چمکے گا۔ اور تمام قومیں اسلام میں داخل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے گیت گائیں گی۔ پس جس طرح سے عالم الغیب خدا کی باتیں پہلے پوری ہوتی ہیں

اب بھی پوری ہوں گی۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ۔
 روایات میں آتا ہے کہ سورۃ نصر کے نزول پر اللہ تعالیٰ کے حکم سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَكَ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں نکالتے اُٹھتے بیٹھتے چلتے پرتے پڑھا کرتے تھے کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (درود شریف) یعنی اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں اور تیری کلمات میں سب خوبیوں کے ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور تجھ سے بشری کمزوری پر پردہ پوشی چاہتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا بار بار کیوں پڑھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قسم کی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور پھر سورۃ نصر کی آیات پڑھیں۔ بہر حال اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اُمت کیلئے کثرت دعائیں کیں تا آپ کی اُمت راہِ راست پر قائم رہے اور جب کبھی ایسی کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو کھڑا کرے جو اس خرابی کو دور کر دیں اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اُمت محمدیہ کی تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سُنی گئی اور اسکا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ تاریخ کے لواحقین میں اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور جب بھی اسلام کی حفاظت کا سوال پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ خود اسکی حفاظت کے سامان پیدا کر دیگا۔

سُورَةُ اللَّمْبِ كِيَّةٌ

سورة اللمب - یہ سورة مکتی ہے

وَرَحْمَتُ سِتِّ اَيَاتٍ مَعَ الْبِسْمَلَةِ

اور اس کی بسم اللہ سمیت چھ آیات ہیں۔ ۱۵

یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غالب آجائے گا۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ کہ جب بھی اسلام کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جو اس کی کشتی کو بھنور سے بچائے اور اس کا جھنڈا سرنگھن نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دے گا۔ اور امت محمدیہ کی ہستی گری فرمائیے گا۔

سورة لمب میں سورة نصر کے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ کہ موفی ہی نہیں ہوگا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جاتیں گے اور اسلام غالب ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کسی نے اسلام کو مٹانے کے لئے اس پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس حملہ آور کو تباہ کر دے گا۔ نہ صرف اس کو بلکہ ان کو بھی جو اس حملہ آور کی تائید میں ہوں گے۔

ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف حملہ آور ہونے والے تھے۔ ان کو اس سورة میں ابو لمب کے نام سے پکارا ہے۔ اور ان کو جو ایسے لوگوں کی تائید میں ہوں گے۔ بیوی کے نظریے سے تعبیر کیا ہے۔ گویا ابو لمب سے مراد اُمّ کلثوم اور اس کی بیوی سے مراد ان کے اتباع جیسا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی سے مراد آدم کے اتباع بھی ہیں۔ گویا اس سورة میں سورة نصر میں بیان ہونے والے مضمون کو پیدا شدہ ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اور

سورة اللمب مکتی سورة ہے اور اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابن مردود نے حضرت ابن عباس۔ حضرت عائشہ اور ابن الزبیر سے روایت کی ہے۔ کہ یہ سورة مکتی میں نازل ہوئی تھی۔ (فتح القدیر) تفسیر (التقان میں علامہ سیوطی نے جو ترتیب نزول مختلف راویوں سے بیان کی ہے۔ اس میں سورة اللمب کو پانچویں نمبر پر بیان کیا ہے یعنی کن کی تحقیقات میں سب سے پہلے سورة اعلق نازل ہوئی پھر فون والقلم پھر مزمل پھر مدثر پھر سورة اللمب۔ (التقان النوع الاول فی معرفة المکی والمدنی) گویا یہ سورة بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے وہمیری کے نزدیک اس سورة کا نزول نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال ہوا تھا۔

ترتیب و تعلق | مضمون کے اعتبار سے سورة اللمب سترہن کریم کی آخری سورة ہے۔ کیونکہ ہماری ترتیب کے لحاظ سے اس پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی تین سورتوں میں قسمہ آن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورة کا پہلی سورة سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورة میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ وہ فتوحات جو آپ کو ہو رہی ہیں وہ آپ کی حیات تک محدود نہیں بلکہ ان فتوحات کے دروازے آپ کی وفات کے بعد بھی کھلے پائیں گے۔

سورة لمب کی ہے۔

۲
ہر ایک مضمون

۱
سورة اعلق
بلاحدہ ہے

وہ یہ کہ طبعی طور پر دل میں خیال آ سکتا تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتوحات کے دروازے کھل بھی گئے اور اسلام غالب بھی آجیگا۔ لیکن پھر کسی وقت کوئی ایسا زبردست دشمن پیدا ہو گیا جس نے اسلام پر حملہ کر کے اس کے غلبہ کو ختم کر دیا۔ تو اس عارضی غلبہ کا کیا فائدہ؟ اس سوال کا جواب سورہ لہب میں دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ! یہ امر اچھی طرح یاد رکھیں۔ کہ نہ صرف یہ کہ اسلام غالب آئے گا بلکہ اس کا غلبہ دائمی ہوگا اگر کسی وقت کسی دشمن نے اسلام پر حملہ کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی زبردست طاقت سے ایسے دشمن کو تباہ کر دیگا۔ اور اسلام کی کمزوری کو دور کر کے پھر اس کو غالب کر دے گا۔ اور اگر اسلام کے اندر کسی وقت ضعف پیدا ہوا۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر سے اسلام کا سورج ساری دنیا کو منور کرنے لگ جائے گا۔

اس سورہ کا تعلق سورہ کوثر سے بھی ہے۔ سورہ کوثر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وعدے کئے گئے تھے (۱) اکثر جماعت کا وعدہ۔ (۲) دشمنوں کی تباہی کا وعدہ۔ گویا پہلے وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر سورہ نصر میں کیا گیا ہے۔ اور دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا ذکر سورہ لہب میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو بالکل ابتدائی زمانہ میں نازل فرمایا کہ مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ کعبہ انہیں گھومتے ہوئے اور ضعیف ہو لیکن تمہارا مددگار و طاقتور خدا ہے کہ جس کے حکم کے ماتحت

زمین و آسمان کے ذات حرکت میں آتے ہیں پس جو بھی تمہاری مخالفت کرے گا وہ رسوا و خوار ہوگا۔ اور سب اہی کا منہ دیکھے گا۔ پھر مضمون کے اعتبار سے اس سورہ کو بالکل آخر میں رکھا۔ تا آئندہ آنے والی نسلوں کے حوصلے بلند ہوں۔ اور کسی زمانہ میں کفر کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان گھبرانہ جائیں۔ بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اسلام کا خدا غالب خدا ہے۔ اور وہ اس کے دشمنوں کو خود تباہ کر دے گا۔ گویا سورہ نصر اور سورہ لہب اہت کے نام دو آخری پیغام ہیں۔ ایک زیادتی ایمان اور ترقی ایمان کی طرف سے جانا ہے اور دوسرا کفر کی ہلاکت کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے۔

اس سورہ کے سبب نزول کے تعلق مختلف روایات تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی روایت یہ آتی ہے :-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتُمُ آمَنَهُ فِي أَوَّلِ الْمَجْعَلِ وَيُصَلِّي فِي شِعَابِ مَكَّةَ ثَلَاثَ يَمِينِينَ إِلَى أَنْ تَزَلَ تَوَلَّهُ مُعَالَى وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَيْهِ الْفَرَسَيْنِ فَصَبَحَ الْقَصْفَا وَنَادَى يَا آلَ غَالِبٍ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ غَالِبٌ مِنَ الْمُشَجِّدِ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَذَا غَالِبٌ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ نَادَى يَا آلَ لُؤَيٍّ فَجَرَجَ مِنْ لُؤَيٍّ ثُمَّ نَادَى يَا آلَ لُؤَيٍّ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ هَذَا لُؤَيٌّ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ قَالَ يَا آلَ هِلَالٍ قَدْ أَتَيْتَكَ فَمَا عِنْدَكَ ثُمَّ قَالَ

اَخْرَجَ مِنْهُ خَجَرَ اَسْوَدَ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رَسُوْلٌ
اَللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روح المعانی)
یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ اَلَا قَرْيٰتَيْنِ کي آیت
نازل ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصفا
پر چڑھے اور عرب کے مختلف قبائل کو پکارنے
لگے۔ یہاں تک کہ لوگ کوہ مصفا پر پہنچ گئے۔ اور جو
خود نہ آ سکا۔ اس نے اپنا ایلچی بھیج دیا تاکہ معلوم
کرے کہ اطلاع دے کہ کس غرض کے لئے بلایا گیا ہے
چنانچہ اس موقع پر قبیلہ قریش اور ابولہب بھی
پہنچ گیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے لوگو! اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ
کے نرے وادی میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو
تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم میری بات
مان لو گے؟ لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔ بھاری تجربہ
ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں۔ اس پر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لو سنو! میں تمہیں
ایک اہم خبر سنانا ہوں۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف
سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور میں تم کو آنے
والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابولہب بھڑک
اُٹھا۔ اور اس نے کہا تَبَّ اَلَّذِیْ اَسْعٰ مَخْرَجًا مِّنْ اَنْفِیْ
تم پر ہلاکت ہو کر کیا تم نے اس معمولی سی بات کے لئے
ہم کو جمع کیا تھا؟ چنانچہ اس کے جواب میں یہ سورۃ
نازل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے۔ کہ
ابولہب نے ایک پتھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹھاکر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنا چاہا۔ اس
لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ تَبَّتْ یَدَا اَبِیْ لَهَبٍ
کہ ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔
غرض یہ دو روایات سورۃ لمبیکے سبب نزول

کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن ماسی بارہ میں یہ بات
یاد رکھنی چاہیے کہ آیات کے سبب نزول کے متعلق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی مروی
نہیں۔ صرف صحابہ کرام کی بیان کردہ روایات ہوتی ہیں
تبھی بعض اوقات ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔
اور ایک آیت کے متعلق کئی کئی سبب نزول بیان
ہو جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے متعلق بھی جو سبب نزول
بیان کیا گیا ہے وہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب
ہے۔ اور تفاسیر میں اس سورۃ کے متعلق ان کے سوا
کسی اور کی طرف سے بیان کردہ روایات نہیں پائی
جاتی۔ حالانکہ یہ سورۃ ابتدائی زمانہ کی ہے اور اس
زمانہ کے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود اور حضرت علی
رضیے پایہ کے ہیں۔ لیکن انہوں نے کوئی روایت نہیں
کی۔ حضرت ابن عباس تو اس وقت پیدا بھی نہیں
ہوئے تھے جب کہ یہ سورۃ نازل ہوئی۔ انہوں نے مدینہ
میں جا کر ہوش سنبھالی ہے۔ اور ان کا علم کئی سو سال
کے متعلق صرف سما می ہے۔ پس ان حالات میں ہم یہ
حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ کہ اس سورۃ کے متعلق
بیان کردہ شان نزول قطعی اور یقینی ہے۔ بیشک قرآن کریم
کی ہر سورۃ کے پہلے صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانہ
کے لوگ ہی ہیں جنکے عیاں پہلی سورتوں میں بتایا جا چکا ہے۔ آخری چند
سورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ ایک سورۃ زیادہ تر نزول کرے صلی اللہ علیہ
وسلم کے زمانہ کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ایک زیادہ تر آخری زمانہ کی
طرف۔ ہماری ترتیب کے مطابق سورۃ لمبہ اس مقام پر ہے جو زیادہ تر
آخری زمانہ کی طرف توجہ دلاتی ہے کیونکہ سورۃ لمبہ پہلی سورۃ یعنی
سورۃ نصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
مفسرین کہتے ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ایک چچا کا نام عبدالعزیٰ تھا جسکی کنیت ابولہب
پڑ گئی تھی۔ کیونکہ اس کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا

قرآن شریف نے سورۃ لب میں اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفت کے لحاظ سے ابوجہل جس کا نام ابواسلم تھا عبدالعزیٰ سے بہت بڑھا ہوا تھا۔ اور سارے قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی مخصوص دشمن یا منافق کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا۔ بلکہ اگر کسی دشمن کا ذکر آیا ہے تو اشارہ کے ساتھ آیا ہے۔ جو عام الفاظ میں ہے۔ اور مختلف انسانوں پر چسپاں ہو سکتا ہے۔ مثلاً آدم کے دشمن کو دو مصفاقی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک شیطان اور ایک ابلیس (دیکھو سورۃ بقرہ ۲، اعراف ۲، طہ ۲) یعنی وہ سخت سے دور تھا اور خدا کی رحمت سے مایوس تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شدید مخالف کو جو آپ کے خلاف لوگوں کو لڑائی کے لئے اکساتا تھا شیطان کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ لیکن اس کا اصل نام نہیں لیا (سورۃ الانفال ۲، آیت ۸۴) اس سورۃ میں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہو۔ بلکہ کئی لوگوں پر یہ مضمون چسپاں ہو سکتا ہے۔

اس طریق کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ عبدالعزیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ مخالفت میں کئی ہفتہوں کی لڑائی تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورۃ میں جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے بعض ایسے دشمنوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی پر لوگوں کو اکساتے تھے۔ اور مغربیوں کا یہ کہنا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے چچا کا ذکر ہے۔ جس کا چہرہ سرخ و سفید تھا درست معلوم نہیں ہوتا۔ ابولعب کے الفاظ

بتلتے ہیں کہ وہ شخص آگ بھڑکا تا تھا۔ اور آیت وَامْرَأَتُهُ خِثْلَانَةٌ اَلْحَطَبِ بھی بتاتی ہے۔ کہ یہاں آگ بھڑکانے کا ذکر ہے، چہرہ کی سفیدی کا ذکر نہیں۔ اگر چہرہ کی سفیدی کی وجہ سے کسی کو ابولعب کہا گیا ہے۔ تو اس کی بیوی کے کڑیاں اٹھا کر لانے اور آگ میں جھونکنے کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس کی بھتیجیوں سے ابولعب کے چہرہ کی سفیدی بڑھا کر تھی؟ پس حقیقت یہ ہے۔ کہ اس سورۃ میں اُن شدید دشمنوں کا ذکر ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور بتایا ہے کہ وہ ناکام رہیں گے۔ لیکن سورتوں کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے (جو تفسیر میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے) اس سورۃ میں آخری زمانہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ایسی قوم کا ذکر ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف سخت آگ بھڑکائے گی۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ جماعت کو کشش کر کے اپنی ہمسایہ قوموں کو اپنے ساتھ ملائے گی۔ اور وہ اس کے ہاتھ کی مانند ہوں گے یعنی اس کے مددگار ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اس زمانہ میں دوسری جتنے ایسے ہیں۔ جو کہ اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد ہیں۔ ایک جتنہ بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے اور ایک جتنہ مشرقی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ ابولعب سے مراد یہ دونوں جتنے ہیں۔ جو ظاہر میں بھی ابولعب ہیں۔ کیونکہ ان کے رنگ سرخ و سفید ہیں۔ اور باطنی لحاظ سے بھی ابولعب ہیں۔ کیونکہ آگ کی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار کر رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی وہ ابولعب ہیں کہ ان میں سے بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔

پیدا کرتے رہتے ہیں اور اسلامی حکومتوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک جتھہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کوشش کر رہا ہے اور دہریت پھیلارہا ہے۔ یعنی مشرقی جتھہ۔ جس نے بہت بڑی اسلامی حکومتوں کو تہ و بالا کر دیا ہے مثلاً عمر قند۔ بنام اور سنکیانگ کے علاقے اس نے اپنے قبضہ میں کر لئے ہیں۔ اور ٹرکی کا علاقہ اور ایران کے خلاف وہ منصوبے کرتا رہتا کر رہے ہیں وہ نیکو حالتیں اس وقت اپنی ظاہری تدبیروں اور مذہبی مخالفتوں کی وجہ سے ابولب کھلانے کی مستحق ہیں۔

اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابولب کے نام کی مستحق اقوام جو آخری زمانہ میں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ناکام کر دے گا۔ یہ ایک سیاسی سوال ہے جس میں ہم بڑے ناہیں چاہتے کہ اس وقت مشرقی طاقت کون سے دو موید ہیں۔ جو اس کی جنگی کارروائیوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور مغربی جمہوریت کے کون سے دو موید ہیں جو اس کی جنگی طاقتوں میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ ایک طرف مغربی جمہوریت اپنے ساتھی بڑھا رہی ہے۔ اور ایک طرف اس کے مقابل کی مشرقی طاقت اپنے ساتھی بڑھا رہی ہے۔ اور دونوں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ سورۃ بتاتی ہے کہ یہ اتحاد کام نہ دے گا۔ اور جن ہاتھوں پر امیدیں کی جا رہی ہیں۔ انہی ہاتھوں کو خدا شل کر دے گا۔

اس کے بعد فرماتا ہے کہ علاوہ غیر قوموں کے جو کہ بطور ہاتھ کے ہیں۔ خود ان ملکوں میں بھی ایسے گروہ پائے جائیں گے جو کہ خدا تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے

اپنی حکومتوں کو بھڑکائیں گے۔ صاف ظاہر ہے۔ کہ ایسے گروہ مغربی ممالک میں بھی موجود ہیں اور مشرقی ملک میں بھی موجود ہیں۔ ان گروہوں کا نام اس مناسبت سے کہ وہ اندرونی ہیں، افسانہ رکھا گیا ہے یعنی یو۔ اور شرماتا ہے کہ ابولب کی۔ یعنی یو۔ جو جانی گئے یعنی ان قوموں کے وہ گروہ بھی مکرور ہو جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے جو کمزور ہیں ڈال ڈال کر حکومت کی آگ کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں ملکوں میں ڈالنے سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ وہ حکومت کو شہ دلاتے ہیں کہ تم ایسے کام کرو۔ جیسا کہ مغربی ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اسلام کے خلاف لڑنا پھر لکھوانے ہیں اور اسرائیل کی تائید کے لئے ان ممالک کو اکسارتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مشرق میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی قوم کو اور اپنی حکومت کو دہریت کی تائید میں اکسارتے رہتے ہیں۔ اور توحید کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔

اس سورۃ سے پتہ لگتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں کو دور کر دے گا۔ و مغربی جمہوریت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے نہ اس کے مقابل کی مشرقی طاقت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے۔ پھر فرماتا ہے۔ کہ باوجود پیچھے کی ساری تدبیروں کے ان کو کسی جنگ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جو بڑی شعلیں والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی وقت انجم ہم اور ائمہ یقین کی جنگ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو عیساکہ قرآن شریف کی آیات سے پتہ لگتا ہے، عذاب مل بھی جایا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سچی توبہ اور استغفار سے کام لیں۔ تو یہ عذاب مل بھی سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسی شکل میں

اور جو آپ پر گرے گا وہ بھی پکنا چور ہو جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے۔ کہ آپ کا یہ دعویٰ درست نکلا۔ دعویٰ کے بعد مخالفت کے بڑے بڑے طوفان مائے لوگوں نے آپ کے قتل کے منصوبے کئے۔ آپ کے قبیحین کو ختم کرنے کی تدبیریں کی گئیں۔ ایسے حالات میں جبکہ کامیابی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی اعلان فرماتے کہ آپ کا مایہ ہوں گے۔ اسلام مغرب و مشرق میں پھیل جائیگا ماری دنیا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ اور پھر ہی نہیں کہ اسلام کی زبردست حکومت قائم ہو جائے گی بلکہ آخر اس پر ایک ایسا وقت آئے گا۔ جب اسلام کے ماننے والے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ ان پر تشنہ واد بار آ جائے گا۔ انکی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور بعض نئی برسر اقتدار آنے والی قومیں اسلامی ممالک کو داہیں لگی اور اسلام بے سرو سامانی کی حالت میں ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اور پھر کر اسلام زندہ ہوگا۔ اور اس کے دشمن ختم ہوں گے۔ اور اسلام کا دوبارہ اجیلا ہوگا۔ یہ وہ خبریں ہیں جو خیراں کریم بن میں کثرت سے ملتی ہیں اور یہی کافریں اور ان کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائیں۔ جس میں سے بعض احادیث کی کتب میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ اور یہ سب باتیں لفظاً بلفظ پوری بھی ہو گئیں پس ایسے وقت میں جبکہ بظاہر کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ اپنی ترقی اور اپنے عروج کی خبریں دینا اور عروج کے بعد پھر قوم کے تنزل کی پیش گوئی کرنا اور پھر کہنا کہ اس تنزل کے بعد پھر عروج ہوگا یہ سب کچھ محض دماغ کے تصورات نہیں ہو سکتے۔ بلکہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ہی یہ سب خبریں دی تھیں تبھی تو غیر معمولی حالات میں پوری ہوئیں۔ پس ان سب خبروں کا پورا ہونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ آپ منجانب اللہ تھے۔

آج یوروپین ممالک بام عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کی تہذیب۔ ان کا تمدن اور ان کی انجیاوات کو دیکھ کر سب دنیاؤں میں ہر ایک آدمی یہ لوگ خود بھی ان سب باتوں کو اپنی فوقیت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہر ملک کی نگاہ ان کی طرف اٹھتی ہے۔ اور ہر قسم کے علوم کا منبع اس کے ممالک کو سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی وہ کمزوریتیں جس سے دنیا کا نپ اٹھتی تھی جس کے سامنے یوروپین ملکوں کے لوگ شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے۔ جن کے گھوڑوں نے ان کے ملکوں کو روند ڈالا۔ آج سمٹ سٹا کر محدود علاقوں میں رہ گئی ہیں وہ شیر جس کے سامنے سب ممالک چوبوں کی طرح تھے۔ آج وہ شیر اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ یہ چو ہے اس کے جسم پر دوڑتے پھرتے ہیں اور اس کو فپتے میں مار دیتے ہیں اتنی قوت نہیں کہ ان چو ہوں کو بدن سے ہٹا سکے۔

آج کا مسلمان بھی مایوس ہو چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسلام آج بے توکل نہیں۔ اور جو کوئی یوروپین ممالک میں جاتا اور وہ ان کی ترقی اور عروج کو نظر سے خود محاسبہ کرتا ہے۔ وہ مجسم یاس اور ناامیدی بن جاتا ہے اور واپس پینچ کر یہی پیغام دیتا ہے کہ اسلام کا اب خدا ہی حافظ ہے۔ بظاہر اس کے دوبارہ ترقی کرنے کا ارکان نہیں۔ کیونکہ ایک طرف اس کے دشمنوں نے اس کی سیاسی طاقت کو ختم کر دیا ہے اور دوسری طرف اسلام کے ماننے والوں نے خود اسلام کو

خبر یاد کہ دیا اور یورپ کو اپنا امام سمجھ کر اس کی اقتدار کو فخر خیال کرنے لگ گئے۔ اور انہوں نے یہ بھلا دیا کہ ایک مسلمان کو کتاب بطور مکمل مضابطہ حیات کے دی گئی ہے۔ وہ اس لئے نہیں کہ یہ دوسرے لوگ راہنمائی حاصل کرے۔ بلکہ اس لئے ہے تاکہ لوگ اس کے نور سے منور ہوں اور اس کی پیروی سے دین و دنیا میں فائدہ اٹھائیں۔

اسلام کے مروجہ
نہوں کی پیشکش

واقعیت اسلام کا تسنن اور یورپین ممالک کا یہ عروج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خبریں آج سے تیس سو سال پہلے بتادی تھیں۔ اور اتنی تفصیل سے بتائیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سینما کی فلم دکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو وہ تمام حالات پردہ پردہ دکھائے گئے ہیں جس سے اسلام دو چار چونیلا تھا۔ اور ان سب واقعات کو دیکھنا ہونے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہر گز شک و شبہ نہ رہا۔ علم غیب جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کبھی کسی شخص کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدائے عالم الغیب اس کو نہ بتائے۔ پس اسلام کا یہ ضعف، یہ بے کسی اس واسطے نہیں کہ ہم گھبرا جائیں۔ ہم یوں ہو جائیں بلکہ جس خدا نے اسلام کے تسنن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتائی اور وہ لفظ بلفظ پوری بھی ہوئی۔ اسی خدائی طرف سے آپ کو ایک اور خبر بھی دی گئی اور وہ یہ کہ اسلام دوبارہ ترقی کرے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ اس سے جھرنے والے پاش پاش ہوں گے۔ اور اسلام کا جھنڈا ساری دنیا پر لہرایگا

لیکن یہ سب کچھ خدا تعالیٰ خود کرے گا۔ جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا تھا اسی طرح آخری زمانہ میں دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روج دنیا میں آئے گی اور خدا کی نسبت اور اس کے فضل کو جذب کرے گی۔ اور ملائکہ کی نو تہیں آسمان سے اتر کر کمزوروں کو طاقتور اور سلطنتوں کا وارث بنائیں گی۔ پس کسی مسلمان کے لئے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اور انتہائی کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ مناسب اسباب اور ذرائع کے اختیار کرنے سے جلد سے جلد وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اور پورے وثوق کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے۔

ذیل میں ہم بعض اُن اخبار کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کریم اور حدیث میں موجودہ زمانہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ اور ان کا تعلق سورہ لب کے مضمون کے ساتھ ہے۔ تاکہ ایک مسلمان کے لئے اُن کو بڑھکر زیادتی ایمان کا موجب ہو۔ کہ کس طرح آج سے تیس سو سال قبل بیلان کی ہوئی خبریں پوری پوری ہیں۔ اور وہ یہ یقین کرے۔ کہ دوسری خبریں جو اسلام کی ترقی کے متعلق ہیں وہ بھی اسی طرح پوری ہوں گی جس طرح سے یہ خبریں پوری ہوئی ہیں۔

سو جانا چاہیے۔ کہ آخری زمانہ میں اسلام نے جن مصائب اور تنہوں سے دو چار ہونا تھا۔ ان تنہوں میں سے دو جو دونوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ اور اُن وجودوں کے تنہوں کا خاص طور پر ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اُن سے اسلام کو خاص طور پر نقصان پہنچنا تھا۔ ایک وجود کا نام وقیل رکھا گیا ہے۔ اور

اور دوسرے فقہ کے دو طور بیان کئے گئے ہیں۔
ایک طور کا نام یا جوج اور ایک کا نام ما جوج بنایا
گیا ہے۔ چنانچہ مسلم کی حدیث میں ہے :-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَهَّارِ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ نَشْدُو أَكْثَرُ فَقَالَ مَا تَشْدُوْنَ قَالَوْا
نَشْدُو السَّاعَةَ قَالَ إِنَّمَا لَنْ نَقُوْا
حَتَّى تَمُوْا وَاقْبَلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ - فَذَكَرَ
الْحُكَّانَ وَالنَّجَّالَ وَالْأَبَّةَ وَطُلُوْعَ
النُّفُوسِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ - وَنَزَلَ عِيسَى
مَنْزِيْمَةً وَيَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَثَلَاثَةَ عَشْرَ
تَحْصِفُ بِالْعَشْرِ وَتَحْصِفُ بِالْعَشْرِ
وَتَحْصِفُ بِحَزْزٍ وَتَحْصِفُ بِالْعَشْرِ - وَاجْزُؤْ لَكَ
كُنَّا تَخْرُجُ مِنَ الْيَمِينِ تَطْمُؤُ الشَّامَ
إِلَى مَحْشَرٍ هَمَّ رَسُلُ الْبَرِّ بِهَا الشُّكُوفُ الْغَنَى
باب اعلات میں میری اساتذہ

یعنی مزید ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ
ایک دن ہم چند لوگ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے
تھے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا
اور دریافت فرمایا کہ کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے
عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے
فسر فرمایا کہ اس کے برپا ہونے سے قبل دس علامات
کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے حسب ذیل
علامات گنوائیں۔

دخان - خروج دجال - خروج داہ - طلوع الشمس
من المغرب - نزول عیسیٰ بن مریم - خروج یا جوج و
ما جوج - اور تین ایسے واقعات جن سے لوگ زمین
میں دھنسیں گے۔ ایک ایسا واقعہ مشرق میں ہوگا۔
اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور

آخری علامت یہ بتائی کہ یمن کی طرف سے ایک
آگ نکلے گی۔

ان علامات میں دجال اور یا جوج اور
ما جوج کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ اور غور کر نیسے معلوم ہوتا
ہے کہ درحقیقت یہ وہ نوں فتنے ہیں جن سے پہلے ہیں
اور ایک ہی فتنہ کی مختلف شاخیں ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ قرآن کریم میں یا جوج و ما جوج کا ذکر آ رہا ہے۔
لیکن دجال کا ذکر نہیں آتا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس کی اہمیت زیادہ بیان فرمائی ہے۔
چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

وَكُنَّ لِبَدَجَالٍ فَقَالَ إِنِّي لَا نَشِدُكُمْ
وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَقْدَرَكُمْ مَدَّ كَعَدَاكُمْ
نُوحٌ كَعَدَاكُمْ دَكْنُ الْعَمَلِ عِلْمُهُ مَعْلُومُهُ الْبُؤَادُ
وَرَبِّي

یعنی دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا
کہ کوئی بھی ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی اُمت کو
دجال سے ہوشیار نہ کیا ہو۔ نوح علیہ السلام نے
بھی اپنی قوم کو اس سے ہوشیار کیا۔ اور میں بھی
اس کی خبر دیتا ہوں اور قوم کو ہوشیار رہنے کی
تلقین کرتا ہوں۔

پس اتنے بڑے فتنے کا ذکر قرآن کریم میں نہ آتا
اور یا جوج و ما جوج کا ذکر آتا بتاتا ہے کہ درحقیقت یا جوج
و ما جوج اور دجال کا فتنہ ایک ہی چیز کے دو نام
ہیں یا ایک ہی فتنہ کی دو شاخیں ہیں۔ اس کی مزید
تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دجال اور یا جوج
و ما جوج کا ایک ہی زمانہ ہے۔ اور پھر یہ بھی معلوم
ہوتا ہے۔ کہ دو فتنے ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے
یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ دجال اور یا جوج و ما جوج کے
پھٹنے کوئی الگ قسم کے فتنے یا الگ ناموں کے فتنے نہیں ہیں

خروج دجال اور
یا جوج و ما جوج
کے سبق پیشکش

بلکہ ایک ہی فتنہ کے مختلف مظاہر ہیں۔ درحقیقت وہ جلال مذہبی پہلو سے اس فتنہ کا نام رکھا گیا ہے۔
 وہ جلال کے معنی ہوتے ہیں۔ طبع ساز۔ قریب کر نیوالا۔
 پس آخری زمانہ کا فتنہ جس سے کہ جو اسرائیل کے
 انبیاء بھی ڈراتے رہے ہیں۔ اس کے دو حصے ہونے
 لگے۔ ایک حصہ توبہ بھی عقائد اور مذہبی خیالات
 میں فساد پیدا کرنے کے متعلق تھا اور ایک حصہ سیاسی حالات
 اور سیاسی امن کو برباد کرنے کے متعلق تھا۔ جو مذہبی عقائد سے
 متعلق فتنہ تھا اس کے بھڑکانیوالی رُوح کو وہ جلال کہا گیا
 ہے یعنی قریب اور دھوکا دینے والی ہستی۔ اور جو فتنہ کہ
 سیاسی پہلوؤں کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا اس کے بھڑکانیوالی
 ہستیوں کو واجوج اھا واجوج کہا گیا ہے۔ واجوج واجوج کے
 الفاظ اسی طرح سے نکلے ہیں۔ اور اَجَجَتِ النَّارُ اَجَجًا
 کے معنی ہیں۔ تَلَہَّجَتْ۔ آگ بھڑک اٹھی اور جب
 اَجَجَتِ النَّارُ کہیں تو معنی ہوں گے اَلْهَبُ بَشَّعَا
 فَالْتَهَجَّتْ کہ آگ کو بھڑکا ا تو وہ بھڑک اٹھی اور ہم
 پس لفظ آج کے معنی آگ بھڑکانے کے ہیں۔
 اور واجوج واجوج کے الفاظ ایسی سستیل پر دلالت
 کرتے ہیں جو ایسی طاقت رکھیں گے کہ آتشیں سلحہ
 کے استعمال سے دینا پر غلبہ پالیں گے۔ اس تشریح
 کے بعد ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ان خبروں کا
 ذکر کرتے ہیں جو کہ واجوج واجوج کے متعلق آتی ہیں۔
 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَ مَا جُوجُ وَهُمْ
 وَنَ حَكَلِ حَكَلِ يَنْفَسِلُوْنَ (انبیاء) کہ ایک
 زمانہ تک واجوج واجوج کو دنیا کے کناروں پر بند
 رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ دُجوار جو اُن کو روکے
 ہوئے ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اسلام کی حکومت
 باقی رہے گی اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اس کی

خروج واجوج
 واجوج کا ذکر
 قرآن مجید میں

روحانی طاقت بھی کمزور پڑ جائے گی اور مسلمان اپنے
 دین کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ اس زمانہ کی تعبیر کے
 متعلق سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَذَّبُوْنَ الْاَسْمَٰءِ لَا تِيْذُ بِشَيْءٍ
 تَشْعَبُ يَخْشَوْجُ الْاَسْمَٰءِ يَذَّبُوْنَ عَاثَ وَمَقْدَاوَا
 اَلْفَ سَكَنَ قَسَمًا تَحْذُوْنَ (سجدہ ۷) یعنی
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام ترقی
 کرے گا اور پھر جیسا کہ حدیثوں میں ہے۔ تیس سو
 سالوں کے بعد وہ کمزور ہو نا مشروع ہوگا۔ اور
 ایک ہزار سال تک برابر کمزور ہوتا جائے گا۔ گویا یہ
 زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد
 کا ہے۔ پھر آیت خَشَعَتِ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَ مَا جُوجُ
 وَهُمْ وَنَ حَكَلِ حَكَلِ يَنْفَسِلُوْنَ سے یہ بھی ظاہر
 ہوتا ہے۔ کہ واجوج واجوج سمندر پار رہنے والی اور
 پہاڑوں کے پرے رہنے والی قومیں ہیں۔ چنانچہ آیت
 کے الفاظ یہ ہیں وَهُمْ وَنَ حَكَلِ حَكَلِ يَنْفَسِلُوْنَ۔
 اور حَكَلِ حَكَلِ کے معنی لغت میں موج اور اونچا درخت
 زمین کے بلکے ہیں۔ پس وَنَ حَكَلِ حَكَلِ يَنْفَسِلُوْنَ
 کے الفاظ بتاتے ہیں کہ واجوج واجوج جو سمندر پار
 رہنے والی اور پہاڑوں کے پرے رہنے والی اقوام ہیں
 وقت موعود پر پہاڑوں سے اور سمندروں کی موجوں پر
 سوار ہو کر ایشیائیں اُتر پڑیں گی۔ ایشیاء کا نام ہم
 اس لئے لیتے ہیں کہ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کے دشمنوں کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی قوم ایشیائیں ہی ہستی ہے۔

اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ اَبْنَا الْمَسْكُوْنِيْنَ وَجَدُوْهُ
 دُفِنَ عَاثُوْا مَالًا لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ فَيَقْتُلُوْنَ قَوْلًا
 قَامُوْا يَذَّبُوْنَ اَتَقْرَبُوْنَ اِنَّ يَابُجُوجُ وَ مَا جُوجُ

مَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ يَجْعَلُ رَبِّي
خَيْرًا مِّمَّا عَلَّمَنَا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَكُمْ
سَدَّاهُ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
فَأَعِيشُوا فِي مَا مَكَّنِّي فِيهِ وَارْجِعُوا
إِلَىٰ آثَارِهِ الذِّكْرَ الْحَدِيدَ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى
بَيْنَ الْقَدَتَيْنِ قَالَ انْفِخُوا حَتَّىٰ إِذَا
جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُوا فِيهِ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ه
فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَكْفُرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا
لَهُ نَقَبَاهُ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ه
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَحَاءً وَ
كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ه وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ
يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ه وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ
يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا ه الَّذِينَ
كَانَتْ آغِیُنُهُمْ فِي غِيَاظٍ عَن ذِكْرِي
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ه أَفَحَسِبَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن
دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
نُزُلًا ه قُلْ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ وَاسْتَزِينُوا
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْسِنُونَ صُنْعًا
(کمت ۷)

ہن آیات اور اس سے چند پہلی آیات میں
ذوالقرنین بادشاہ (یعنی خورس) کے بعض واقعات
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ یا جوج و
ماجوج اقوام جو شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کے علاقوں
میں رہتی تھیں۔ ایشیا کی زرخیز سی کی وجہ سے اس
پر حملے کرتی تھیں۔ ذوالقرنین نے ان اقوام کے حملوں
کو بڑی سختی سے روک دیا اور یہ اقوام ایشیا کے

انتہائی شمال مغرب اور یورپ کے مشرق میں بکھریں۔
اور ذوالقرنین نے اس امر کا انتظام کیا۔ کہ ان اقوام
کے ایشیا میں آنے کی صورت ہی نہ رہے۔ اور ان
کے حملوں سے نجات کے لئے ایک دیوار بنادی۔

سورہ کہف کی آیات جو اوپر بھی گئی ہیں۔

ان میں ذوالقرنین کے اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ذوالقرنین جب دیواروں
کے درمیان پہنچا۔ تو اس نے ان کے ورے کچھ ایسے
لوگ پائے جو شکل اس کی بات سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا
کہ اے ذوالقرنین یا جوج و ماجوج یقیناً اس ملک میں
فساد پھیلا ہے ہیں۔ پس کیا ہم لوگ آپ کے لئے کچھ
خدا کے اس شرط پر مقرر کر دیں۔ کہ آپ ہمارے درمیان
اور ان کے درمیان ایک روک بنادیں۔ اس نے کہا
کہ اس قسم کے کاموں کے متعلق میرے رب نے جو
طاقت مجھے بخشی ہے۔ وہ دشمنوں کے سامان میں سے
بہت بہتر ہے۔ اس نے تم مجھے اپنی طاقت کے مطابق
مدد دو۔ تاکہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان
ایک روک بنا دوں۔ تم مجھے لوہے کے ٹکڑے لا دو۔
چنانچہ وہ روک تیار ہونے لگی۔ یہاں تک کہ جب
اُس نے پہاڑی کی دونوں چوٹیوں کے درمیان دیوار
بنادی۔ تو اس نے ان سے کہا۔ کہ اب مجھے چلا ہوا
تانا بنا لا دو۔ تاکہ میں اس کو اس میں استعمال کر کے
اس کو مضبوط کر دوں۔ پس جب وہ دیوار تیار ہو گئی
تو یا جوج و ماجوج کے حملے رک گئے۔ نہ تو وہ اس
دیوار پر چڑھ کر اس کو بھانڈ سکے۔ اور نہ اس میں
کوئی سوراخ کر سکے۔ اس پر ذوالقرنین نے کہا۔ کہ
یہ کام محض میرے رب کے احسان سے ہوا۔ پھر جب
حالیہ عذاب کے متعلق میرے رب کا وعدہ پورا ہونے
پڑے گا۔ تو وہ اسے توڑ کر زمین کے برابر کر دیگا۔

اور میرے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے والا ہے۔ یعنی وہ موعود وقت آنے والا ہے جبکہ یہ قومیں جنوب مشرق کی طرف بڑھیں گی اور یہ دیوار بیکار ہو جائے گی۔ کیونکہ ان قوموں کا داخلہ سمندر کے پیچھے سے ہونا تھا اور یہ دیوار ان کیلئے دیوار نہ ہو سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب یہ وقت آجائے گا۔ تو ہم ان قوموں کو ایک دوسرے کے طاقت پوشش سے حلقہ آور ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور بجل بھجایا جائے گا۔ اور دنیا میں اپیل جی جائیگی تب ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لئےائیں گے۔ ان کے سامنے جن کی آنکھیں میرے ذکر یعنی قرآن کی تکبر و غفلت کے پردہ میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے سمجھتے ہیں۔ کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا سکیں گے ہم نے تو کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو انہیں کہہ کر کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھانا پالے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوشش اس دنیاوی زندگی میں ہی لگ گئی ہے۔ اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ترقی کرتے کرتے یا جوج و ما جوج وہ قومیں دنیا کے ممالک پر قابض ہو جائیں گی۔ اور پھر آپس میں ان کی رقابت شروع ہو جائیگی۔ اور آخر کار دونوں کی آپس میں لڑ بھڑ ہو جائیگی اور وہ ایک دوسرے پر آگ برسائیں گی۔ اور اپنی تباہی کا موجب بن جائیں گی۔ پھر منہ مایا

کہ وہ دونوں بڑی صنعتی قومیں ہوں گی اور عجیب در عجیب ایجادیں کریں گی۔ لیکن دین اور خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی طرف سے غافل ہو جائیں گی۔ اور اس وجہ سے ان کی دنیوی اور علمی ترقی بیکار ہو جائے گی اور ان کو تباہی سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ پیشگوئیاں موجودہ زمانہ پر بالکل صادق آتی ہیں۔ اسلامی حکومت کا تختہ تزلزل تشریحیں صدی کے شروع میں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد مغربی حکومتوں کی سیاسی رسد کشی شروع ہوئی ہے اور اس کی ترقی ہوئی ہے۔ اور فلسفہ اور مادیت نے مذہب پر حملے شروع کئے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں آخر مذہب بالکل بے کار ہو کے رہ گیا۔ ماریت نے خاص منطق کلتوں کی اتباع کر کے اقتصادی تفسیرات کی ایسی شکلیں پیش کیں کہ دنیا جو حیرت ہو گئی۔ اور اسی میں سے ایک نتیجہ کیونکر نکلا ہے۔ دنیا کے پیدا کر نیوالے ایک خدا اور اس کے نظام کو چھوڑ کر میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کیونکر قائم یا ناقصی ازم سے ورے کسی اور دلیل کو تسلیم کر سکتی ہو۔ خدا تعالیٰ اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے یا تو ہمیں یہ ماننا ہو گا کہ تمام انسان برابر ہیں اور دنیا کی سب سے چیزیں ان میں زور کے ساتھ برابر تقسیم کر دینی چاہئیں یا وہ یا یہ ماننا پڑے گا کہ جس کی لائشی اس کی بھینس طاقت ہی اصل چیز ہے جس کے پاس طاقت ہے وہی قابل ہے اور وہی دنیا کی نعمتوں کا مستحق ہے۔ آخر ان دونوں نظریوں کے سوا خالص عقل اور کیا نظریہ پیش کر سکتی ہے۔ صرف مذہب ہی ہے۔ جو خدا اور اخلاق کو درمیان میں لا کر ایک درمیانی راہ پیش کرتا ہے۔ ورنہ عقل تو ان دونوں نظریوں کے سوا کسی جگہ نہیں ٹھہرتی۔

یا جوج و ما جوج کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی پائی جاتی ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ آخری زمانہ کی ان دونوں طاقتوں (یعنی یا جوج و ما جوج) میں رقابت بڑھتے بڑھتے آخر لڑائی کا موجب ہو جائے گی۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف آتشیں اسلحہ کا استعمال کریں گی۔ چنانچہ حزقی ایل باب ۳۸ آیت ۱۸ تا ۲۲ میں آتا ہے

”کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا۔ تو میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ خداوند خدا فرمانا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا۔ کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سر زمین میں سخت زلزلہ آئیگا۔ یہاں تک کہ سمندر کی پھیلیاں اور آسمان کے پرندے ادھیران کے چیرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رہتے پھرتے وہاں تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے اور ہمارے گر پڑیں گے اور کراڑے پیٹھ بایں گے اور ہر ایک سووار زمین پر گر پڑے گی۔ اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی۔ اور نیز و با بھیجکر اور خو نیزی کر کے اسے سزا دوں گا اور اس پر اور اس کے شکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں۔ شدت کا مینہ اور بڑے بڑے لٹلے اور آگ اور گندھک برساؤں گا۔“

پھر باب ۳۹ آیت ۲۵ میں لکھا ہے:-

”تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکرا اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میلا کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں۔ تو کھلے میدان میں گرے گا۔ کیونکہ میں ہی نے کہا۔ خداوند فرماتا ہے اور میں یا جوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن رکھتے کرتے ہیں آگ بھیجوں گا۔“

قرآن کریم اور بائبل کی وہ آیات جو اوپر بھیجی ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں یا جوج و ما جوج کے متعلق متفق ہیں۔ لیکن قرآن کریم بائبل سے ایک بات زیادہ طور پر بیان کرتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ جہاں تک ان کے سیاسی نظریوں کا سوال ہے وہ دونوں ہی اس لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ہستی کو اس جنگ کے بعد زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دجیل اور یا جوج و ما جوج کے فتنے برپا ہوں گے۔ اور اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تو اشد تحلفے اسلام کی حفاظت کے لئے مسیح موعود کو نازل کرے گا۔ اور وہ مشرق میں ظاہر ہوگا۔ اور اس کے آنے کے بعد دجیل ہلاک ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس مادی طاقت نہ ہوگی۔ لیکن مسیح موعود کی جماعت دعاؤں اور تسلیغ کے ساتھ کام کرتی چلی جائے گی اور یا جوج و ما جوج آسمانی عذابوں کے ساتھ تباہ ہوں گے اور اشد تحلفے پھر اسلام کو غالب کر دے گا۔ اور وہ دنیا کو کھسکے گا کہ تیسری برکت تجھ میں پھر لوٹ آئے اور تھوڑا رزق لوگوں کے لئے کافی ہوگا۔ عزم ٹ جائیگی

یا جوج و ما جوج
کی لڑائی کے متعلق
بائبل میں پیشگوئی

یا جوج و ما جوج
کے متعلق قرآن کریم
اور بائبل کی
پیشگوئیوں میں
ایک فرق

اور لوگ مادیت کی بجائے روحانیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اسلام غالب ہو جائیگا۔
الغرض اسلام کو مٹانے کے لئے جو خطرناک
قوتیں آخری زمانے میں پیدا ہونے والے تھیں۔

سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق کو ان کے انجام کے متعلق پیش گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے
تَبَيَّنَتْ يَدَا آيَاتِنَا لَهُمْ وَتَمَّتْ يَمِينُ سَلَامٍ
کے خلاف آگ بھڑکانے والی اقوام جو آخری زمانہ
میں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے
ساتھیوں کو تباہ کرے گا۔

ابولہب سے مراد
مغربی اقوام

جیسا کہ مل لغات میں لکھا جا چکا ہے۔ تَبَيَّنَتْ
کے معنی برباد ہونے اور ہلاک ہونے کے ہیں۔ اور
جب کسی کا مقصد حاصل نہ ہو۔ اس وقت بھی تَبَيَّنَتْ
کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مفسرین نے تَبَيَّنَتْ
کے معنی صِفَرَاتِ مَنْ تَحْتَ تَحْيِيرِ کے بھی کئے
ہیں۔ یعنی ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی رہنا۔

يَدَا کے معنی ہاتھ کے بھی ہیں اور عزت و
رتبہ۔ قوت و طاقت اور طلب و بادشاہت کے بھی
ہیں۔ اسی طرح يَدَا کا لفظ جماعت پر بھی بولا جاتا
ہے پس تَبَيَّنَتْ يَدَا آيَاتِنَا لَهُمْ کے معنی ہونگے
۱۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔
۲۔ ابولہب کے دونوں چہرے برباد ہو گئے اور انکو

ان کا مقصد حاصل نہ ہوا۔

۳۔ ابولہب کی عزتیں۔ قوتیں۔ بادشاہت اور
طلب سب ختم ہو گئے۔

۴۔ ابولہب نے ساتھ تعلق رکھنے والی دونوں جماعتیں
ہر قسم کے نفع اور خیر سے محروم رہیں۔

ابولہب کے لفظی معنی ہیں شعلے کا باپ۔ لیکن
مخاور سے میں اس کے معنی ہوں گے۔ وہ وجود جو

ایسی چیزوں کا موجد ہو۔ جن سے شعلے اور آگ
پیدا ہو۔ یا وہ وجود جس کا انجام یہ ہو گا کہ وہ شعلوں
کی لپیٹ میں آجائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں۔ کہ
لفظ ابولہب سے چہرے کا سرخ و سفید رنگ بھی ملو
ہو سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر اشارۃً ذکر کر کے ہیں کہ سورہ
جنت میں ابولہب سے مراد کوئی ایک شخص نہیں بلکہ
اس سے مراد وہ قوم ہے۔ جو آخری زمانہ میں
دنیا پر غلبہ حاصل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف یا اسلام کے خلاف آگ بھڑکائے گی۔

یا وہ ایسی ایجادیں کرے گی جس سے شعلے اور آگ
پیدا ہو۔ اور پھر یہ قوم اپنی ہمسایہ قوموں کو بھی
اپنے ساتھ ملا کر اپنے جتھہ کو مضبوط کرے گی۔ اور
یہ قومیں اس کے ہاتھ کی مانند ہوں گی۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ اس زمانہ میں دو ہی جتھے ایسے ہیں۔ جو کہ
اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
متحد ہیں۔ ایک جتھہ بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے۔
اور ایک جتھہ بعض مشرقی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں

کا ہے۔ ابولہب سے مراد یہ دونوں جتھے ہیں۔ یہ
ظاہر میں بھی ابولہب ہیں کہ ان کے رنگ سرخ و سفید
ہیں اور باطن کے لحاظ سے بھی۔ کہ انیم بوم اور
ایمیدو جن ہم ایجاد کر رہے ہیں۔ جن کا نتیجہ آگ
اور شعلے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی ابولہب ہیں۔

کہ یہ انجام کار جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آجائے
ہیں۔ اور چونکہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے خلاف خطرناک لڑ پھر پیدا کر کے
ایک آگ لگا دی ہے اس لئے بھی وہ ابولہب
کہلانے کے مستحق ہیں

تَبَيَّنَتْ يَدَا آيَاتِنَا لَهُمْ تَبَيَّنَتْ یعنی لامید

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

اس کے مال نے اُسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور نہ اس کی کوششوں نے کوئی فائدہ دیا ہر سہ

استعمال ہوا ہے۔ لیکن عربی زبان میں جب کوئی امر یقینی اور قطعی طور پر ہونے والا ہو۔ تو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ کام ہو چکا۔ پس تَبَيَّنَتْ کے معنی اس جگہ پر یہ ہوں گے کہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ تبدل ہو جاتیں گے۔ اور اُن کا یہ مقصد کہ اسلام کو مٹا دیں حاصل نہ ہو گا۔

پھر یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ آیت زہر تفسیر میں پہلے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر اس کی اپنی تباہی کا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام پانے والی اقوام یعنی مشرقی اور مغربی طاقتیں دونوں پوری کوشش کریں گی کہ مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیں اور وہ ممالک اُن کے ساتھ مل بھی جائیں گے اور ان کے لئے بطور ہاتھوں کے ہو جائیں گے۔ اور ابو لہب کسلانیوالی اقوام ان جتھوں پر فخر کریں گی۔ اور ان کو اپنی طاقت شمار کریں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا۔ کہ پہلے تو یہ یویدین تباہ ہوں گے اور پھر وہ وجود ہو ابو لہب کسلانے کا مستحق ہو گا اور ان قوموں کا نقطہ مرکزی ہو گا، وہ تباہ ہو گا۔

ایک لطیف بات جو اس جگہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں جہاں اسلام کے خلاف اُٹھنے والی تحریکات کو بیان کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان فتنوں کے وقت اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو نازل کرے گا اور وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرے گا۔ لیکن دعاؤں سے کیونکہ لَا يَسْتَدَانِ لِأَحَدٍ لِقَاتِلِهِمْ

(مشکوٰۃ کتاب الفتن) ان اسلام کے مخالف لوگوں کا مقابلہ مادی ہتھیاروں سے نہ ہو سکے گا۔ اس لئے کہ مسلمانوں کی حالت ضعف و کمزوری کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی دعاؤں کو سنیکا۔ اور ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ جس طرح مذک پانی میں مکمل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اسلام کی مخالف اقوام آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے ابو لہب کا نام پانے والی اقوام کے یویدین کو بھی ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے اور فرمایا ہے تَبَيَّنَتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ اور حدیث میں بھی جہاں آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر ہے وہاں يَدَا اَبِي لَهَبٍ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ امر بتاتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے متعلق آخری زمانہ میں آنے والے استلا کیل کا علم دے دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ سورہ لب میں جن اقوام کے خروج کا خبر دی گئی تھی ان کا مقابلہ ظاہری طاقت سے نہ ہو سکے گا۔ تبھی تو آپ نے فرمادیا کہ لَا يَسْتَدَانِ لِأَحَدٍ لِقَاتِلِهِمْ الغرض آیت تَبَيَّنَتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَتَبَيَّنَتْ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ کہ اسلام پر حملہ کرنے والی اقوام ہر اس کی تائید میں اُٹھنے والے لوگ سب تباہی کا منہ دیکھیں گے اور اسلام کو مٹا نہ سکیں گے۔

۳۴ حل لغات :- مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ کوئی چیز اس کے قائم مقام ہوگئی۔ اور جب مَا يَخْرِئِي عَنْكَ هَذَا کا فقرہ بولیں تو معنی ہوں گے اَتَى مَا يَجِدُنِي عَنْكَ یعنی ہر چیز تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی

کوئی فائدہ نہ دے گی۔

نَبْرَ آغْنَى عَشْرَةَ كَذَلِكَ مَعْنَى هُنَّ نَحَائِدُ
وَبَقَعْدَ كَيْ - اُس نے اُس کو کسی چیز سے دور کر دیا۔
اور بَب مَا آغْنَى فَلَانُ شَبِيْهُمَا كِهِيں۔ تو معنی
ہوں گے نَحْبُ يَنْفَعُ فِي مُبِيْهِمْ وَكَمْ يَكْفِ مَوْدَقَهُ
کہ ضرورت اور تکلیف کے وقت فلاں کچھ کام نہ آیا (اُزاق)
كَسَبَ : كَسَبَ النَّاسُ عَمَلَهُمْ كَسَبَ مَعْنَى هُوَ يَكْسِبُ
بِمَعْنَاهُ - اس کو جمع کیا۔ اور جب كَسَبَ مَالًا وَ
عِلْمًا كِهِيں۔ تو معنی ہوتے ہیں حَلَبَهُ وَتَرْبِيْعَهُ
مال و علم کو حاصل کیا اور اُن سے فائدہ اُٹھایا۔ اور
كَسَبَ كَالْمَلِكِ مَعْنَى ہوتے ہیں۔ حَلَبَ
الْمَرْحُومَةِ۔ اپنے اہل و عیال کے لئے معیشت یعنی
زندگی بسر کرنے کے سامان حاصل کر لینے کو (شیر کی لائق)
الْكُتْبُ۔ مَا يَخْتَصَرُ اَوْ لَا نَسَانُ وَمَقَاتِلُهُ
اِبْتِلَاءُ نَفْعٍ وَتَحْوِيلُ حَقِّ كَسَبِ الْمَالِ
یعنی اَلْكُتْبُ کے معنی ہیں۔ اس چیز کی تلاش کرنا جس
میں کسی نفع کی امید ہو۔ جیسے مال و فیسدہ کو تلاش
کیا جاتا ہے (مفروات)

تفسیر - مَا آغْنَى عَشْرَةَ مِمَّا نَفِيْعِي
ہو سکتا ہے اور مَا اسْتَفْهَمَ بِيْہِ۔ مِمَّا نَفِيْعِ ہونے کی
صورت میں یہ معنی ہوں گے۔ کہ ابولب کا مال اس
کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور مَا اسْتَفْهَمَ کی صورت
میں یہ معنی ہوں گے کہ ابولب کا مال اس کے کس
کام نہ آئے گا یعنی وہ اس کو تباہی سے بچا نہ سکے گا۔
مفسرین نے کہا ہے کہ مَا كَسَبَ مِمَّا
موصول بھی ہو سکتا ہے اور مَا مَصْدَرٌ بِيْہِ۔ موصول
ہونے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ چیزیں
بھی اس کے کام نہ آئیں گی جو اس نے محنت کر کے
حاصل کی تھیں۔ اور مصدری معنی یہ نہیں گے کہ اس

مال کا کماتا اس کے کام نہ آئے گا۔

پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا۔ کہ اسلام پر
حاصل کرنے والی اقوام تباہ ہوں گی اور نہ صرف خود
تباہ ہوں گی۔ بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ اُس نے
شامل ہوئے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہو گا وہ بھی حسرت
کے ساتھ تباہ ہوں گے۔ اور اُن کو ان کا مقصد حاصل
نہ ہو گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ یہ
اقوام بڑی مالدار ہوں گی۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے
ایکادوں اور صنعتوں سے بہت مال پیدا کیا ہو گا بلکہ
اپنا اس المال دوسرے ملکوں میں لگا کر اور تجارت
کے بہانے دوسرے ملکوں پر قبضہ کر کے اُن ملکوں کا
مال بھی اپنے قبضہ میں کر لیا ہو گا۔ مَالُہُ میں لفظ مال
نکرہ رکھا۔ اور نکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے گویا
اس سے یہ اشارہ کیا کہ اس کا عظیم الشان مال بھی اس کو
تباہی سے بچا نہ سکے گا۔ مَالُہُ کے بعد مَا كَسَبَ
کے الفاظ رکھے ہیں۔ اور مَا كَسَبَ کے معنی ہیں۔
مَكْسُوْبُہُ۔ اس کا کھانا پودا مال۔ گویا ان اقوام کے
مالوں کو دوسروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ مال جو
اپنے ملکوں میں صنعتوں و فیسدہ سے پیدا کریں گے۔
(۲) وہ مال جو دوسرے ملکوں سے حاصل کریں گے۔
یہاں ہے کہ یہ آیت مخبرہ اقوام پر پوری مدت و قاتی
ہے۔ کیونکہ ایک طرف ممتحن ترقی سکود۔ مالدار ہو گئی ہیں اور
دوسری طرف انہوں نے نہ صرف دوسرے ملکوں میں
اپنا اس المال لگا کر ان کا مال چھین لیا۔ بلکہ اس بہانے
سے انہوں نے کئی ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا۔

مَا آغْنَى عَشْرَةَ مَالُہُ وَ مَا كَسَبَ کے
الفاظ بھی اس امر کی دلیل ہیں کہ سورہ لب کا نزول
عبدالعزیٰ کے لئے قرار دینا کسی طرح بھی درست نہیں۔

سَيَصِلُ نَارًا اِذَا تَلَهَّبَ

وہ مزور آگ میں پہلے گا جو (اسی کی طرح) شعلے مارنے والی ہوگی۔ عہ

کیونکہ مَالُکٌ و مَاحِکَسَب کے الفاظ کثیر کی طوف اشارہ کرتے ہیں۔ اور عبدا العزنی کے پاس تو کوئی ایسا مال نہ تھا۔ جو قابل ذکر ہو۔ اور نہ وہ اپنے زمانہ میں مالدار سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے پاس چند اونٹوں کا ہونا اس کو مالدار نہیں بنا سکتا۔ پس مَالُکٌ و مَاحِکَسَب کے الفاظ اپنی پوری شان کے ساتھ ارقام پر ہی صادق آتے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ اقوام ہیں۔ جو دنیا کی دولت مند اقوام بھی جاتی ہیں۔ مفسرین کے نزدیک مَاحِکَسَب سے مراد اعمال۔ کوششیں اور اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ پس ان معنوں کے اعتبار سے یہ معلوم ہوگا۔ ان قوموں کو پہلے جنھوں، اپنے احوال اور اپنی ایجادات پر بڑا ناز ہوگا۔ لیکن تباہی کے وقت یہ چیزیں اُن کے کام نہیں آئیں گی۔ بلکہ یہ چیزیں ان کی تباہی کا موجب ہو جائیں گی۔

عہ حل لغات :- یَصِلُ یَصِلُ

سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور صَلَّى النَّارَ کے معنی ہوتے ہیں قَاسَمَ حَرَّهَا وَ اخْتَرَقَ بِهَا وَ دَخَلَ فِيْهَا۔ یعنی آگ کی گرمی کی تکلیف برداشت کی اور آگ میں داخل ہوا اور اس میں جلا۔ (اقرب)

نَارٌ، اَلْتَّائِدُ تَقَالُ لِلْمُهِنِپ یعنی نار کا لفظ آگ کے شعلوں پر بھی اسحاق پاتا ہے۔ وَ لِلْخَرَادَةِ الْمَجْرَدَةِ وَ لِنَارِ جَهَنَّمَ اور گرمی پر بھی اور جہنم کی آگ پر بھی۔ وَ لِنَارِ الْحَرِيبِ اور لڑائی کے لئے بھی نار کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے (مفردات) پس سَيَصِلُ نَارًا کے معنی حملے

وہ مزور آگ میں پڑے گا یا وہ مزور جنگ میں پڑے گا۔ تفسیر :- جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے نار کے معنی آگ کے ہیں اور نَار سے مراد جنگ بھی ہوتی ہے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی قرآن کریم میں فرماتا ہے كَلَّمَآ اَوْ قَدْ اَنَارَ اَلْبَحْرُوبَ اَطْفَآ هَا اَللّٰهُ دَامِلٌ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے جب بھی لڑائی کی آگ کو برائے نیت کیا۔ اللہ نے اسے بجھا دیا۔ پس نَار کا لفظ عربی محاورے میں جنگ کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سَيَصِلُ نَارًا تَلَهَّبَ کے معنی یہ ہونگے کہ اب وہی تحریکیں ایک سخت جنگ میں ڈالی جائیں گی۔ اور وہ ایسی جنگ ہوگی جو شعلوں کی ہوگی اور ایسی ہوگی جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہوگی۔ کیونکہ نار نمر ہے۔ اور نمر عظمت شعلہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا نتیجہ سوائے آگ کے شعلوں اور شدید گرمی کے کیا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کے استعمال سے ہر ایک وقت شمرل کے ٹھہر آگ کی پیٹ میں آ سکتے ہیں۔

ہمس یہ آیت بتاتی ہے۔ کہ ان اقوام کو ایک ہولناک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہاں جس میں لڑکر تباہ ہو جائیں گی۔ عربی زبان میں سی اور سَوَتْ جب فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ تو زمانہ کی مقدار بتاتے ہیں۔ کہ یہ فعل کب واقع ہوگا۔ اس زمانہ قریب کے لئے آتا ہے۔ اور سَوَتْ زمانہ بعد کے لئے۔ اس آیت میں سَيَصِلُ فعل پر سی داخل ہوئے۔ جو زمانہ قریب پر دلالت کرتا ہے گویا اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قومیں جو

وَأَمَرَ أَنَّهُ حَمَالَةُ الْخَطَبِ ۝

اور اس کی بیوی بھی۔ جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی ہے (آگ میں پڑے گی) ۷۵

فِي جَنْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

اس کی (بیوی کی) گردن میں ایک کھجور کا سلت بٹا ہوا رسہ باندھا جائیگا (جو کسی نہ ٹوٹے گا) ۷۶

ع ۳۰

محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ بھڑکائیں گی اور آپ کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ جس وقت ان کی کوششیں انتہا کو پہنچ جائیں گی۔ تو اس کے بعد جلد ہی وہ لڑائی کی آگ میں جھونکی جائیں گی۔ چنانچہ دیکھ لو کہ مغربی تحریکیں اسلام کے خلاف مسلمانوں میں کمال کو پہنچیں۔ اور اس کے مقابلہ میں ان کی آپس میں جنگ ہو گئی جو مسلمانوں میں ختم ہوئی۔ اور پھر دوبارہ ۱۹۳۷ء میں اس کے نتیجہ میں پھر ایک جنگ ہوئی جو ۱۹۴۵ء تک چلی گئی اور ۱۹۴۵ء کے بعد ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی ایجاد ہوئی۔ جس سے دنیا ایک اور تباہی کے کنارہ پر کھڑی ہے۔ اور یہ زمانہ اس زمانہ کے بالکل قریب ہے۔ جس میں ان مغربی اقوام کی کوششیں اسلام کے خلاف انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔

جو کسی کے ماتحت ہوں اور قوت متاثرہ رکھتے ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرماتا ہے اُسْكَنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَبَرَوْا لَهَا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اس آیت میں زوج سے مراد صرف بیوی نہیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھے۔ اور ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے۔ پس وَامْرَاَتُكَ حَمَالَةً الْخَطَبِ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابولہب کے نام کی سستی اقوام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اور لوگ بھی اپنے فائدے کے لئے شامل ہو جائیں گے۔ جو ان کے لئے بطور ہاتھ کے ہوں گے۔ بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کے اپنے ملکوں میں ہوں گے۔ اور اپنی حکومتوں کو شہ ولائیں گے۔ کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے کام کریں جن سے اسلام ختم ہو جائے۔ یعنی لٹریچر بھی لکھوائیں گے۔ اور ان کے خلاف جنگ کے لئے بھی اکسائیں گے۔ گویا ایندھن بھی میا کر دیں گے اور اسلام کے خلاف چٹاٹوری بھی کریں گے اور غلط باتیں پیش کر کے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں گے۔

۷۵ **صل لغات :-** جندہ - آبیجندہ۔ اَلْعَنْقُ جندہ کے معنی گردن کے ہیں۔

۷۶ **مسد :-** حبل یعنی لینف۔ کھجور کے پتوں کا بنا ہوا رسہ۔ وَتَيْلُ الْخَبْلِ الْمَصْفُورُ الْمَصْفُورُ

وَأَمْرًا شَدِيدًا
حَمَالَةً الْخَطَبِ
سے مراد مغربی
اقوام کے انتہائی
مؤید۔

حَلَب

۷۵ **صل لغات :-** مَأْلَخَطَبٍ - مَأْلَخَطَبٍ اُيْعِدُ مِنَ الشَّجَرِ فَيُسَوَّبُ بِاللَّقَارِ - درخت کی لکڑیاں جو جلانے کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور خشک کی جاتی ہیں ان کو حَلَب کہتے ہیں۔ یعنی ایندھن۔ نیز اَلْحَطَبُ کے معنی ہیں اَلْقَوِيْمَةُ - چٹاٹوری۔ راقبہ) پس حَمَالَةً الْخَطَبِ کے معنی ہوں گے ایندھن اٹھانے والی (۲) چٹاٹوری کرنے والی۔

تفسیر :- اِمْرَاة کے معنی عورت کے ہیں لیکن یہ لفظ ایسے لوگوں کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے

جندہ

مسد

وَنَفْسًا - اور بعض کہتے ہیں کہ ہَسَدُ اُس رسکو کہتے ہیں۔ جو خوب مضبوط بنا ہوا ہو۔ اور ٹوٹ نہ سکے۔
 اَلْمِخْوَدُ مِنَ الْخَيْلِ - لوہے کی وہ سلاخ جس کے ارد گرد چرخی گھومتی ہے (اقرب)
 تفسیر:- فِي جَيْدٍ هَاخِلٌ مِّنْ مَّسَدٍ کے معنی ہیں۔ کہ وہ لوگ جو ابوبسی اقوام کے لئے بمنزلہ عورت کے ہیں۔ اُن کے گلوں میں ایسی رسیاں ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتیں۔ یعنی انکی مخالفت

اسلام کے خلاف اتنی شدید ہوگی۔ کہ اس کو دور کرنا مشکل ہوگا۔ پھر اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ بظاہر ان حکومتوں کی قویں آزاد کملائیں گی لیکن درحقیقت اپنے زمانہ کے رسم و رواج کی غلام ہوں گی۔ اور جب تک خدا تعالیٰ انکو آزاد نہ کرلئے، جِنِّہِ مَا مَبْنٰی وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گی ۛ

وَمِنْ نَّفْسٍ دَاوِلَا

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

سورة الاخلاص - یہ سورۃ مکی ہے

وَهِيَ خَمْسُ اَيَّامٍ اَلْبِسْمَلَةُ

اور اس کی بسم اللہ سمیت پانچ آیات ہیں۔ ۱۵

دہمیری اپنی کتاب کنطری آون دی قرآن میں لکھتا ہے۔ کہ میور کے نزدیک یہ سورۃ بالکل ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے۔ اور فولڈ کے کے نزدیک یہ پچھتے سال کی نازل شدہ ہے۔ دہمیری کا خیال ہے کہ میور کی رائے درست ہے۔ کیونکہ اس کا شائل اس قسم کا ہے جیسا کہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں کا ہے۔

ہمارے مفسرین اور تشریحین یورپ میں یہ فرق ہے کہ مفسرین سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کی بنیاد تاریخ پر رکھتے ہیں۔ لیکن مستشرقین بجائے تاریخ پر ہندسہ رکھنے کے مضمون سورۃ۔ اس کی عبارت اور اس کے شائل سے نتائج اخذ کرتے ہیں جو حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ مسند ان کے مضمون کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ اتنی عربی جانتے ہیں کہ اس کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ زبان عربی سے ان کی واقفیت اتنی کم ہے۔ کہ ان کا آیات قرآنیہ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کی مکہ والی زبان ہے اور اس کی مدینہ والی محض ایک ڈھکوسل ہوتا ہے۔

اس سورۃ کے متعدد نام مختلف **سورۃ کے نام** اتنا سیر میں مروی ہیں۔ اور یہ ناموں کی کثرت اس کے کثرت مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے چنانچہ وہ نام یہ ہیں :-
۱۔ سورۃ التفرید۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے

۱۵ ابن مسعود کے نزدیک سورۃ الاخلاص مکی ہے۔ اور حسن۔ عطا۔ مکرّم اور جابر بھی کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ کہ یہ سورۃ مدنی ہے لیکن ابن عباس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی ہے (فتح البیان) اتفاق میں ہے۔ کہ بعض مفسرین نے ان ہر دو قسم کی روایتوں کو یکجا کر کے فیصلہ کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کا نزول دو مرتبہ ہوا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔ اتفاق کے معنی علامہ جلال الدین سیوطی کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔ حضرت ابن مسعود بالکل ابتدائی صحابہ میں سے ہیں اور تفسیر میں ان کا پایہ بلند مانا جاتا ہے۔ ان کی روایت کو بغیر کسی دلیل کے رد نہیں کیا جاسکتا دوسری طرف ابن عباسؓ ہیں۔ گو انہوں نے مدینہ میں جا کر پوچش سننے والی ہے اور ابتدائی سورتوں کے متعلق ان کا علم محض سماعی ہے لیکن ان کا مقام بھی بہت بلند سمجھا جاتا ہے۔ ان کی بات بھی بلاوجہ رد نہیں ہو سکتی۔ پس بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک صحابی کی بات بغیر کسی مضبوط دلیل کے رد کریں۔ ہم انی مفسرین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جیسی رائے یہ ہے کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔

سورۃ الاخلاص کا زمانہ نزول مستشرقین یورپ کے نزدیک

سورۃ اخلاص نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے۔ کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں۔

سورۃ اخلاص کے متعدد نام

اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی

تردید اس سورۃ میں کی گئی ہے۔

۲۔ سورۃ التحریم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ثانی ہونے

کا اس میں بیان ہے۔

۳۔ سورۃ التوحید۔ کیونکہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی

دوسری کتاب میں نہیں ہے۔

۴۔ سورۃ الاخلاص۔ کیونکہ یہ انسان کے اند اخلاص

پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے

ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے۔

۵۔ سورۃ النجاة۔ کیونکہ اس بات پر یورپین رکھنے

سے کہ خدا ایک ہے انسان حجت

پاتا ہے۔

۶۔ سورۃ الولایت۔ کیونکہ یہ سورۃ پورے علم اور عمل

اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو

درجہ ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔

۷۔ سورۃ المعرفۃ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام

کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ

جاہل ربی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں

کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے

سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کو صبح کر

فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی

معرفت حاصل کر لی۔

۸۔ سورۃ الجہاں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بَلَّغَ اللہ

جَبَلِیُّنَ یُحِبُّ الْجَبَلِیُّنَ کہ اللہ تعالیٰ

جبل ہے اور جہاں کو پسند کرتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال

کیا گیا کہ اللہ کا جبل کیا ہے۔ آپ نے

فرمایا اے محمد! لم یلد ولم یولد ولم یؤدنا۔

۹۔ سورۃ المُنشِقَہ۔ منقشہ کے معنی ہیں بری کرنا۔

جب کوئی بیمار شفا پاتا ہے تو اسی عرب

کہتے ہیں تَنْشِقُشُ الْعَرَبُ

عَرَبًا بِہ۔ یعنی بیمار نے اپنی اس

بیماری سے شفا پائی جس میں جلا تھا۔

چونکہ یہ سورۃ شرک اور نفاق سے

انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا

خاص بندہ بنا دیتی جو اس واسطے

اس سورۃ کا نام مُنشِقَہ رکھا گیا ہو۔

۱۰۔ سورۃ المعنویہ۔ کیونکہ احادیث میں آیا ہو کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن

مغلوں کے پاس تشریف لے گئے

اور قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ سورۃ الفلق

اور سورۃ الہس پڑھ کر اُن پر پھونکا۔

اور اسی ہی ہدایت کی کہیں سورۃ قل کے

ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کریں۔

۱۱۔ سورۃ القصم۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت

صمد کا ذکر آتا ہے جس میں اس آ

کرمیاں کیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ

اس کا محتاج ہے۔

۱۲۔ سورۃ فلاس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے کہ اَنْتَسَبْتَ اَللّٰهُنَّ اَلتَّحْلُوْتَ اَلتَّحْیٰ

وَاَلَا وَحَقُّ اَلتَّحْیٰ عَلٰی حَقْلِ هُوَ

اللہ اَحَدٌ یعنی ساقی آسمان اور زمین

درمیان کا قیام قُلْ هُوَ اللہُ اَحَدٌ

کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ

ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانی اور

زمین کی برابری کا موجب ہو جیسے کہ

اللہ تعالیٰ فرمایا وَتَحَدَّ اَلتَّحْلُوْتَ

يَنْطَلِقُونَ مِنْهُ وَيَنْتَفِقُونَ الْأَرْضُ
وَيَخْرُجُ الْجِبَالُ - قریب ہے کہ آسمان
اس گندے عقیدہ کی وجہ سے پھٹ جائیں
اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اور
پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور یہ
مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے لَوْ كَانَتْ فِيهِمْ مَعَاذٌ لِّلْهَيْبَةِ ۚ وَلَا إِلَٰهَ
لِّغَيْبَتِنَا ۚ کہ اگر زمین و آسمان میں
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی موجود ہوتا
تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا
گویا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی
کی بنیاد ہے۔

۱۴ سورۃ المائدہ - کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے حضرت
ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اَعْلَيْتُنَا
سُورَةَ الْاِخْلَاصِ وَهِيَ مِنْ كِتَابِنَا
مَكْتُومٍ عَزِيزٍ وَهِيَ الْمَائِدَةُ فَتَنُحْ
عَذَابُ الْقَبْرِ وَلِلْعَذَابِ الْيَتِيمَانِ
کہ میں نے تمہیں سورۃ الاخلاص دی ہے۔
اور یہ میرے عرش کے خزانوں کے ذخائر
میں سے ایک ہے۔ اور یہ عذاب قبر اور
آگ کے شعلوں سے بچاؤ والی ہے کیونکہ
جو بھی توحید پر قائم ہو جائے۔ اس کو آگ
چھو نہیں سکتی۔

۱۵ سورۃ البقرۃ - کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے
اس کو سننے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔
۱۶ سورۃ البقرۃ - یعنی آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے
والی چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص
کو یہ سورۃ پڑھتے سنا، تو آپ نے فرمایا
اَتَا هَذَا اَفَقَدْ بَرِيءٌ مِنَ الْيَتِيمَانِ
کہ یہ شخص تو شرک سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ
نے فرمایا جس شخص نے سورۃ البقرۃ اس سورۃ
کو نماز میں یا اس کے علاوہ پڑھا تو وہ
آگ سے محفوظ ہو گیا۔

۱۷ سورۃ المذکرہ - کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد دلاتی ہے۔
۱۸ سورۃ التورہ - کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہیں۔ اِنَّ يَحْيٰى شَعْنِي وَنُورًا وَنُورٌ
اَنْتَ اَبْنٰى قُلْتُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ کہ ہر
چیز کا ایک نور ہو تا ہے اور قرآن کا نور
قل حوا اللہ احد ہے۔

۱۹ سورۃ الانام - کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ توحید کو ماننے والا قلہ
میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس سورۃ میں
توحید کا ذکر ہے۔ پس یہ عذاب سر اس
میں رکھنے والی ہے۔

۲۰ سورۃ المنقرہ - یعنی شیطان کو بھگا بیولی (تفسیر رازی)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
فضائل سورۃ کو ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ چنانچہ
آپ فرماتے ہیں۔ مَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ اَحَدُ
فَتْحًا تَمَّ قَرَأَ ثُلُثًا اَلْقُرْآنِ (فتح القدیر)
یعنی جس نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے
قرآن کریم کے تیسرے حصہ کو پڑھا۔ نیز ابوسعید خدریؓ
کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّهَا اَكْثَرُ ثُلُثِ
اَلْقُرْآنِ (فتح القدیر) یعنی وہ ذات
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں

۱۲
فضائل سورۃ
اخلاص

کہ سورۃ الاخلاص تیسرا آن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔

اس سورۃ کے ثلث قرآن ہونے سے مراد نہیں کہ یہ سورۃ قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے۔ بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں دو بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ ایک دجالی فتنہ اور دوسرا باجوہ و باجوہ کا فتنہ۔ اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکرائیں گی۔ ایک فتنہ خدائے واحد کی بجائے تین خدائوں کا عقیدہ ملنے ہوئے ہے یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس۔ اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے۔ یعنی وہ سرے سے خدا کا حکم ہے قرآن کریم نے ان ہر دو فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح محمد خدا باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے۔ اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے۔ گویا تیسرا آن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے۔ اس لئے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے اس لئے سورۃ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے۔ درحقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے۔ پس جب اس سورۃ نے نہایت جامع مانع الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا۔ تو یہ سورۃ ثلث قرآن کیا بلکہ اسے قرآن کے برابر ہو گئی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

اس سورۃ کو ثلث قرآن قرار دینا مبا لغ نہیں۔ بلکہ اس کے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ اسی اہمیت کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم السور کے نام سے بھی یاد کیا ہے (روح المعانی) روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی

تو اس کے ساتھ تشریف نازل ہوئے (روح المعانی) سورۃ الاخلاص کے ساتھ نازل ہوئے۔ چنانچہ اس روایت بھی اس سورۃ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے اس قسم کی روایات کے متعلق جن میں سورتوں کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے نزول کے وقت کی حفاظت مراد نہیں ہوتی۔ بلکہ نزول کے بعد کی حفاظت مراد ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہر سورۃ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے پر اس سورۃ کی سچائی کا انحصار ہوتا ہے یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ طبعی تغیرات کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انسانی اعمال کے متعلق۔ انسانی اعمال کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ جن کے عذاب کی ان پیشگوئیوں میں خبر ہو۔ وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ بالعموم غیبت معمولی طور پر مخالف حالات میں کی جاتی ہیں۔ اس لئے دنیوی سامانوں کے لحاظ سے ان کا پورا ہونا بظاہر ناممکن یا غیر غالب نظر آتا ہے۔ اور اسی وقت ان کے پورا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا انتظام کیا جائے پس جس سورۃ میں اس قسم کی پیشگوئیاں ہوں۔ جن کے باطل کرنے کے متعلق زبردست قوتوں نے زور لگایا ہو۔ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ٹالنا کہ جو دنیا کے مختلف کاموں پر بطور مدبر مقرر ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے سامان پیدا کریں۔

کہ وہ پیشگوئیاں بخیر و بد کے پوری ہو جائیں۔
گو سورۃ الاخلاص میں کوئی پیشگوئی نہیں۔ لیکن
چونکہ اس میں توحید باری کا مضمون ہے۔ اور جیسا کہ اوپر
کی سطور میں بیان ہو چکا ہے کہ توحید کے خلاف
آخری زمانہ میں دو خطرناک فتنے اٹھنے والے تھے۔ اور
وہ ایسے فتنے تھے۔ کہ اگر آسمانی فرشتوں کے ذریعہ
سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے مٹانے کا انتظام نہ فرماتا
تو اسلامی طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اور
ان فتنوں کا مقابلہ شکل تھا پس اللہ تعالیٰ نے توحید
کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو لگا دیا۔ تاکہ
جہاں و جہاں فتنہ اور یا جوج و ماجوج کا فتنہ توحید کے
خلاف نہ پوزا کرے۔ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ
اس چرند آور جو۔ وہاں مان کے مٹانے کیلئے فرشتے
اسلمن سے تئیں اور مخالف حالات میں توحید کو دنیا
پر قائم کر دیں۔ اور شرک اور دہریت کا قلع موع ہو جائے
اور جس طرح خدا تعالیٰ کی بادشاہت اسلمن پر ہے۔
زمین پر بھی قائم ہو جائے۔

اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جو روایات بیان
ہوئی ہیں۔ لیکن میں سے ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ ایک انصاری سجدہ میں نماز پڑھایا کرتے
تھے۔ جب بھی وہ کوئی سورۃ نماز میں پڑھتے تو اس سے
پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے اور اس کے پڑھنے کے
بعد پھر کوئی اور سورۃ پڑھتے۔ مقتدیوں نے کہا کہ جب
ایک رکعت میں ایک سورۃ پڑھنی کافی ہے۔ تو دوسری
سورۃ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر انصاری نے
کہا کہ میں تو سورۃ الاخلاص کو پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔
خواہ مجھے امامت سے فارغ کر دو۔ اور چونکہ اس محلہ میں
افضل ترین شخص نماز پڑھانے کے لئے وہی تھے۔
اس لئے ان کو امامت سے الگ نہ کیا گیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محلہ میں تشریف
لے گئے۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر پیش کر دیا گیا۔
تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری
شخص سے اس سورۃ کو ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ
دریافت کی تو اس صحابی نے جواب دیا رَأَيْتُ أُبَيَّ بْنَ
يَعْنَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْمَطْلَبَ مِنْ حُجَّتِ رَكْعَتِهِمْ
لِيَكُونَ بِهَذَا تَعَالَى تَوْحِيدَ كُفَّاهُ لَمْ يَكُنْ
أَسْوَكَ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرِيَا۔ حُبْلَكَ
إِيَّاهَا أَوْ خَلَقَ الْجَنَّةَ رِجْعَ الْبِلَاسِ كَرْتَمَارِ
اس سورت سے محبت کرنے نے تم کو جنت میں داخل
کر دیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر خالص توحید
پر قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل
رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح روایات میں آیا ہے۔ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَكََا إِلَيْهِ الْفَقْرَ
فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ بَيْنَتِكَ فَسَلِّمْ إِنَّ هَكَذَا
فِيهِ أَحَدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَسَلِّمْ
عَلَى نَفْسِكَ وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
مَرَّةً وَاحِدَةً (روح البیان)

یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی محتاجی کی شکایت کا ذکر
کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور
گھر میں کوئی موجود ہو۔ تو اس کو السلام علیکم کہا کرو۔
اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو۔ تو اپنے نفس پر سلام
بجھو اور اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ایک دفعہ
پڑھو۔ روایات میں آتا ہے۔ کہ اس شخص نے آپ کے
ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا جتنا پھر اس کے
نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ اس کی غربت دور ہو گئی۔ بلکہ

اس کے پاس روپیہ اور مال کی اتنی کثرت ہوگئی۔ کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔

حقیقت یہی ہے۔ کہ جب انسان کو علم ہو کہ ایک خدا ہے۔ جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ میرے کام میں برکت ڈال سکتا ہے۔ تو اس پر توکل کرے گا اور اُسی کے حضور جھکے گا۔ اور جب محنت اور دعا کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس روایت میں محنت۔ توکل اور دعا کا سبق سکھایا گیا ہے۔

بخاری۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر میں بیٹھے۔ تو آپ دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے اور قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد ہتھیلیوں میں پھونکتے اور پھر سارے بدن پر مل لیتے۔ اور یہ فعل آپ تین مرتبہ کرتے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سورتوں کو اکٹھا پڑھنے اور ان کے ذریعہ دعا کرنے سے اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ ان تینوں سورتوں کا جو قرآن مجید کے آخر میں رکھی گئی ہیں گہرا اشتراک ہے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید کا اس کا ثبوت ہے۔ اور دوسری دو سورتوں میں دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک خدا ہے جو ساری احتیاجوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ہر شے کے دینے اور ہر شے سے حفاظت میں رکھنے پر قادر ہے۔ تو اس کی توجہ کبھی دعا کی طرف مبذول نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر ایک گناہمیں کاٹنے کے لئے دوڑے۔ تو جب تک ہمیں اس کے مالک کا پتہ نہ ہو

ہم کس طرح کتے کو روکنے کے لئے کسی کو بلا سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمیں اس کے مالک کا علم ہو جائے تو ہم فوراً اُسے آواز دے کر کہہ سکتے ہیں۔ کہ دیکھو تمہارا گناہمیں کاٹنا ہے۔ اسے ہٹاؤ وہی طرح جب ہمیں علم ہو جائے کہ ایک ہستی ایسی ہے جس سے ہماری تمام ضروریات وابستہ ہیں۔ اور وہ اتنی طاقتور ہے کہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ تو پھر ہمارا دل دعا کی طرف خود بخود راغب ہو جائے گا۔ پس سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں طبعی ترتیب ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ قدرت کا علم دیا گیا ہے اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا۔ ہر مخلوق تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لئے تجھی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ انسان ایک ایک چیز کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا۔ کہ فلاں فلاں چیز سے مجھے بچائیے۔ مثلاً ہزاروں بیماریاں ہیں۔ سرور دے۔ پھر سرور دے کئی قسمیں ہیں۔ جن کا ڈاکٹروں کو بھی علم نہیں۔ کیونکہ اگر سرور دے کی قسم کا ڈاکٹروں کو علم ہو۔ تو پھر درد اچھا کیوں نہ ہو جائے اسی طرح بخاروں کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر سارے بخاروں کا ڈاکٹروں کو علم ہو۔ تو پھر بخار کے سارے مریض کیوں اچھے نہیں ہو جاتے۔ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ طیریا ہے۔ لیکن اب طبی ترقی کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے۔ کہ طیریا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اور جن مچھریں سے طیریا پیدا ہوتا ہے۔ وہ بھی کئی قسم کے ہیں۔ پس جب سارے بخار ڈاکٹروں سے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ طیریا کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگا۔ مومیو پیتھاک والے تو کہتے ہیں۔ کہ ہر انسان کے

شروع ہوگا۔ پھر آخر میں اس کا خلاصہ بیان کر کے بتاتا ہے کہ یہ مضمون ہم نے آج ختم کیا ہے۔ گویا سورۃ فاتحہ میں جن مضامین کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ قرآن کریم میں ان کا حل کرنے کے بعد آخر میں ان کا خلاصہ کر کے بتایا ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے اسے یاد رکھنا۔

اس سورۃ کے شان نزول کے **سبب نزول** متعلق تین قسم کی روایات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی روایت یہ آتی ہے کہ مشرکین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ **يَا مُحَمَّدُ اُنْشِئْ لَنَا رَبًّا**۔ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے لئے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی۔ اور بتایا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی برابر کر نے والا ہے (درمنثور) یہ روایت مختلف طریقوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک اعرابی نے یہ سوال کیا تھا اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال قریش مکہ نے کیا تھا۔ بہر حال رسول ایک ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ **اُنْشِئْ لَنَا رَبًّا** یعنی اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ روایت اپنے اندر کوئی صداقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ یہ سوال عفاً تبھی ہو سکتا ہے جب ان بتوں کا کوئی نسب نامہ ہوتا جن کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے۔ جب بتوں کا کوئی نسب نامہ تھا ہی نہیں۔ تو مشرکین یہ سوال کر ہی کیسے سکتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیا جائے۔ پس عقلاً یہ سوال قریش مکہ سے ہونا بعید ہے۔

بخاری کی قسم الگ ہوتی ہے۔ یعنی زید کا بخاری الگ قسم کا ہوتا ہے۔ بکر کا الگ قسم کا۔ پھر زید کا طیر یا ایک وقت میں ایک قسم کا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دوسری قسم کا۔ مثلاً جب وہ سنگ کھاتا ہے تو طیر یا الگ قسم کا ہوتا ہے اور جب کباب کھاتا ہے تو دوسری قسم کا۔

غرض حقیقت یہ ہے کہ نہ بیاریوں کا احاطہ کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی اور شے کا۔ اس لئے فرمایا دعا کرو کہ خدا یا ہمیں تو ہر چیز کا علم نہیں۔ اس لئے تو ہی ہر برائی سے ہمیں بچا۔ پھر سورۃ الفلق کے بعد سورۃ الناس رکھ دی۔ اور اس میں یہ نہیں بتایا کہ مجھے زید کے شر سے پناہ دے یا بکر کے شر سے محفوظ رکھ۔ بلکہ فرمایا کہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ۔ خواہ وہ کسی زہرست کی طرف سے۔ ملک کی طرف سے یا کسی افسر کی طرف سے ہو۔ اور یہ دعا اُس وقت تک دل سے نہیں نکل سکتی۔ جب تک کوئی شخص **اَللّٰهُمَّ اَحَدُكَ** کا قائل نہ ہو۔ پس ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا کام ہم جوڑا اور اشتراک ہے اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے توحید کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد دعائے کامل پیدا ہوگی۔ اور جب دعائے کامل پیدا ہوگی تو پھر شر کا خاتمہ ہوگا۔

یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں سورتیں (یعنی سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) سورۃ فاتحہ کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ پس جس طرح سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ختم بھی سورۃ فاتحہ پر ہی کیا ہے۔ گویا وہ سارا مضمون جو سورۃ فاتحہ میں بیان کیا گیا تھا آخر میں آکر اُسے دہرایا گیا ہے جس طرح استاد آخر میں سبق کو دہرایا کرتا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دوبارہ بیان کر دیتا ہے کہ آج یہ مضمون

قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا گہرا اشتراک

قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں سورۃ فاتحہ کا مضمون دہرایا گیا ہے۔

دوسری روایت یہ، میان کی گئی ہے کہ خیر کے
یہود آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سوال کیا۔ کہ خَلَقَ اللَّهُ الْفَلَكَيْنِ مِنَ
نُورٍ الْفَجَابِ وَادَّاهُمْ مِنْ حَمَاءٍ قَسْنُونٍ
وَإِبِلِينَ مِنْ لَهَبٍ النَّارِ وَالسَّمَاءُ مِنْ
دُخَانٍ وَالْأَرْضُ مِنْ زَبَدٍ الْمَاءِ فَخَبِرْنَا
عَنْ رَبِّكَ۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو نور
سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اور ابلیس کو آگ
کے شعلے سے اور آسمان کو دخان (گیسر) سے اور
زمین کو پانی کی جھاگ سے۔ پس ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ
کیسے پیدا ہوا۔ اور کس چیز سے پیدا ہوا؟ روایت
میں آتا ہے۔ کہ یہ سوال سنکر رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔
یہاں تک کہ جب سبیل سورۃ قل ہو اللہ احد لیکر
اُترے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں
کو ان کے سوال کا جواب دیا۔ (در سنن ترمذی)

اگر اس روایت پر ذرا غور کیا جائے۔ تو عقلی
طور پر وہ سوال جو یہود کی طرف منسوب کیا گیا ہے
کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا
ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہود اللہ کی ہستی کو
مانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق
تو ہے۔ لیکن یہ سوال اس کے متعلق نہیں کیا جاسکتا۔ کہ
وہ خود کس چیز سے پیدا ہوا۔ ہاں اس کی صفات
کے متعلق سوال ہو سکتا ہے۔ کہ اس کے اندر کون کون سی
صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق یہ کہنا کہ یہود کا سوال سنکر خاموش ہو گئے
یہ بھی عقلاً درست نہیں۔ کیونکہ اس سوال تک قرآن کریم
کا ہمیشہ نازل ہو چکا تھا۔ اور اس کے مطابق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے تھے۔

یہود کا سوال کوئی ایسا مشکل نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اس کو سنکر خاموش ہو جاتے۔ پس یقیناً نزل
جو سورۃ الاخلاص کا بیان کیا جاتا ہے۔ عقلاً درست
معلوم نہیں ہوتا۔

تیسری روایت یہ آتی ہے کہ یہ سوال عیسائیوں
کی طرف سے تھا۔ جب وفد نجران مدینہ میں آیا۔ تو انہوں
نے کہا۔ رِصَفَ لَنَا رَبَّكَ آمِينَ رَبَّنَا جِدْ أَوْ
يَاكُذِبْ أَوْ ذُكِّبَ أَوْ فَتِنَ فَنَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَيَكُونُ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا تَدْخُلُ الْإِسْلَامَ فَتَزَلَّتْ
قُلُوبُهُمْ اللَّهُ أَحَدٌ وَرَأَوُوهُ۔

یعنی ہمارے لئے اپنے رب کا حال بیان کرو کہ
وہ زبردست بنا ہوا ہے یا قوت کا یا سونے کا یا
چاندی کا۔ اس سوال کو سنکر رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے
بنا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب اس کی مخلوق ہیں اور
وہ خالق ہے۔ بعد ازاں سورۃ قل ہو اللہ احد نازل
ہوئی جس میں عیسائیوں کے سوال کا جواب بیان ہوا ہے۔
یہ روایت بھی عقلاً درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ
عیسائی بھی خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ گواہ کے ساتھ
یہ خدا اور روح القدس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ باپ خدا سونے
چاندی اور یا قوت وغیرہ کا مجسمہ نہیں۔ پس انکی طرف
سے اس سوال کا ہونا عقلاً بعید ہے۔

الغرض سورۃ الاخلاص کے متعلق جو روایات اس
کے سبب نزل کے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ محض
قیاسی ہیں۔ اور کوئی بھی ان میں سے ایسی وجہ نہیں۔
جس کی بناء پر اس عظیم الشان سورۃ کا نزل ہوتا۔
اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ
اپنی توحید کا اعلان فرمایا۔ تاکہ ہر چھوٹا اور بڑا مسلمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) یارِ یارِ رحم کرنے والا ہے (شرع کرتا ہوں)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

دہم ہر زمانہ کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ (تو) دوسرے لوگوں سے (کچھ) کتا چلا جا کہ (کچھ) اور مل بات یہ کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا پرست

اصل پکی بات یہ ہے کہ اللہ احد ہے
اللہ :- اللہ اس ذات پاک کا نام ہے۔ جو
ازلی ابدی اور الٰہی القیوم ہے۔ اور مالک و خالق
اور رب سب مخلوق کا ہے۔ اور اسم ذاتی ہے۔ کہ
اسم صفاتی۔ عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں
اس خالق و مالک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا۔
صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک
ہی ہستی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا
جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ اسم بدم ہے مشتق نہیں ہر۔
یعنی نہ یہ اور کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے
کوئی اور لفظ بنا ہے۔

أَحَدٌ :- عربی زبان میں دو الفاظ "ایک"
کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔
ایک واحد کا لفظ اور دوسرا أَحَد ہے۔
أَتَوْا أَحَدُ کے متعلق لغت میں لکھا ہے أَتَوْا أَحَدُ
أَوَّلُ النَّعْدِ وَيُقَالُ وَاحِدٌ - اِثْنَانِ - ثَلَاثَةٌ
راقرب یعنی عربی زبان میں واحد وہ عدد کہلاتا ہے۔
جس سے آگے اور عدد چلتے ہیں یعنی دو۔ تین۔ چار۔
لیکن أَحَد کا لفظ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے۔
جب دوسرے عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا
نہ ہو۔ مثلاً اردو میں اس کی مثل لفظ اکیلا ہے اور
انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ONENESS گویا
جب ہم کہتے ہیں۔ ایک تو اسکے ساتھ دو۔ تین۔ چار۔ پانچ۔

اس کو سمجھ لے اور ذہن میں اس کو مستحضر رکھے۔ اور
ہر مجلس میں اس کا اعلان کرنا خیال کرے۔
غالباً جن لوگوں نے اس کے متعلق رد کیا
بیان کی ہیں۔ ان کو اس کا شان نزول دھندلنے
کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے۔ کہ اس سورۃ
سے پہلے قُلْ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے
یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے۔
حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرآن کریم میں جہاں
یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کسی سوال کے جواب میں
ہوا ہے۔ بلکہ عام طور پر جہاں یہ لفظ آتا ہے۔
وہاں حکم ہوتا ہے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور امت کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس کے بعد
بیان ہونے والے امر کا پوری طرح لوگوں میں اعلان
کرتے جائیں اور اس کے بیان کرنے میں کوتاہی
نہ کریں۔

لَعَلَّ لُغَاتٍ :- هُوَ - هُوَ اہم ضمیر

ہے۔ جو واحد مذکر غائب کے لئے استعمال ہوتا ہے
اردو میں اس کے معنی "وہ" کے ہوتے ہیں۔ لیکن
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں هُوَ وہ کے معنوں
میں نہیں ہے۔ کیونکہ وہ کے معنی تب ہوتے جب
هُوَ سے پہلے کسی ایسی چیز کا ذکر ہوتا جس کے
قامتقام وہ بن جاتا۔ یہاں پر هُوَ ضمیر شان ہے۔
اور اس کے معنی ہیں۔ حق یہ ہے سچ یہ ہے۔ شان یہ کہ۔

مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں اکیلا تو اس کے آگے دو کیلا۔ تکیلا کوئی لفظ نہیں ہوتا۔

اقرب میں ہے کہ اَلْفَرَقُ بَيْنَ الْاَحَدِ وَالْوَاحِدِ اَنَّ الْاَحَدَ اِسْمٌ يَمُنُّ لَا يُشَارِكُهُ شَيْءٌ فِي دَاخِلِهِ وَالْوَاحِدُ اِسْمٌ يَمُنُّ لَا يُشَارِكُهُ شَيْءٌ فِي صِفَاتِهِ (اقرب)

یعنی احد اور واحد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے احد کا لفظ استعمال ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ جس کا اگر تصور کریں تو دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔

اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے۔ کہ وہ صفات میں واحد ہے۔ یعنی اپنی صفات میں کامل ہے۔ اور اس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو۔

پس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے معنی ہوں گے اعلان کردہ۔ کہ بقی اور اصلی بات یہ ہے۔ کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔

تفسیر:- جیسا کہ سورۃ لب کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ سورۃ لب پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہے گویا سورۃ لب آخری سورۃ ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ ہر شخص نہ قرآن کریم کے وسیع مطالب کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ان پر پورا عبور حاصل کر سکتا ہے اور نہ اس کو ذہن میں رکھ سکتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیچوں کے فائدہ کے لئے یہ طریق اختیار کیا۔ کہ آخر میں سورۃ لب کے بعد تین سورتوں میں اگلے قرآن کریم کا

خلاصہ بیان کر دیا۔ جیسے ایک قابل مصنف کتاب کو شروع کرنے سے قبل ان مضامین کو اختصاراً بیان کر دیتا ہے جو اس کتاب میں بیان کئے جانے ہیں اور کتاب کے آخر میں پھر اپنے مضامین کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ بعینہ اسی طرح قرآن کریم کے ابتدائے سورۃ فاتحہ کو رکھا گیا ہے۔ اور اس میں اختصاراً ان مضامین کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔

جو قرآن کریم میں بیان کئے جانے تھے۔ پھر آخر میں سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الملق اور سورۃ الناس میں سارے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا۔ گویا ایک رنگ میں سورۃ الاخلاص بھی ذات قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان مضامین کا نقطہ مرکزی یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جائے۔

اور اس کی صفات اور شان کو بیان کیا جائے چنانچہ سورۃ الاخلاص میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مل اور اس کی صفات اور شان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا ان محنوں میں سورۃ الاخلاص بھی قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ لیکن اگر آخری تین سورتوں میں بیان ہونے والے مضمون کو من حیث المجموع دیکھا جائے۔ تو معلوم ہو جائے کہ یہ تینوں سورتیں سورۃ فاتحہ ہی ہیں۔ گویا جس طرح سورۃ فاتحہ سورۃ قرآن کریم کو شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ختم بھی سورۃ فاتحہ پر کیا ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ ہم نے خود قرآن کریم کا خلاصہ کر دیا ہے اب ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس خلاصہ کو یاد رکھے، اپنی نسلوں کو اس کی وصیت کرے۔ اور دنیا میں اس کا اعلان کرتا رہے۔ یہاں تک کہ دنیا ایک مرکزی نقطہ پر جمع ہو جائے۔ اور اس مقصد کی طرف توجہ مبذول

کرنے کے لئے قُتل کا لفظ آخری تینوں سورتوں سے پہلے رکھ دیا۔ جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ یہ پیغام ہمارا آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ جب دوسروں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ تو چونکہ وہ بھی قُتل کا لفظ پڑھیں گے جس کے معنی ہیں۔ کہو۔ بیان کرو۔ ان پر بھی فرض ہو جائیگا کہ وہ اس کلام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آج کل لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ جسے وہ پہنچے وہ آگے دس لوگوں تک وہی مضمون پہنچا دے گا۔ گویا قرآن کریم اور اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ان آخری تین سورتوں میں بیان فرما دیا۔ اور واضح کر دیا۔ کہ اے انسان جبکہ تو سارا قرآن پڑھ چکا اب ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے لئے ہے۔ اور اسے لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے۔ مگر چونکہ یہ ممکن نہیں۔ کہ ہر انسان اس کے تمام مطالب پر عادی ہو سکے۔ اور نہ ہر شخص حافظ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم تمہاری آسانی کے لئے اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ قُتل۔ یعنی تم اس مضمون کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور تم سے سننے والے کچھ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور وہ کچھ اور لوگوں کے۔ یہاں تک اسی طرح ہوتے ہوئے یہ مضمون سب دنیا تک پہنچ جائے۔ گویا لفظ قُتل کے زریعہ ہر مسلمان اس بات کا پابند ہو جاتا ہے۔ کہ وہ اس مضمون کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ نہیں کہ عمر بھر میں ایک دفعہ اس پر عمل کر دیا۔ بلکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے جملہ کی بندش بتاتی ہے۔ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جس کسی کو ملے۔ جس مجلس میں جائے اور جس مقام پر جائے۔ وہاں پر اس کا اعلان اس کے مقرر ہو۔ اور پھر جماعت اعلان کو سنیں وہ آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ جیسا کہ یہ مضمون ساری دنیا تک پہنچ جائے

سورۃ الاحقاف کے شروع میں قُتل کا لفظ ہے جس کا

اودھ تھا اسی بناء پر کسی نے اس رسم کا نام قُتل رکھ دیا ہے۔ جو موت کے بعد مسلمانوں میں ادا کی جاتی ہے مجھے یاد ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک غیر احمدی عزیز فوت ہوئے۔ ان کے متعلقین نے مجھے بھی بلایا میں بھی گیا۔ جب وہاں سب لوگ بیٹھ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نے پہلے کچھ پڑھا۔ اس کے بعد گھروالوں نے لاکے اتار دیں قرآن کریم کا ایک نسخہ دیا۔ اُس نے آگے دوسرے کے اتار دیں دیا۔ پھر اُس نے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا۔ اور ان امور سے بالکل لغو تھا۔ اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ جائز ہے کہ ناجائز۔ گو مجھے یاد ہو کہ میں مل میں کراہت کر رہا تھا۔ آخر جب انہوں نے مجھے قسطن کریم دیا تو میں نے اُسے لے کر سامنے رکھ دیا۔ کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا۔ کہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں۔ اس پر کسی نے خود ہی وہ قرآن مجید اٹھا کر آگے کر دیا یا شاید مجھے کہا کہ یہ آگے دے دو۔ میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ کہ یہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کا ایک طریق ایجاد کیا گیا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ جو چیز بھی مرنے والے کے لئے مصلحت میں دیں گے وہ دس بیس یا پچاس سو روپیہ کی ہوگی اور اس لئے مرنے والے کو ثواب بھی محدود پہنچے گا۔ اور شاید اس سے گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکی اس لئے انہوں نے یہ سوچا۔ کہ قرآن کریم صدق میں دیا جائے۔ جس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو عملی شکل اب یہ دی جاتی ہے۔ کہ ایک شخص تیسرا کریم اپنے سے اگلے آدمی کو یہ کہہ کر کرنی دے تیسری ملک کیا۔ دے دیتا ہے اور وہ اگلے کو۔ اس طرح گویا کئی قرآن کریم صدقہ میں دے دے جلتے ہیں۔ اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس طرح مرنے والے کو

ہے انتہاء ثواب پہنچا ہو گا۔ اور بے انتہاء گناہ اس کے معاف ہو گئے ہوں گے۔ شاید اس رسم کا نام قُلّ اسی وجہ سے رکھا گیا۔ کہ اس میں بھی صدقہ کی چسپہ چکر کھاتی ہے۔

اگر مسلمان اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے قُلّ کے لفظ میں ان کو دی ہے عمل کرتے تو یہ ذلت جو ان کی اس زمانہ میں ہو رہی ہے کبھی نہ ہوتی۔ اور آج ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتی۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔
 اِنَّ اَمْوَالَكُمْ وَ مَآءُكُمْ وَ اَعْرَافُكُمْ
 حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى
 مَنَاسِكِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اَلَا يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔

یعنی جو مسلمان حاضر ہیں، وہ من لیں اور جو غائر ہیں ان کو سننے والے یہ بات پہنچا دیں کہ تمہارا مال تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں۔ جیسے اس دن کی، اس مہینہ کی، اور اس شہر کی حرمت ہے۔ میں نے جماعت میں یہ تحریک جاری کی تھی۔ کہ جو دوست اس تعلیم کو سنیں وہ اے آگے دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ گویا یہ تحریک بھی دراصل قُلّ کی طرح ہی تھی۔ ایک سر دوسرے تک اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو قوم میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ الغرض قُلّ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں یہ کہا گیا ہے کہ اے مسلمان جو ایمان

لاتا ہے۔ ہماری ذات پر۔ ہمارے کلام پر اور اس میں سے بھی ہمارے فہم پر۔ ہم تم سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں کو جا کر کہو۔ کہ اسلام کی تعلیم کا مضمون یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔

جیسا کہ اوپر کی سطور میں اشارۃً بیان ہو چکا ہے۔
 فہم کریم کی آخری تین سورتوں میں سورۃ فاتحہ کا مضمون بیان ہوا ہے سورۃ الاخلاص میں اس طور

پر کہ قُلّ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ جو ہے یہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ قُلّ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ اور سورۃ فاتحہ کے مضمون

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ وَسَوَاطِیْ کَاسْتَقَامَ اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کے مضمون کی مثال

ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ وَسَوَاطِیْ اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ توحید کامل اور توکل کامل پر دلالت کرتے ہیں۔ توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھ جائے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر خدا کے سوا وہ کسی پر سہارا نہیں کر سکتا۔ کسی مقام پر ڈاکٹر بھی ہو

حکیم اور وید بھی اور ہومیو پیتھک ڈاکٹر بھی۔ تو ڈاکٹر کے علاج سے آرام نہ ہونے کی صورت میں بیمار دارحکیم کی طرف بھاگے جاتے ہیں اور اسکی دوائی سے فائدہ نہ دیکھ کر وید کی طرف۔ اور پھر

ہومیو پیتھک معالج کی طرف۔ پھر ایک ہی قسم کے ڈاکٹر ہی اگر ایک سے زیادہ ہوں۔ تو کبھی گھبرا کر ایک کی طرف جاتے ہیں اور کبھی دوسرے کی طرف۔ مگر جب نظر ہی کوئی نہ آئے تو کوئی دودھ چوس نہیں ہوتی۔

تَوَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اور اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ وَسَوَاطِیْ اَلَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ نے توحید کامل کا مضمون

سورۃ الاخلاص
میں توحید کامل
اور توکل کامل

بیان کیا ہے۔ یا ایل کمو کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور اَیَّاکَ
نَعْبُدُ وَ اَیَّاکَ نَسْتَعِیْذُ نے توحید کامل اور
اَعْدْنَا بِالْصِّمْرِاطِ اَلْمُتَّقِیْمِ صِرَاطِ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ
نے توکل کامل کا مضمون بیان کیا ہے اور یہی مضمون
قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا
کہہ دے کہ اللہ ہی احد ہے۔ احد اس ذات کو
کہتے ہیں جو اسوا کو بھلا کر ہمارے سامنے آتی ہے
اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے اور احد بھی۔ واحد کے
معنی ہیں کہ وہ سرچشمہ ہے تمام مخلوقات کا۔
اور احد کے معنی ہیں کہ اس کے سامنے ہر چیز غائب
ہو جاتی ہے۔ احمد شد میں یہی بیان تھا کہ لوگ کہتے
ہیں باپ کا احسان ہے۔ مگر آپس تو اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ سو ہم تو یہی کہتے ہیں
کہ احمد شد۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ اُستاد کا احسان ہے۔ مگر ہمیں تو
کوئی استد نظر نہیں آتا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔
سو ہم کہتے ہیں۔ احمد شد۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں بھائی
کا احسان ہے۔ مگر ہمیں تو سب احسان اللہ تعالیٰ
کے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دکھائی ہی
نہیں دیتا۔ اس لئے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ احمد شد۔
سب تعریف اللہ ہی کی ہے تو قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ
میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ والا مضمون ہی بیان کیا گیا ہے
قَسَمٌ بَلِیْدٌ وَ کَسَمٌ یُّؤَلَّدُ میں بھی وہی ہے یعنی
نہ کوئی اس سے چلے ہے اور نہ پیچھے ہے۔ وہی
وہی ہے۔ پھر وَ کَسَمٌ یَّحْضُنُ لَہُ کُفُوًا اَحَدٌ
میں بھی وہی مضمون ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر
کوئی کہے کہ یہ سب چیزیں جب نظر آتی ہیں۔ تو
پھر یہ کہنا غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا نظر کچھ
نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ

سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ مگر ان میں تو کوئی بھی
خدا تعالیٰ کا کفو نہیں۔ یعنی وہ تو سب کچھ اپنے
پاس سے دیتا ہے۔ اور باقی لوگ جو کچھ دیتے
ہیں خدا کے دئے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ اپنے
پاس سے نہیں دیتے۔ اس کے سوا سب محض واسطے
ہیں۔ خدا ان کہے یا لے میں ڈالتا ہے تو وہ آگے
پہنچا دیتے ہیں۔ ماں کی بھائیوں میں دودھ خدا تعالیٰ
ڈالتا ہے اور وہ صرف واسطے بن جاتی ہے۔ باپ
کو خدا تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اولاد پر خرچ کر دیتا
ہے۔ تو گویا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ
کا مضمون ایک ہی ہے۔ پھر اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَ
اَیَّاکَ نَسْتَعِیْذُ میں کا مضمون اللہ الصمد
میں آگیا ہے۔ صمد وہ ہے جو خود تو کسی کا محتاج
نہ ہو۔ مگر باقی سب اس کے محتاج ہوں۔ اور وہ انکی
حاجتیں پوری بھی کرتا ہو۔ اَیَّاکَ نَعْبُدُ میں یہ
مضمون آگیا۔ کہ سب خدا کے محتاج ہیں اور نَسْتَعِیْذُ
میں یہ مضمون آگیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا
ہے۔ اور جب اس کے سوا کوئی حاجت پوری کر ہی
نہیں سکتا۔ تو ہر ایک کو مجبور ہو کر اسی کی طرف
آنا پڑتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ اور
سورۃ الاخلاص کے مضمون میں ایک اشتراک ہے۔

سورۃ الاخلاص ہے تو بہت مختصر لیکن میں اس
کامل توحید کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں تین
امور کو پیش کیا ہے۔

- ۱۔ خدا تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ موجود ہے۔
- ۲۔ خدا تعالیٰ کے ذات میں منفرد ہونے کو یعنی
یہ کہ وہ اکیلا ہے اور یہ کہ دو یا تین خدا نہیں۔
- ۳۔ خدا تعالیٰ کے واحد فی الصفات ہونے کو۔
یعنی یہ کہ اس کی صفات میں کوئی ہمسر نہیں کر سکتا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تم کہہ دو کہ خدا کی ہستی کے متعلق تم مختلف خیالات میں مبتلا ہو۔ قسم قسم کی تعبیروں میں ایجاد کرتے ہو۔ طرح طرح کے فلسفے اور نکتے معلوم کرتے ہو لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق جو یقینی بات ہے اس کا نقطہ مرکزی یہ ہے کہ اَللّٰهُ اَحَدٌ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں اور ہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے۔ نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے۔ اور نہ آخری سرا۔ نہ کسی کے مشابہ ہے۔ اور نہ کوئی اس کے مشابہ۔

اَحَدٌ کا لفظ اپنے اندر عجیب خصوصیت رکھتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اس میں کسی رنگ میں دوئی کا خیال نہیں پایا جاتا۔ باقی سب ہندسوں میں دوئی کا خیال پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ واحد میں بھی اور اول میں بھی دوئی پائی جاتی ہے۔ واحد کے معنے ہیں پہلا۔ یعنی دوسروں کی نسبت سے پہلا اور نسبت دوئی کو طلب کرتی ہے۔ کیونکہ اس وقت تک کسی چیز کی نسبت نہیں قائم کی جاسکتی۔ جب تک دوئی نہ ہو۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دایاں ہے جب تک بایاں نہ ہو۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شمال ہے جب تک جنوب نہ ہو۔ اسی طرح جو واحد ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ دوسرے ہوں۔ مگر احد کے معنے ایک ہیں۔ اور ایک دوسرے کی نفی کر دیتا ہے۔ مگر ایک کے لفظ سے بھی وہ مفہوم دلائیں ہو سکتا۔ جو احد میں پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی اور لفظ اردو میں نہیں پایا جاتا۔ اس لئے ہم مجبور ہیں کہ ایک کا لفظ استعمال کریں۔ تو احد کے معنے ہیں۔ وہ ذات جو ایسی ایک ذات ہے کہ جس کا تصور کریں تو دوسری کسی ذات کا خیال بھی مل میں نہ آ سکے۔ پس احد

وہ صفت ہے کہ جو سب خلق سے منزہ ہو اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی اصل شان احدیت ہی ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ مخلوق سے متعلق کے لئے نیچے اُترتا ہے تو اس کی صفات محدود ہوتی جاتی ہیں جیسے شادی ہے۔ اُس کی چوڑائی آٹھ فٹ تک میل ہے۔ لیکن کھجور کے مقابلہ میں اگر چھوٹا سا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کا عکس پوری جسامت میں ہو۔ تو آنکھیں دیکھ نہ سکتیں پس جس طرح آنکھوں کے محدود ہونے کی وجہ سے جب تک سورج چھوٹا نہ ہو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اسی طرح خدا تعالیٰ جو احد کی شان رکھتا ہے اور اس کی اصل شان یہی ہے۔ جب بندوں پر ظاہر ہوتا ہے تو ایسا کہ ہم اُسے دیکھ سکیں۔ اور خدا تعالیٰ کی وہ جلوہ گری کامل نہیں ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ کی اصل شان کو جو احدیت ظاہر کرتی ہے کوئی اور صفت بیان نہیں کرتی۔

حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دو قسم کا رب ہے۔ ایک رب الاحدیت اور ایک رب المخلوق۔ شان اول کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ مگر دوسری شان محدود ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ رحمان بھی دو قسم کا ہے۔ وہ رحمانیت جو احدیت کے لحاظ سے ہے اور اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن وہ رحمانیت جو بندوں سے متعلق رکھتی ہے اُسے غفران والا دیکھ سکتا ہے۔ یہی خدا تعالیٰ کی مالکیت کا حال ہے اور یہی اُس کے علم کا گویا بندوں کے ساتھ متعلق رکھنے والی صفات محدود ہیں۔ لیکن احدیت کی شان کے ساتھ متعلق رکھنے والی صفات محدود نہیں۔ انہی دو کیفیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق بڑے جھگڑے چلے آئے ہیں۔ بعض نے تو کہا ہے خدا نظر نہیں آتا۔ بعض نے کہا نظر آتا ہے

پس جسے چشمہ ملے وہ گلاس پر کیوں بیٹھ جائے۔ اور میں وہی وہ چشمہ ہوں جس سے تمام لوگ اپنے اپنے کوزے اور گھڑے بھرتے ہیں۔ جب تم مجھ ہی سے حاصل کرتے ہو۔ تو تم کیوں مجھ سے تعلق پیدا نہ کرو اور مجھ ہی سے نہ مانگو۔

جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں۔ ایک احد ہونا اور دوسری واحد ہونا۔ اور ان دونوں میں فرق ہے جب ہم واحد کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ دو تئیں۔ چار یا کم و بیش دوسرے افراد کے وجود کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ انکار نہیں کرتے۔ گویا ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں اسی سے نکلی ہیں جس طرح دو تئیں چار وغیرہ سب عدد ایک سے ہی نکلے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جس قدر بھی کشیدار ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ سے ہی نکلی ہیں۔ اور ہر چیز اپنے کمال کے لئے اس کے پر تو کی محتاج ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر اور کہیں نور نہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر اور کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مفہوم ہے واحد کا۔

احد کا لفظ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ یہ دو قسم کی نفی کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ وہ دوسرے ایک نہیں ہوا۔ اور دوسری یہ کہ وہ ایک سے بھی دو نہیں ہوا۔ واحد ایک سے دو بنتا ہے۔ اگر بیچھے کی طرف تو میں تو دیسے ایک ہو جاتا ہے۔ ہمارے خدا تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ دنیا کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ اس کے پر تو کے ماتحت دوسری اشیا میں بھی ایک حد تک وہ صفات مل سکتی ہیں۔ گویا واحد کہنے کے ساتھ ہم اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے دو بھی موجود ہیں۔

اس پر جھگڑنے لگ گئے۔ حالانکہ جنہوں نے کہا۔ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے بھی ٹھیک کہا۔ اور جنہوں نے کہا نظر آتا ہے انہوں نے بھی ٹھیک کہا۔ جنہوں نے کہا نظر آتا ہے انہوں نے اس شای کے لحاظ سے کہا جو بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جنہوں نے کہا۔ نظر نہیں آتا انہوں نے ان صفات کے لحاظ سے کہا جو احدیت کے گرد چکر لگاتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا اور بے شک نظر نہیں آتا جب تک ان صفات کو نہ دیکھیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ جو احدیت سے تعلق رکھتی ہیں، دیکھا ہے۔ تو وہ غلط کہتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آپ نے جواب دیا۔ نَوْرًا آتٰی اَسْرًا ؕ کہ وہ ایک نور ہے۔ میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر جو یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شان میں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ بھی غلط کہتا ہے۔ دراصل دونوں قسم کے لوگ الگ الگ فقط نگاہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ الغرض خدا تعالیٰ کی احدیت دو رنگ کی ہے ایک وہ جسے ہم سمجھنا چاہیں تو نفی سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لئے ہمیں سمجھانے کے لئے فرمایا اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ میں صمد ہوں۔ یعنی وہ ہستی جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جاسکے۔ یہ گویا تنہا کی احدیت کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ صورت ہے۔ تو یاد رکھو کہ میرے دروازہ سے بھٹکنے والے مندرجیں ہو سکتا۔ کہیں چلے جاؤ کسی پر فیر کو حاجت روا بناؤ۔ وہ صعب میرے محتاج ہیں۔

تو کہہ دے اللہ منفر ہے۔ وہ نہ تو ایک سے بڑا اور روح القدس بن سکتا ہے اور نہ یہ تینوں واپس ایک ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ تو تنوع اختیار کر سکتا ہے اور نہ اس تنوع کو مٹانے سے پھر ایک ہوتا ہے۔ الغرض سورۃ الاخلاص اس آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی ہدایت کو ثابت کرنے کے لئے اتاری گئی ہے۔

اس مختصر سی سورۃ کے ذریعہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے۔ وہاں شرک کا بھی کلیتہً استیصال کر دیا ہے۔ شرک دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کئی وجود خدا کی حیثیت دیکھنے چلے ہوں۔ چاہے اس سے جھوٹے ہوں یا بڑے۔ دھڑے یہ کہ خدا کے سوا باقی ہو تو مخلوق ہی۔ مگر اسے خدا ہی کا وجہ دیا گیا ہو۔ تو ایک شرک فی الذات ہے۔ اور دوسرا شرک فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ کر تمام ان لوگوں کے عقائد کی تردید کر دی۔ جو تین خدا کہتے ہیں یا دو خداؤں کے قائل ہیں۔ یا خدا کا بیٹا یا بیٹیاں سمجھ کر رہتے ہیں یا اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ چنانچہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کے بعد اللہ الصمد اور پھر لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ کر بتا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی صفات میں شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ خواہ کتنا ہی کوئی بڑا انسان ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ نہ اس کے رب کو کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اور نہ اس کا کوئی شریک فی الفعل ہو سکتا ہے۔

واحد کے لفظ سے ہم دوسرے کسی وجود کی طرف جاسکتے ہیں مگر احد کے لفظ سے نہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں واحد اثنان کہتے ہیں۔ یعنی ایک دو تین۔ احد۔ اثنان نہیں کہتے۔ تو مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اشتراک ہے۔ ذات میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سنا ہے اور اس کے پر تو ہے ہم بھی سننے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کئی نادان کہہ دیا کرتے ہیں۔ کہ یہ کہنا کہ ہم بھی سنتے ہیں اور خدا تعالیٰ بھی سنتا ہے یہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک نہیں۔ کیونکہ ہم جو سنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پر تو ہے۔ پس جب ہم واحد کو لفظ بولتے ہیں۔ تو اقرار کرتے ہیں کہ دوسرے وجود بھی دنیا میں ہیں جو اس سے طاقت حاصل کر کے صفات ظاہر کرتے ہیں۔ ایک سے آگے دو۔ تین۔ چار۔ پانچ وغیرہ ہیں۔ اور اگر پھر واپس چلیں تو ایک پر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ مگر احد کا لفظ بتاتا ہے۔ کہ نہ اس ایک سے آگے دو تین چار کی طرف جاسکتے ہیں اور نہ واپس ایک کی طرف آسکتے ہیں۔ اور اصل بنا، محاسن کی یہی بڑی بہت سی قومیں ہیں۔ جو ایک سے دو تین کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر واپس ایک کی طرف لاتی ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ۔ بیٹا اور روح القدس مل کر ایک ہوا گویا و ہکرت سے وحدت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہ تینوں مل کر ایک ہو گئے۔ سورۃ الاخلاص یہ کہتی ہے کہ واحدیت تو اقدم ثلاثہ سے پیدا ہو سکتی ہے لیکن وحدت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور توحید کامل کا یہی مقام ہے۔ نہ کہ غلطی خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ میں پیدا ہونے والی تھی۔ اس لئے قرآن کریم کے اعتقاد پر ذیل آیت لفظ واحد

اللَّهُ الصَّمَدُ

اللہ وہ (رستی) ہے جس کے سب محتاج ہیں (اور وہ کسی کا محتاج نہیں) ص ۳۰

الصَّمَدُ

ص ۳۰ حل لغات :- الصَّمَدُ: الصَّمَدُ: الَّذِي لَا يَعْصِي دُونَهُ أَمْرٌ - وہ سردار جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جاسکے۔ الدَّائِمُ ہمیشہ رہنے والی ذات۔ السَّرَقِيعُ: بہت بلند ہستی۔ (اقرب) الصَّمَدُ: الصَّمَدُ الَّذِي - يَتَّصِلُ بِهِ الْبَشَرُ - وہ سردار جس کی طرف سوانح اور ضروریات کے وقت تصد کیا جاتا ہے (مفردات)

تفسیر :- اللَّهُ الصَّمَدُ - صمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو خود کسی کی محتاج نہ ہو بلکہ باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہوں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں یہ دعویٰ تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اب اس دعویٰ کی دلیل اللَّهُ الصَّمَدُ میں دی گئی ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محض قافیہ کی رعایت سے لفظ لا یا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ بلکہ اس سورتہ کی ہر آیت پہلی آیت کے مضمون کی ایک مضبوط دلیل ہے چنانچہ پہلے فرمایا هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ منفرد ہے اور پھر فرمایا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللَّهُ الصَّمَدُ - دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اور جب ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں۔ اور وہ ہی ہمارے سب کام پورے کرتا ہے تو پھر کسی اور رب کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کسی کو رب تسلیم کیا جائے۔ تو ماننا پڑے گا کہ وہ لغو خدا ہے اور فنا ہر ہے کہ وہ خدا جو لغو ہے خدا نہیں ہو سکتا جب لغو پانی - لغو ہوا اور لٹوکھا ناجی یکار ہوتا ہے۔ تو لغو خدا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ پس جب

ایک ہی خدا ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اور وہی ہر چیز کی احتیاجوں کو پورا کرتا ہے۔ تو کسی اور سرور ای احتیاجوں کو وابستہ کرنا لغو ہے۔ غرض اللہ صمد میں توحید کی دلیل دی گئی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایسا دعویٰ ہے جسکی دلیل لوگوں کے سامنے نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں۔ اس کی ذات ان مادی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے اور نہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ پس اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک محتاج ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ جو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنی ذات میں کامل ہو۔ ہر چیز اپنے وجود کے لئے دوسری اشیاء کی محتاج ہے اور بغیر ان کے قائم نہیں ہو سکتی۔

ELEMENTS کے بارے میں سے بارے میں

ذرات کی طرف چلے جائیں۔ تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک ذرہ کا دوسرے ذرہ پر اثر پڑ رہا ہے۔ کہیں فور کا اثر پڑ رہا ہے۔ کہیں آتش کا اثر ہو رہا ہے انسان کامل چیز سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ پانی۔ روٹی اور ہوا کا محتاج ہے۔ سورج ہے جو گیس کا محتاج ہے اپنے حجم کو قائم رکھنے کے لئے دوسرے سیاروں سے مواد لینے کا محتاج ہے اور مہیوں اشیاء کا محتاج ہے۔ زمین ہے تو وہ اپنے وجود کے قیام کے لئے

کہیں دوسرے ستاروں کی کشش کی۔ کہیں مکہ ہوا کی۔ پھر ابھر کے نئے مادہ کی محتاج ہے۔ غرض کسی بڑی سے بڑی چیز کو کہہ باریک درباریکہ کہتے جاؤ۔ تو محتاج ہی محتاج ثابت ہوگی۔ پس ہر چیز جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے وجود کے لئے دوسری اشیاء کی محتاج ہے۔ اور یہ احتیاج بتا رہی ہے کہ دنیا اپنی ذات میں قائم نہیں۔ بلکہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہے۔ کیونکہ محتاج الی الغیر چیز اپنی خالق آپ نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہمیشہ ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے۔ کہ چیزوں کی تخلیق موجود تحقیقات کی رو سے ہے جب تحقیقات مکمل ہو جائیگی تو شاید ثابت ہو جائے۔ کہ بحیثیت مجموعی دنیا کسی کی محتاج نہیں۔ اول تو اس کا یہ جواب ہے کہ شاید نئی تحقیقات سے دنیا کی احتیاج اور بھی واضح ہو جائے اور اس کے خالق کا وجود اور بھی زیادہ روشن ہو جائے۔ پس یہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس وقت تک تحقیقات کے کئی دو بدلے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ زیادہ زیادہ قائم ہوا ہے۔ کبھی اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ پس ہر جدید تحقیق کے بعد اس جہل کا اور بھی پختہ ہو جاتا ہی اس امر کا ثبوت ہو کر آئندہ تحقیق اسے باطل نہیں کر سکی بلکہ ثابت کرے گی۔ لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کوئی ایسا ذرہ معلوم ہو جائے جو اپنی ذات میں کامل ہو۔ تو پھر بھی اس کے جوڑنے والے کی ضرورت رہے گی۔ لیکن حقیقت یہ غلط محال ہے کہ کوئی ذرہ اپنی ذات میں کامل ہو۔ بغیر بالارادہ ہستی کے اور قادر مطلق وجود کے یہ طاقت کسی میں نہیں پائی جاسکتی۔

پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ مادہ جسے اپنی ذات میں مکمل قرار دیا جائے اس کیلئے

دوسری شکل اختیار کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ تغیر کسی دوسری شے سے ملنے سے ہوتا ہے۔ اور ملنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے جو نامکمل ہو۔ کامل شے چونکہ تغیر قبول نہیں کرتی۔ وہ کسی اور چیز سے حقیقی طور پر مل بھی نہیں سکتی۔ اس کا ملنا ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ کھانڈ کے ذرے آپس میں مل کر پھر کھانڈ کی کھانڈ ہی رہتے ہیں۔ پس اگر ایسا کوئی ذرہ فی الواقع ہے۔ تو یہ دنیا اس سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دنیا تو بے تعداد تغیرات کا مقام ہے۔ غرض کائنات عالم پر غور کرنے سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہاں کی ہر چیز تغیر پذیر ہے۔ اور اپنی ہستی کے قیام کے لئے دوسروں کی محتاج۔ اس لئے کسی ایسی ہستی کا ماننا جو ان محتاج ہستیاں کو وجود میں لانے والی ہو اور ایک قانون کے ماتحت چلانے والی ہو ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مخفی طاقت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ مخفی طاقت بالارادہ ہے یا بلا ارادہ؟ اگر بلا ارادہ ہے تو وہ خود دوسری چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام طاقتیں دوسری چیزوں کی حرکت یا باہمی ترکیب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر بالارادہ ہے۔ تو ہمارا دعویٰ ثابت ہے۔ ہم بھی تو ایسی ہی طاقت کو منوانا چاہتے ہیں۔ غرض کہ اللہ الصمد میں خدا تعالیٰ کے وجود کی ایک نہایت ہی عجیب دلیل دی گئی ہے۔

الصمد کے دوسرے معنی الکرطیع کے ہیں۔ یعنی بلند درجات والا۔ ان معنوں کے لحاظ سے اللہ الصمد کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ وہ ذات جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ احدث کی خان رکھتا ہے۔ وہ رفیع الدرجات ہے اور غیر محدود ہے۔ اور قیامات سے بالا ہے۔ گویا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ

جب ہم نے رفیع الدرجات خدا کی طرف پرواز کرنی ہے تو پھر جتنی بھی پرواز کریں کہہ ہے۔ کیونکہ ہمارا خدا رفیع ہے۔ اور غیسر محدود ہے۔ اور اس تک ترقی کرنے کے ذریعے کھلے ہیں۔ اور خواہ کوئی کتنا ہی ترقی کرے وہ اس کے نیچے ہی رہیگا۔ اور کوئی ایسی آہٹا نہیں جہاں پہنچ کر ہم کہیں کہ اب سفر ختم ہے۔

الضَّمَّة کے ایک معنی تفاسیر میں غنی کے بھی کئی گئے ہیں۔ لیکن غنی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم نامکمل ہے۔ اس کے مقابل پر صمد وہ ہے جسے معنی رکھتا ہے۔ یعنی وہ ہستی جو خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ لیکن باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہوں۔ پس غنی کا لفظ صمد کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا۔ بلکہ اسے مفہوم کو ادا کرتا ہے۔ اور دو میں کوئی مفرد لفظ ایسا نہیں ہے جو صمد کے پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ اگر صمد کے مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں رحمان بن جاتا ہے۔ کیونکہ رحمان کے معنی یہ ہیں کہ وہ بغیر عمل کے بھی ربوبیت کرتا ہے۔ جب ہم کہیں کہ ہر شے اس کی محتاج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ کہ ہم ماور میں بھی بچہ اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ وہ دلی بھی اس کی ربوبیت کرتا ہے۔ پس جب ہم کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ بحر۔ اُتھ اور گھوٹے بھی اس کے محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی امتیاج پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ گنہگار کا بھی رحمان ہے۔ اور اس سے کفارہ کا رد ہو جاتا ہے اسی بحث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تفسیر کا مسند قائم ہوا ہے۔ ان آیات میں اس کا بھی رد کیا گیا ہے پھر جب ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی محتاج

ہے۔ تو پھر حیات مذکور اور ستارے اور زمین کے باریک دربار یک ذرات بھی اسی کے محتاج ہیں۔ نام نہاد (جس کو منطق میں بسیط کہتے ہیں) مفروضہ ہیں بھی اس کی محتاج ہیں اور مرکب چیزیں بھی۔ پھر مادے کا بھی وہ خالق ہے۔ انسانوں کا بھی اور روح کا بھی۔ پس ثابت ہوا کہ صمد کے اندر رحمانیت مضمر ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ توحید رحمانیت کا منہج ہے کیونکہ اگر توحید نہ ہو تو رحمانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کی ایک موٹی مثال یہ ہے۔ کہ جو قومیں توحید کی قائل نہیں۔ وہ رحمانیت کی بھی قائل نہیں۔ ہندو توحید کو نہیں مانتے۔ لہذا وہ رحمانیت کے بھی قائل نہیں۔ اور ان کا عقیدہ ہے۔ کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اسی طرح میلٹی توحید کے قائل نہیں اور گناہوں کی معافی کے لئے کفارہ کو ضروری خیال کرتے ہیں پس یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو قوم توحید کو نہیں مانتی وہ رحمانیت کی بھی قائل نہیں۔ پھر جتنی جتنی کوئی قوم رحمانیت کی قائل ہے اتنی ہی وہ توحید کی بھی قائل ہے۔ اور جتنی کوئی قوم توحید سے دُور ہے۔ اتنی ہی وہ رحمانیت سے بھی دُور ہے۔ مثلاً اس زمانہ میں یہودی مذہب کسی قدر رحمانیت کا قائل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قدر توحید کو بھی مانتے والا ہے۔ لیکن باقی مذاہب نہ رحمانیت کے قائل ہیں اور نہ توحید کے۔ سورۃ اخلاص کے شروع میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور پھر اس کے بعد اللہ اللہ اللہ کہہ کر فرمایا۔ کہ اس کا فیض جاری ہے اور ہر چیز اس کی رحمانیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کی محتاج ہے۔ گویا ان دونوں آیات کو یکے بعد دیگرے لانے سے اس طوط اشارہ فرمایا کہ توحید اور رحمانیت

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے ۔

لازم و لازم ہیں۔ اور یہ کہ صمدیت کے اندر رحمانیت مضمر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احد ہونے کی دلیل ہے صمد کے ایک معنی الدائم کے بھی ہیں یعنی ابدی گویا بتایا گیا ہے۔ کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اور یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا نہ اس سے کوئی پہلے وجود تھا اور نہ بعد میں ہوگا بلکہ وہی ہے جو ازل بھی ہے اور آخر بھی۔

تفسیر۔ سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت خُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اللہ ہے مگر ایک ہے۔ اس دعویٰ کے بعد اس کی دلیل اللہ الصمد کہہ کر دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں کامل نہیں۔ بلکہ وہ دوسری اشیاء کی محتاج ہے۔ کامل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ پس کائنات عالم کی یہ احتیاج اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ کے بعد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی صمدیت کی دلیل دی اور بتایا کہ احتیاج دو باتوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اول ابتدائی تعلقات کی وجہ سے۔ دوم آئندہ کے تعلقات کی وجہ سے۔

ابتدائی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے نیست سے ہست میں آنے اور عالم وجود میں ظہا ہر کئے جانے کا کوئی سبب ہو۔ اور جس کے پیدا ہونے اور نیست سے ہست میں آنے کا کوئی سبب ہوگا لازماً وہ وجود محتاج ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ سبب

نہ ہوتا۔ تو اس کا وجود ظاہر نہ ہو سکتا۔ اور آئندہ کے تعلقات سے مراد یہ ہے۔ کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کیونکہ اولاد کا ہونا نہ صرف عورت کی اختیاج کو ثابت کرتا ہے۔ بلکہ اولاد کا وجود خود اپنے نفس کے فانی ہونے کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں۔ جو اپنی پیدائش کی غرض کے پورا ہونے تک زندہ رہنے والی ہو۔ اور پھر بھی اس کے ہاں اولاد ہو۔ مثلاً سورج۔ چاند۔ پتھر۔ دریا اور زمین وغیرہ ہیں۔ ان چیزوں کی پیدائش ایسی ہے۔ کہ جب تک ان کی ضرورت ہے یہ قائم رہیں گی۔ ان پر موت نہیں آتی۔ اس لئے ان کی نسل بھی نہیں چلتی لیکن انسان اور حیوانات اور نباتات اپنی ضرورت کے ختم ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اور ان کی نسل چلتی ہے پس جس کا کوئی باپ نہ ہو یا بیٹا نہ ہو۔ لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ غیر فانی ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے اور احد ہے۔ غرض لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے تعلقات کی نفی کر دی۔ اور ایک طرف تو اس کی صمدیت کا ثبوت دے دیا اور دوسری طرف اس کی احدیت کا ثبوت دے دیا۔ گویا یہ دو باتیں مل کر پہلی دو آیتوں کا ثبوت ہیں۔ پھر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت صمدیت کے تعلق ایک مشبہ کا بھی ازالہ کر دیا۔ وہ مشبہ یہ پیدا ہوتا تھا۔ کہ بے شک مان لیا۔ کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں دیا جاسکتا۔ مگر کیا یہ ممکن نہیں

کر ان مماثل ہستیوں میں سے ایک بیکار ہے۔ کیونکہ اگر دونوں ہستیاں ایک سا کام کر سکتی ہیں۔ تو پھر فضول طور پر دو ہستیاں کیوں ہیں۔ پس افسوسہ تا کے ہی سننے ہیں۔ کہ زمین و آسمان کی پیدائش بیکار ہو جاتی۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ اگر مماثل ہستیاں ہوں گی تو وہ متوازی یکمیں بھی دنیا میں چلائیں گی۔ لیکن اگر متوازی یکمیں اس دنیا میں چلتیں۔ تو دنیا کا ایک حصہ کسی اور طرف جارہا ہوتا۔ اور دوسرا حصہ کسی اور طرف جارہا ہوتا۔ مگر ایسا نہیں ہو ساری دنیا میں ہمیں ایک ہی قانون چلتا ہوا نظر آ رہا ہے حتیٰ کہ جو قانون سورج پر جاری ہے وہی زمین پر بھی چل رہا ہے اور وہی مابراہما بھی جاری ہے۔ یعنی ان دونوں کڑوں سے اوپر بھی جاری ہے۔ پس جبکہ ایک ہی قانون دنیا میں جاری ہے۔ تو دو مماثل ہستیاں جو ایک سی طاقت رکھتی ہوں۔ ان کا وجود باطل ہو جاتا ہے۔

پھر اس آیت میں ایک طیفہ پیرایہ میں اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے مشابہ صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ پھر بھی خدا تعالیٰ کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں۔ کیونکہ انسان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ ایسے طور پر نہیں پائی جاتیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کفو ہو سکے مثلاً ظاہر ہے کہ انسان بھی لپٹنے وارہ میں بصیر ہو۔ اور انسان بھی اپنے وارہ میں شمع ہے۔ لیکن انسان کی بصارت اور سماعت اتنی ناقص اور محدود ہے کہ خدا تعالیٰ کی بصارت اور سماعت کے مقابلہ میں قطعاً نہیں کھا جاسکتا جیسے جانور بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے اور جانور بھی چلتا ہے اور انسان بھی چلتا ہے۔

اور انسان بھی چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی جانور اور انسان کو کفو نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا۔ اور انسان اپنے منہ سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا اور انسان اپنے پیروں سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لے سکتا۔ دیکھو انسان اپنی آنکھوں سے کام لے کر آئندہ کے نظریات قائم کرتا ہے۔ لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا منہ کسی ایسی چیز کو نہ کھائے جو میری صحت کے لئے مضر ہو لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان اپنے پیروں سے چلتا ہے۔ اور جانور بھی اپنے پیروں سے چلتا ہے۔ لیکن انسان اسی پیروں کی حرکت کو جس سے وہ چلتا ہے پیڑوں کے استعمال میں بھی کام لے آتا ہے جس کے مطابق اس نے سائیکل ایجاد کیا۔ اور بعض قسم کی کشتیاں ایجاد کیں۔ لیکن جانور ایسا نہیں کرتا۔ اس کے پیڑوں کی حرکت ایک محدود طور پر چلتی ہے۔ اس لئے وہ انسان کا کفو نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سمع اور بصر پر خدا تعالیٰ کی سمع اور بصر کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور طرح کا ہے اور انسان کا دیکھنا مثلاً خدا مابراہم اور ذی دیکھتا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایک سو وارہ کے پیچھے جو چیز آتی ہے وہ انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان بولتا ہے تو لازماً دوسرے آدمی اس کو سن لیتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے نبیوں سے بولتا ہے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی نہیں سنتے۔ اور وہ ہزار ہا روڈوں کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں۔

جس کو بعض دفعہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے۔ پس انسان باوجود سمجھ اور بصیرت ہونے کے خدا کا کفو نہیں۔ اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور اس مشبہ کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر کی سطور میں بتایا جا چکا ہے۔

یہ سورۃ آخری زمانہ میں دہریت اور عیسائیت جیسے خطرناک فتنوں کے مٹانے اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی احدیت کو ثابت کرنے کے لئے اوقام قوموں کو ایک قطعہ مرکزی پر جمع کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام دنیا میں بولے جاتے رہے۔ کوئی اُسے گاؤں GOD کہتا۔ اور کوئی پرمیشور۔ کوئی یزدان کہتا اور کوئی الوہیم۔ اور لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ہندوؤں کا خدا ہے اور فلاں زرتشتیوں کا۔ فلاں یہودیوں کا خدا ہے اور فلاں مسیحائیوں کا۔ بلکہ خود ان قوموں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا تھا۔ کہ تمہارا خدا پرمیشور یا الوہیم کرتی ہے۔ گویا پہلے زمانوں میں

اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ایک قومی ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بنی نوع انسان پر اپنا اسم ذات یعنی لفظ اللہ ظاہر کیا۔ اور دنیا کو بتایا کہ گاؤں اور یزدان اور الوہیم وغیرہ سب اللہ کے نام کی طرف اشارہ ہیں۔ ورنہ اصل میں ایک ہی خدا ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی اشارہ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَرَأْنَا الْإِنْسَانَ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَأَلَّخْنَا لَهُ سُلُوكَ السَّبُلِ ۖ وَالْأَشْرَافَ لَهُ لَقَدْ تَقَوَّلْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ رَتَقَانٌ ۖ يَعْنِي اِگر تو ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہیں گے۔ اللہ نے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کا نام لیں گے بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ وہ جو بھی نام لیں گے۔ ان کا اشارہ اللہ ہی کی طرف ہو گا پس اصل چیز ایک ہی ہے یعنی خواہ ہندو اور عیسائی اس کا کوئی نام رکھیں۔ مراد حقیقت یہی ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے پس اللہ قومی نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اور دنیا کی ساری قومیں کسی کسی نام سے اس کو مانتی اور تسلیم کرتی ہیں ۛ

سُورَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

سورة الفلق - یہ سورۃ مدنی ہے -

وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ بِبِسْمِ اللَّهِ

اور بسم اللہ سمیت اس کی چھ آیات ہیں

۱۔ حسن۔ عطاء۔ عکرمہ اور جابر کہتے ہیں۔
کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباسؓ کا
ایک قول یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے اور قتادہؓ
بھی یہی کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی
کتاب اتقان میں لکھا ہے کہ مختار قول یہی ہے
کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ جو لوگ اس بات کے حق
میں ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے اُن کی دلیل یہ ہے کہ
اس سورۃ اور اس کے بعد کی سورۃ کا تعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے ساتھ
ہے جس میں یہ سمجھا گیا تھا کہ یہود کی طرف سے آپ
پر جادو کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ دو سورہیں نازل
ہوئیں اور آپ نے ان کو پڑھ کر چھوٹا مغفرین
کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ مدینہ میں ہوا تھا اسلئے
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مدنی ہیں۔ بہر حال
ترجیح اسی کو دی گئی ہے کہ یہ دونوں سورہیں مدنی
ہیں۔ یہ مغفرین کا ایک استدلال ہے تاریخی شہادت
نہیں۔ گو ہم نے پاس ہی ایسی کوئی یقینی شہادت نہیں
کہ جس کی بناء پر ہم کہہ سکیں کہ یہ کئی سورۃ ہے۔ مگر
جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی بوجہ ہے کیونکہ
خواہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوتی تب بھی تو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پر اسکو پڑھ کر
اپنے اوپر چھونک کتے تھے۔ پس محض چھونکنے سے یہ
سمجھنا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تو یہ استدلال

درست نہیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں سے قرآن کریم
کو ختم کیا گیا ہے ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں
کہ یہ سورۃ یا تو مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی
ہے اور یا پھر مدنی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا اختتام
مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور
لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ پر یہودیوں کی طرف سے
جادو کیا گیا ہے یہ واقعہ جن الفاظ میں روایت
کیا گیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں:-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
قَالَتْ سَجَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَاهُ لِيُغَيِّلَ لَيْنَا أَنَّهُ
فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَوْ يَكُنْ فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا
كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا
اللَّهُ مُنْعَرَةً عَاثِمَ دَعَا قَالَ أَشَعُرْتُ
يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أُنْتَانِي
فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جَاءَنِي
رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي
وَالْأُخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ
رَأْسِي لَيْلَى عِنْدَ رِجْلِي أَوِ الَّذِي
عِنْدَ رِجْلِي لَيْلَى عِنْدَ رَأْسِي مَا
رَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ

سورة الفلق کے
نزل کے متعلق
ایک روایت۔

طَبَهُ قَالَ لَيْسَ بِنِ الْأَعْصَمِ قَالَ
 فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ
 وَجَعَتِ طَلْعَةٌ ذَكَرْتُهَا قَائِمَةً هُوَ
 قَالَ فِي بَيْتِي أَرَوَانُ قَالَتْ
 فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَقَامٍ مِنْ أَهْمَابِهِ
 ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَكَ أَنْ
 مَاءُهَا نَقَاعَةُ الْحَنَاءِ وَلَكَ أَنْ
 تَحْلِيَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْرَجْتَهُ
 قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَانَيْتُ اللَّهَ
 تَعَالَى وَكَرِهْتُ أَنْ أُشِيرَ عَلَى النَّاسِ
 شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ هَذَانِ
 الْمَلَكَانِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَايَةٍ
 ابْنِ مَرْدُ وَيَهُ مِنْ طَرِيقِ عِلْمَةِ
 عَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا جَبْرِئِيلُ وَ
 مِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَوَمِنْ
 حَدِيثَيْهِمَا فِي الدَّلَائِلِ لِلْبَيْهَقِيِّ
 بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ الْمَلَكَيْنِ قَلَمًا
 أَضْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَا وَمَعَهُ أَهْمَابُهُ
 لَمَّا الْبَيْتُ قَدْ خَلَّ رَجُلٌ فَاسْتَخْرَجَ
 جَعَتِ طَلْعَةٌ مِنْ تَحْتِ الرَّاعِوَةِ
 فَأَذَا فِيهَا مُشْطُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مُشَاطَةٍ دَأَسِهِ
 وَإِذَا تَمَثَّلَ مِنْ شَمْعٍ تَمَثَّلَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
 إِذَا فِيهَا لَبْرٌ مَعْرُورَةٌ وَإِذَا وَبَرَفِيهِ
 إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً فَأَنَا لُجَبْرِئِيلُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمَعْرُودَةِ ثَلَاثِينَ فَقَالَ
 يَا مُحَمَّدُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعُلُقِ
 وَحَلَّ عُقْدَةً مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ
 حَلَّ عُقْدَةً حَتَّى تَرُدَّ مِنْهَا وَحَلَّ
 الْعُقْدَةَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَا يَنْزِعُ رُبَّةً
 إِلَّا وَجَدَ لَهَا أَلَمًا ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ
 ذَلِكَ سَاحَةً تَقِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ
 قَتَلْتُ الْيَهُودِيَّ قَالَ قَدْ عَا فَا فِي
 اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَرَاهُ مِنْ عَذَابِ
 تَعَالَى أَشَدَّ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ الَّذِي
 تَوَلَّى السِّخْرَ لَيْسَ بِنِ الْأَعْصَمِ
 وَبَنَاتُهُ فَمِنْهُنَّ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَلَ جَبْرِئِيلُ
 بِالْمَعْرُودَةِ ثَلَاثِينَ وَ أَخْبَرَهُ بِمَوْضِعِ
 السِّخْرِ بِمَنْ سَحَرَهُ وَبِمَنْ سَحَرَهُ
 فَأَرْسَلَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِمَا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُمَا وَرَبَّيْهُمَا
 وَعَمَّادُائِهِمَا مَاءَ الْبَيْتِ وَهُوَ
 كَنْقَاعَةُ الْحَنَاءِ ثُمَّ رَفَعُوا دَعْوَتَهُ
 الْبَيْتُ فَأَخْرَجُوا اسْتَنَانِ الْمِشْطِ
 وَمَعَهَا وَثَرٌ قَدْ عُقِدَ فِيهِ إِحْدَى
 عَشْرَةَ عُقْدَةً مُعَرَّوَةٌ بِالْأَبْرِ
 فَجَاؤُا بِهَا الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ الْمَعْرُودَةَ ثَلَاثِينَ
 عَلَيْهَا فَكَانَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً
 انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَوَجَدَ عَلَيْهِ الصَّلَاحَ
 وَالسَّلَامَ خِفَّةً حَتَّى انْحَلَّتِ الْعُقْدَةُ
 الْآخِرَةُ عِنْدَ تَمَامِ السُّورَتَيْنِ فَقَامَ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا

أَنْشِطَ مِنْ عَقَالٍ - الْخَبَرُ وَالرَّوَايَةُ
الْكُوفِيُّ أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ (روح المعاني)
چونکہ مفسرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی روایت کو ترجیح دی ہے اسلئے ہم صرف اسی
روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔

”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر
یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا۔ اور اس
کا اثر یہاں تک ہوا کہ آپ بعض اوقات یہ
سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ
وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک دن یا ایک
رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ
سے دعا کی۔ پھر دعا کی اور پھر دعا کی۔ پھر
فرمایا۔ اے عائشہ! اللہ تعالیٰ سے جو کچھ
میں نے مانگا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا۔
یا رسول اللہ وہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ میرے پاس دو آدمی آئے۔ ایک میرے
سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں
کے پاس۔ پھر وہ شخص جو میرے سر کے پاس
بیٹھا ہوا تھا اس نے پاؤں کے پاس بیٹھنے والے
کو مخاطب کر کے کہا۔ یا غالباً یہ فرمایا کہ پاؤں
کے پاس بیٹھنے والے نے سر کے پاس بیٹھنے
والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں شخص
(یعنی محمد رسول اللہ) کو کیا تکلیف ہے۔ تو
دوسرے نے جواب دیا کہ جادو کیا گیا ہے۔
اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے۔ تو اس
نے جواب دیا۔ لیسید بن الاعمصم یہودی نے۔
تب پہلے نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا۔

تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی اور سر کے بالوں
پر جو کھجور کے خوشہ کے اندر ہے پہلے نے پوچھا
یہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو دوسرے نے کہا یہ زراعت
کے کنوئیں میں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت اس کنوئیں
کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا۔ اے عائشہ
اللہ کی قسم کنوئیں کا پانی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے
مہندی کے پتھر کی طرح سرخ ہوتا ہے معلوم
ہوتا ہے۔ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ
کسی پر جادو ٹوٹا کرتے تھے تو مہندی یا اسی قسم
کی کوئی اور چیز پانی میں ڈال دیتے تھے۔ یہ ظاہر
کرنے کے لئے کہ جادو کے ذور سے پانی کو سرخ
کیا گیا ہے (اور وہاں کی کھجوریں ایسی تھیں جیسے
شیاطین یعنی سانیوں کے سر (اس میں کھجور کے
گٹا بھوں کو سانیوں کے سروں کے ساتھ شبیہ
دی گئی ہے۔ یعنی کھجوریں گٹا بھوں والی تھیں)۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ
آپ نے اس چیز کو جس پر جادو کیا گیا تھا۔ جلا
کیوں نہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دیدی تو میں نے ناپسند
کیا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے شر کھڑا ہو۔
(یعنی یہودیوں کو یہ شور مچانے کا موقع ملے۔ کہ
انہوں نے ہمدانی چیزوں کو جلا دیا ہے) اسلئے
میں نے حکم دیا۔ کہ ان اشیاء کو دفن کر دیا جائے
چنانچہ ان کو دبا دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی روایت میں جن دو مردوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ دو فرستے تھے جو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اگر وہ انسان ہوتے

تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی نظر آجاتے۔
 یہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
 بیان کی گئی ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں
 کے ذریعہ سے خبر دی۔ کہ یہودیوں نے آپ پر
 جادو کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جس طرح جادو
 کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو بھی گیا تھا۔ بلکہ اصل
 حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کا ہو جو
 دوسرے سے شدید عناد رکھتا ہو تو اس کی توجہ
 دوسرے شخص پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح
 مسمریزم کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اسی طرح جادو
 کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ گویا یہ بھی مسمریزم کی ایک
 قسم ہوتی ہے جس میں دوسرے پر توجہ ڈالنے کی
 کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے
 بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوشش کی۔
 اور بعض دفعہ دشمن جب غاص طور پر کسی امر کے
 متعلق اجتماع خیال کرتا ہے تو اس کا اثر مسمریزم
 کے طور پر دوسرے پر بھی ہو جاتا ہے۔ جب نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جادو ٹوٹنے کی چیزیں
 نکال کر زمین میں دفن کر دیں تو یہودیوں کو خیال
 ہو گیا کہ انہوں نے سو جادو کیا تھا وہ باطل ہو گیا
 ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کر
 فرمادی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہودی یہ یقین رکھتے
 تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو
 کر دیا ہے اس وجہ سے طبعی طور پر ان کی توجہ اس
 طرف مرکوز ہوئی۔ کہ آپ بیمار ہو جائیں چنانچہ
 اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑا۔ لیکن جب خدا تعالیٰ
 نے حقیقت ظاہر کر دی اور آپ نے ان کی چیزیں

سورۃ الفلق
 کے فضائل۔

دفن کر دیں تو یہودیوں کی وہ توجہ ہٹ گئی اور
 اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا
 فرمادی۔ اس روایت سے جہاں یہودیوں کے
 اس عناد کا پتہ چلتا ہے جہاں کو نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات سے تھا وہاں یہ بات بھی واضح
 ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ
 کے پیچھے رسول تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آپ کو ان تمام باتوں کا علم دیدیا گیا جو یہودی
 آپ کے خلاف کہہ رہے تھے۔ پس آپ کو غیب کی
 باتوں کا معلوم ہو جانا اور یہودیوں کا اپنے
 مقصد میں ناکام رہنا آپ کے سچے رسول ہونے کی
 واضح اور تین دلیل ہے۔

فضائل

مسلم۔ ترمذی اور نسائی میں روایت
 آتی ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ الْيُسْنَى
 آيَاتُ لَمْ أَرِ مِثْلَهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ
 بِرَبِّ الْفَلَقِ (روح المعانی) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
 جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔
 تو حضور نے فرمایا۔ کہ آج رات مجھ پر ایسی بے مثل
 آیات اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نازل نہیں ہوئیں۔
 اور پھر اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس
 پڑھی۔

یہ سورتیں چونکہ ایک طرف قرآن کریم کا خلاصہ
 ہیں۔ اور دوسری طرف ان میں مضامین کی کثرت
 ہے۔ اور بعض آئمہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں
 بھی ہیں۔ اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا
 کہ یہ سورتیں بے مثل ہیں۔ یہ ان کے فضائل اور
 کثرت مضامین کی طرف اشارہ ہے۔

بخاری۔ ابوداؤد۔ نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ - يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ - يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا مَعَ سُورَةِ الرَّحْلِ خَلَّاهُ ثَلَاثًا حَيْثُ يُمِيسِي وَثَلَاثًا حَيْثُ يُصْبِحُ كَفَّيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (روح المعاني)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں پھیلیوں کو جمع کرتے اور سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور پھیلیوں میں پھونکتے اور سر سے لیکر پاؤں تک سارے جسم پر نکل لیتے اور یہ فعل تین بار کرتے۔ نیز حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ تلاوت صبح و شام پڑھے گا اس کے لئے یکساں ہو جائیں گی۔ اور اس کی ضرورت پوری ہوگی اور وہ کدھ درد سے محفوظ رہے گا۔

اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی تعلیم انسان کو دکھوں سے بچاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص صبح و شام سورۃ تین پڑھے گا لامرأ قرآنی تعلیم ملاحضہ صبح و شام اس کے سامنے آتی رہے گی۔ اور جس کے سامنے صبح و شام

قرآنی تعلیم آتی رہے گی اسے عمل کا بھی خیال آجیگا۔ اور اس طرح وہ دکھوں سے بھی محفوظ رہے گا۔

اسی طرح ابی مردویہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (قُرْأُوا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي دُجُرْكُمْ صَلَوةً (وَلَوْ أَنَّ) النَّاسَ كَانُوا بِرُءُوسِهِمْ لَمَنَعُوا) یعنی اے لوگو! ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا کرو۔ اسی طرح سے ابن مردویہ نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ السُّورَةَ الَّتِي اللَّهُ قُلَّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلَّ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس)

پھر یہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور سورۃ الناس کو ہر رات کی آخری رکعت میں پڑھ کر لیتے تھے (مشن)

یہ سب روایات ان سورتوں کے فضائل کو ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ پر ننگا رکھنی چاہیے۔ اور اس کی پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو کی آخری رکعت چونکہ دن کی نمازوں کے خاتمہ پر ہوتی ہے اسلئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دونوں سورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ جو شخص صبح و شام ان سورتوں کو پڑھے گا وہ آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو اپنی ابتدا میں بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے اور اپنی انتہا میں بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ سورتیں دراصل قرآن کریم کا حصہ نہیں۔ اگرچہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے

ہو۔ اس وقت بھی ہم کو بچا۔ اور جب خاص غضب نازل ہوا ہو۔ اس وقت بھی ہم کو بچا۔ تاکہ نہ ہم ماسوائے اور نہ محمود ناکام کیونکہ بعض محسود بھی دوسروں کے حسد کے قیوم بننا کام ہو جاتے ہیں الغرض سورۃ فاتحہ کے مضمون کا کچھ حصہ سورۃ الاخلاص میں آگیا۔ اور کچھ سورۃ الفلق میں اور باقی حصہ سورۃ الناس میں بیان ہوا ہے۔ اور اس طرح وہ سارا مضمون جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہوا ہے آخری تین رکعتوں میں ادھر ادھر دیا گیا ہے۔

اس سورۃ کا سورۃ اخلاص سے تعلق بھی ہے کہ سورۃ اخلاص میں توحید کامل کا سبق سکھایا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ سائے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں مسلمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی توحید کے جھنڈے کو بلند رکھے۔ اور کسی جاہل عالم اور دشمن اسلام سے ڈرے نہیں۔ اور یقین رکھے کہ صرف ایک خدا تعالیٰ کی ہستی ہی ہے جس کے اشارہ پر ساری کائنات حرکت کرتی ہے اور وہ خدا ہر خیر کے دینے اور ہر شر سے محفوظ

رکھنے پر قادر ہے۔ پس اس کی توحید کا اعلان کرنے کے لئے مخلوق میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جب کوئی شخص توحید کی اشاعت کے لئے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسکی خود حفاظت کرے گا۔ اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔

سورۃ الفلق کا تعلق سورۃ نصر سے بھی ہے۔ سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ اسلام بڑھیکھا، پھیلے گا اور پھیلے گا۔ اور کوئی اس کی ترقی کو روک نہیں سکتا۔ سورۃ الفلق میں یہ بتایا کہ اے مسلمانو! جب تمہیں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق غلبہ مل جائے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا۔ اور دعا کرنا کہ تمہارے اندر کوئی ضعف پیدا نہ ہو۔ اور تمہارا سورج کبھی ڈوبنے نہ پائے۔ بلکہ نصف النہار پر چمکتا رہے۔ اور کسی قسم کا شر پیدا نہ ہو۔ اور نہ تو تمہارا اندرونی نظام درہم برہم ہو کر تمہارا شیرازہ بکھرے اور نہ کوئی بیرونی حاسد کھڑا ہو جائے اور تمہاری حکومت کو تباہ کر دے +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے انتہاء کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے (اس سؤء کو شروع کرتا ہوں)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

(ہم ہر زمانہ کے سمان سے کہتے ہیں کہ) تُو (دوسرے لوگوں سے) کہتا چلا جائے مخلوق کے رب کی، بناوطلب ہمیں اس کی مخلوق کی ظاہر اور باطنی برائیوں سے بچنے کیلئے

لہ صلاحت :- اَعُوذُ . عَاذَ سے
مفارح تسلیم کا معنی ہے ۔ اور عَاذَ بِہِ مِنْ کَذَا
کے معنی ہیں ۔ لِمَا لَا یُکْرِہُ وَاعْتَصِمَ کسی کی
پناہ اور حفاظت میں آکر بچاؤ چاہا ۔ چنانچہ جب
اَعُوذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ
کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ۔ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ
اَللّٰہُ وَاعْتَصِمُ مِنَ الشَّیْطٰنِ ۔ کہیں اللہ
کی پناہ میں آکر شیطان کے کھلوں سے بچتا ہوں ۔
اور جب عَاذَ بِاللّٰہِ کہیں تو معنی ہونگے اِلَیْہِ
اس کے ساتھ بچٹ گیا ۔ نیز جب عَاذَتْ بِوَلَدِہَا
کا نقرہ بولیں تو معنی ہوتے ہیں قَامَتْ مَعَهَا ۔
یعنی فلاں عورت اپنے بچہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی (اِذَا رَاَ)
پس اَعُوذُ کے معنی ہوں گے ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ
میں آتا ہوں ۔ (۲) میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھٹے
رہنا چاہتا ہوں ۔

العلق :- کے معنی ہیں ۔ اَلصُّبْحُ ۔ صبح ۔
اَلْعَلَقُ کَلْبٌ ۔ ساری مخلوقات ۔ جَعَلْتُمْ ۔ جنم ۔
اَلْمَظْمَلٰتِ مِنْ اَلْاَرْضِ بَیْنَ رُبُوْمَہِنَّ ۔ وہ
چوٹیوں کے درمیان میدانی زمین ۔ مَقَطَّرَةٌ
السَّجَّانِ ۔ وہ لکڑی جس میں اتنے چوڑے سوراخ
ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی پندلیاں آجائیں ۔
اس میں مجرموں کو نظر میں کھڑا کیا جاتا ہے ۔ اور
ایک کیلا گاڑ کے سوراخ کو اس طرح تنگ کر دیا

جاتا ہے کہ کوئی پاؤں نہ محال کے ۔ مَا یَبْقٰی مِنْ
اَللّٰہِ فِیْ اَسْفَلِ الْفُجْرِ ۔ دودھ کا وہ حصہ جو
آخر میں پیالہ میں رہ جاتا ہے ۔ اور فلق اس دودھ
کو بھی کہتے ہیں جو کھٹا ہو کر بھٹ جاتا ہے ۔ وَاَلشَّیْ
فِی الْجَبَلِ ۔ اور پہاڑیں جو شگاف ہوتا ہے اسکو
بھی فلق کہتے ہیں ۔ (اقرب)
مفردات میں ہے ۔ اَلْفَلَقُ : شَقُّ الشَّیْ
وَابَانَتُهُ بَعْضُہُ عَنْ بَعْضٍ ۔ کہ خلق کے
معنی ہیں کسی چیز کا بھاڑنا اور اس کے بعض حصوں
کو دوسروں سے جدا کر دینا ۔ وَقَوْلُهُ قُلْ
اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اِیْ اَلصُّبْحِ وَفِیْمَلِ
اَلْاَنْہَارِ اَلْمَذْکُورُوْنَ فِیْ قَوْلِہِ وَجَعَلَ خِلَافَہَا
اَنْہَاراً ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَقُلْ اَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ میں فلق سے مراد صبح ہے (مفردات)
صبح کو فلق اسلئے کہتے ہیں کہ پو پھٹتی ہے اور اس میں
سے سفیدی نمودار ہو کر فضا کو دودھوں میں تقسیم
کر دیتی ہے (نیز بعض لوگوں نے خلق کے معنی نہروں
کے بھی کئے ہیں ۔ اور یہ معنی اس وجہ سے ہیں کہ نہروں
کا پانی زمین کو بھاڑتا ہے ۔ (مفردات)
پس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنی ہوں گے
۱۔ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو اندھیرے
کے بعد روشنی پیدا کرتا ہے ۔
۲۔ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس نے سب کچھ

پیدا کیا ہے۔ یا جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔
یا جس نے دو گھاٹیوں کے درمیان ایک عمدہ
میدان بنایا ہے۔ (یعنی اسلام جو افراط و تفریط
کے درمیان ہے۔)

۳۔ یا جس نے اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جس کا اقتدار
قیود غافوں پر بھی ہے۔

۴۔ اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو نہروں کا رب
ہے۔

۵۔ اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے قبضے میں
پیالے کا پکا ہوا دودھ ہے۔

تفسیر۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس
کو معوذتان کہتے ہیں۔ یعنی وہ سورتیں جن کو پڑھ کر
اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اور ان کا یہ
نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ان دونوں کے ابتداء
میں قُلْ اَعُوْذُ کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ یعنی
ہر پڑھنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ کہ وہ یہ الفاظ
کہے کہ میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لئے رب الفلق
اور رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ قومی لحاظ
سے اور فردی لحاظ سے بھی۔

یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے بِاِذْ اَنۡزَلۡتَ اَنۡعُرٰتَ فَاَسۡتَعِیۡذُ
بِاللّٰہِ (نمل ۱۳) یعنی اے قرآن کریم کے ماننے
والے جب تو قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو
اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر لیا کر۔ پس قرآن کریم کے
شروع کرتے وقت اعوذ پڑھنے کا حکم تو دیا لیکن
قرآن کریم کے شروع میں اعوذ نازل نہیں کیا چنانچہ
سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ
الرَّحِیۡمِ ہے۔ یہی کہ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ
الشَّیْطٰنِ الرَّجِیۡمِ سے شروع ہو۔ الغرض

قرآن کریم کو شروع کرتے وقت حکم تو دیا کہ اعوذ
پڑھا کرو لیکن اعوذ اتارا نہیں۔ اور قرآن کریم کے
خاتمہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا۔ کہ جب تم قرآن کریم ختم
کر لیا کرو تو اعوذ پڑھا کرو۔ لیکن اس کے خاتمہ پر
اپنی طرف سے وحی کی صورت میں اعوذ نازل کر دیا
ہے۔ اور اس کے لئے دو سورتیں یعنی سورۃ الفلق
اور سورۃ الناس بھی آخر میں رکھ دی ہیں۔ جو
لازمًا قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنی پڑتی ہیں۔
سو یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اس طریق کے اختیار
کرنے میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔

۱۔ جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے
تو محض ارادہ ہی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے کامل
فعلوں کا وارث نہیں ہو جاتا۔ ارادہ کے
ساتھ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمیع
تعلیم مل جاتی ہے۔ یعنی اس کے ارادہ میں مدد
دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم
کے ابتداء میں اعوذ پڑھنے کے متعلق فرمایا
تو وحی کے ذریعہ اعوذ کو اتارا نہیں بلکہ صرف
اتنا فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ
کرو تو اعوذ پڑھ لیا کرو۔ گویا ارادہ کو مضبوط
کرنے کا ذریعہ بتا دیا۔ لیکن جب قرآن کریم
پڑھ لیا اور مکمل کر لیا تو آخر میں اعوذ نازل
سوتیں رکھ دیں۔ یعنی انسان کے اختیار
کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اعوذ
پڑھو ادیا۔ پس معلوم ہوا کہ جب انسان
نے ارادہ کیا تو ارادہ ہی کی امداد دی گئی۔
اور جب اس نے عمل کر لیا تو اس کو مکمل
کرنے کی امداد دی گئی۔

۲۔ جب بھی کوئی مسلمان قرآن کریم کو پڑھے گا

نواہ ابتدا سے پڑھے یا درمیان سے یا آخر سے۔ قلاس وقت تک وہ قرآنی احکام کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے قرآن کریم کا ابھی مطالعہ نہیں کیا۔ مگر جس وقت پڑھنے والا سارا قرآن کریم شروع سے آخر تک ختم کر لیتا ہے تو ایمان کی باریکیوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے اعمال کی تفصیلات بھی آجاتی ہیں۔ اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کون کون سے اعمال بجالانے چاہئیں اور کن اعمال کے کرنے سے مجتنب رہنا چاہئے اور پھر اسے یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ ٹھوکر دوں کی کیا کیا نوعیتیں ہوتی ہیں۔ گویا قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور ٹھہراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کروں۔ پس ان دونوں حالتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعوذ سکھایا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا کرتے وقت صرف اتنا ہی حکم دیا کہ اعوذ پڑھ لیا کرو۔ اور اس اعوذ کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں۔ گویا قرآن کریم کے پڑھنے والے کی ذہنی کیفیت کے مطابق ہیں۔ اور قرآن کریم کے آخر میں جو اعوذ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ بہت زیادہ وسیع مطالب پر عادی ہے اور اس میں مضمرات سے بچنے کے لئے کمال دُعا سکھائی گئی ہے۔ اور یہ اس شخص کی ذہنی کیفیت کے مطابق

نہے جو سارے قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے۔ اور ہر اونچ نیچ کا اسے علم ہو جاتا ہے۔ اور سمجھ لیتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز سے بچنا چاہیئے اور فلاں فلاں قسم کی چیز کا طالب ہونا چاہیئے۔ پس ہر دو اعوذ خاص حکمتوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن کریم کے شروع اور آخر میں اعوذ پڑھنے کی مثال ایسی ہی ہے۔ جیسے کوئی شخص مکان بناتے وقت نیک لوگوں کے ہاتھوں سے بنیاد رکھوائے اور عمارت کی تکمیل پر پھر دُعا کر لے۔ یہی حال نیکی کا ہے جب کوئی انسان نیکی کی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلی اینٹ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے رکھوائے۔ اسی طرح ضروری ہے کہ جب وہ نیکی کی تعمیر یا تکمیل کو پہنچ جائے۔ تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے آخری اینٹ رکھائے۔ پس جو اعوذ ہم قرآن کریم کے ابتدا میں پڑھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے اپنی نیکی کی بنیاد رکھواتے ہیں۔ اور جب آخر میں اعوذ پڑھتے ہیں تو گویا خدا تعالیٰ کے ہاتھوں اس تقویٰ کے مکان کا افتتاح کر لیتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں باتیں ہوں ایمان کی عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک گڑ ہے جو ہمیں اعوذ پڑھنے کے حکم میں بتایا گیا ہے۔ ۳۔ پھر قرآن مجید کے ابتدا میں اعوذ پڑھنے کا حکم دینے اور آخر میں اعوذ نازل کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیوی امور کا تو کیا ذکر ہے دینی امور کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ سے ہونی چاہیئے اور ان امور کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ پر

ہونی چاہیے۔ کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی دینی معاملات میں دسترس رکھتا ہوا اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان اسے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی حفاظت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان جو نہ صرف تمام انسانوں بلکہ تمام بیوں کا سردار تھا اور جو مخلوق کے پیدا ہونے کا اصل موجب تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس امر کو مد نظر رکھ کر پیدا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس سے ظاہر ہونے والا ہے۔ جس کا ذکر ایک حدیث قدسی میں اس طرح آتا ہے کہ لَوْلَا اَنْ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَنْدَلَكَ، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان اور مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ اتنے بڑے وجود کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی اتنی دیر خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ خدا تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں تو آپ کو تہجد میں اس قدر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اے عائشہ کیا میں عبادت شکر نہ بنوں۔ یعنی جب اتنا نے مجھ پر اس قدر فضل کیا ہے تو میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے اور میرے لئے

ضروری ہو گیا ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ نجات کا ذکر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ یا رسول اللہ ہمیں تو اپنی نجات کے لئے اعمال کی ضرورت ہے لیکن جب خدا تعالیٰ بکھڑوں سے آپ کے لئے نجات مقدر ہے تو آپ کو اعمال کی کیا ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح نہیں میری نجات بھی اس کے فضل سے ہی وابستہ ہے۔ تو انسان کتنا ہی اعمال صالحہ میں ترقی کرے اور کتنے بڑے بلند مدارج و عانیہ پر پہنچ جائے پھر بھی ایسے پہلو باقی رہ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے نجات حاصل کروں گا تو اوروں کو کہہ جویں دعویٰ کر سکے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ کہ اب میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی ہو گیا ہوں اور مجھے اس کے فضل کی ضرورت نہیں رہی۔ بلکہ اپنے زور سے ترقی حاصل کر لوں گا مگر باوجود اس کے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر بھٹکے رہیں اور اس سے اس کی اعانت طلب کرتے رہیں۔ اگر وہ چند دن بھی نیکی کا کوئی کام کتے ہیں تو کبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قصور نے غازیوں پر ٹھیں گئے تو اللہ تعالیٰ پر اسان بتانے

لگ جائیں گے۔ چند روزے رکھیں گے۔ تو سمجھ لیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر احسان ہو گیا اوداب اس کا فرض ہو گیا ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری کرے۔ چند دیا تو اس وہم میں مبتلا ہونے لگیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر ان کا حق قائم ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی امتیازی سلوک ان سے نہیں کرتا تو نودبائے مجرم ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور جب کسی کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے تو چاہے وہ ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا ہو اس کے اعمال جھٹ ہو جائے ہیں۔ اور وہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تا وہ کسی موقع پر بھی کبر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہ ہو جائے۔ کبر ابتدا میں بھی انسان کو فکری سے محروم رکھتا ہے یعنی جب اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ اسے سن نہیں سکتا۔ اور کبر انتہا میں بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں۔

ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ ہمایوں گزرا ہے۔ جب اس نے بنگالی میں افغانوں کے سوری خاندان کو شکست دی۔ تو اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ صوبہ بہار میں سے وہ گزر رہا تھا کہ ایک دیبا کے کنارے جب اس نے اپنے لشکر کو دو محو

نیک پھیلا ہوا دیکھا تو اس کے منہ سے یہ فقرہ نکل گیا۔ کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر خدا بھی اسے تباہ کرنا چاہے تو اسے کچھ دیر لگے اس وقت چٹانوں کا لشکر جو اس کو شکست کھا چکا تھا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ مگر بدلے لینے کے لئے نہیں کیونکہ بدلہ لینے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ بلکہ اسلئے کہ اگر ہمایوں کی فوج کا اکاڑ کا سپاہی مل جائے تو اسے مار دیں جیسے کہ گوریلہ دار فیر ہوتی ہے۔ گوریلہ دراصل ایک ہندو ہے جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب یہ نام اس لڑائی کو دے دیا گیا ہے جس میں چھپ کر دشمن پر حملہ کیا جائے۔ وہ بھی اسی طرح پیچھے پیچھے چھپ کر آ رہے تھے۔ مگر چونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا اسلئے وہ متفقہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ جو نہی بادشاہ کے منہ سے یہ فقرہ نکلا، ایک افغانی حکمران شیر شاہ سوری جس کو ہمایوں قید کر کے ساتھ لیجا رہا تھا۔ اس نے یہ فقرہ سن لیا۔ اس کو اس قدر غیبت آئی۔ کہ اس نے زور سے جھٹکا لگا لیا۔ تو وہ رستہ جس سے وہ بندھا ہوا تھا ٹوٹ گیا۔ اور وہ بھاگ کر اپنے افغان لشکر سے مل گیا۔ چونکہ انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی اسلئے جب یہ پہنچ گیا تو انہوں نے باہمی مشورہ کے بعد یکدم ہمایوں کی فوج پر شب خون مارا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اس طرح بکھر کر بھاگا کہ بادشاہ کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی اور جیسا کہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں۔ ہمایوں جان بچانے کے لئے گھوڑے پر سوار

ہو کر دیا میں کوڈ پڑا۔ مگر جب گھوڑا منجدار
میں پہنچا تو تھک کر ڈوب گیا۔ اب ہمارا بھی
ڈوبنے لگا۔ اس وقت ایک سقہ نے آدھے
دن کی بادشاہت کے وعدہ پر اس کی جان
بچائی۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس کے
پاؤں نہیں ٹکے بلکہ جھاگ کر ایران چلا گیا۔ تو
ذنیوی لحاظ سے ترقی کرو یا دینی لحاظ سے
جہاں کبریا وہاں انسان تباہ ہو گیا۔ اسلئے
قرآن کریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اَعُوذ
رکھا ہے۔ اور اس طرح نصیحت کی ہے کہ
دیکھو تم نے قرآن کریم کو پڑھا۔ اس پر غور
کیا۔ اس کے مطالب کو سمجھا اور روحانیت
میں ترقی حاصل کی۔ لیکن یاد رکھو جہاں تم نے
یہ سمجھا کہ اب اس کے بعد میں دوسروں پر
کوئی فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور تم کبر
میں مبتلا ہو گئے وہی تمہاری تباہی کا دن
ہو گا۔ اسلئے جب بھی تم کوئی دینی یا ذنیوی
کام کرو خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھو۔ اور
جب اس کام کو ختم کرو تب بھی خدا تعالیٰ
پر نظر رکھو۔

اس میں پریشانی کوئی بھی معلوم ہوتی ہے
کہ مسلمان آخری دنوں میں اپنی فتوحات
پر جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی شکر
ہو جائیگا اور اس کے نتیجہ میں پھر طرح
کی تباہیاں ان پر نازل ہونی شروع ہو جائیں گی
پس ان کو چاہیے۔ کہ سورۃ العلق اور سورۃ
الناس پڑھتے رہا کریں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ انکو بکتر
سے بھی بچائے اور دلی وساوس سے بھی
بچائے تاکہ وہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں۔

ایک لطیف بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے
یہ ہے کہ اَعُوذ کے لفظ سے پہلے قُل کا لفظ
لایا گیا ہے بعض لوگ غور کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتے
ہیں کہ یہاں قُل لانے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی
ان کے نزدیک یہاں صرف اَعُوذ بِرَبِّ الْعَلَقِ
کہنا چاہیے تھا۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں
کہ پڑھنے والا جب قُل کہتا ہے۔ تو
اس کے دل میں ان الفاظ سے وہ جوش پیدا نہیں
ہو سکتا جو صرف اَعُوذ بِرَبِّ الْعَلَقِ کہنے
سے پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مولوی عبد الحکیم
صاحب مرحوم جب نمازیں قرآن کریم کی تلاوت
کیا کرتے اور یہ سورتیں پڑھتے تو اسی وجہ سے
ان کا طریق یہ تھا کہ وہ کہتے قُل۔ اور پھر کچھ
وقفہ کے بعد یہ الفاظ کہتے۔ اَعُوذ بِرَبِّ الْعَلَقِ۔
تو بہت لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے
کہ قُل نے اس جوش کو دوبارہ سے جو بغیر قُل
کے پیدا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ قُل کہہ کر اس جوش
کو زیادہ کیا گیا ہے نہ کہ کم۔ قُل کے بعد اَعُوذ
لانے کا یہ مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اس حکم کے مخاطب ہیں۔ اور اَعُوذ کہنے میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قول الحامین
ہے۔ اگر قُل کے بغیر اَعُوذ ہوتا تو اَعُوذ کہنے
والی عروت ہماری ذات ہوتی اور اَعُوذ بِرَبِّ
الْعَلَقِ کہہ کر ہر انسان اپنی ذات مراد دیتا۔ تو
بعض لوگ جیسا کہ پنجابی میں مشہور ہے کہہ دیتے
ہمارا ترانہ والی ہے۔ یعنی ہمارا اَعُوذ کہنا کیا حقیقت
رکھتا ہے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا یا کہ تم لوگوں کو
کہہ دو کہ میں جس مقام ترقی پر پہنچ چکا ہوں اس کے

ان معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اسلئے قرآن کریم میں ان سورتوں کو قتل کے ساتھ شروع کیا گیا اور اس طرف اشارہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کو دیکھ کر اعوذ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے پڑھتے تھے تاکہ آئندہ آپ کے اور آپ کی جماعت کے خلاف شیطان کوئی کارروائی نہ کر سکے۔

نبی کو اپنے ماننے والوں کا اسی طرح بخیر ہونا ہے جس طرح گلہ بان کو اپنی بھیدوں کا بعض اوقات گلہ بان اپنی جان کی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا۔ اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے۔ مگر بھیدوں کے پچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حالت نبی کی ہوتی ہے۔ وہ اعوذ اسلئے پڑھتا ہے۔ کہ جو بھیدیں اس کے سپرد کی گئی ہیں وہ شیطان کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں۔ کیونکہ وہ خود تو شیطان کے خطرہ میں نہیں ہوتا۔ مگر اس کی بھیدیں ضرور خطرہ میں ہوتی ہیں۔ الفرض نبی اعوذ اسلئے پڑھتا ہے کہ شیطان کا اس پر جو حملہ بالواسطہ ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ کیونکہ نبی کی اُمت پر حملہ نبی پر ہی حملہ ہوتا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعوذ پڑھنا عام لوگوں کے اعوذ پڑھنے سے مختلف ہے۔

سورة الفلق اور سورة الناس دونوں سے پہلے آعوذ کا لفظ رکھا گیا ہے۔ گویا دونوں سورتیں استعاذہ کے مضمون کو لیکر آئی ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ سے انسان پناہ طلب کرتا ہے۔ اس کے متعلق طبعاً خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں سورتیں ایک ہی مضمون پر مشتمل ہیں تو دونوں کو اکٹھا

باد جو دوسری بھی رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اُمت کے افراد اعوذ کی اہمیت کو زیادہ عمدگی سے سمجھ سکتے تھے۔ عام حالات میں انسان خیال کر سکتا ہے کہ اعوذ ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کے لئے ہے۔ لیکن قتل کہہ کر بتا دیا۔ کہ ہمارے اس حکم کے پہلے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اعوذ سے مستغنی نہیں بلکہ علماً اعوذ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہا ہوں۔ پس قتل کہہ کر جوش کو کم نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس عظیم الشان انسان کے مُنہ سے اعوذ کہلوا کر جو کلمات روحانیہ کا نقطہ مرکزی ہے اس کی اہمیت کو زیادہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا نبی بھی اعوذ کا محتاج ہے تو تم کیوں نہیں۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اعوذ کا مفہوم یہ ہے کہ یا الہی میری کمزوریوں کی وجہ سے مجھ پر شیطان کا تسلط ہو رہا ہے اسلئے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے استغفار اور اعوذ ہم معنی بن جاتے ہیں۔ گویا اعوذ پڑھنے والا اپنے گناہ کا رہونے کا اعتراف کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو پردہ پوشی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے پس آپ کے اعوذ پڑھنے کا کیا مطلب؟

اس سوال کے جواب میں یاد رکھنا چاہیئے کہ بے شک ایک عام انسان تو اسلئے اعوذ پڑھتا ہے کہ وہ شیطان سے پناہ میں لے لے اور جب وہ آعوذ یا اللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو وہ اپنے گناہ کا رہونے کا بھی اعتراف کر لیتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعوذ پڑھنا

پہنچائے یا تہائے اندر افتراق پیدا ہو جائے۔
اور تم اس کی حفاظت نہ کر سکو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تیرہ سال
رہے۔ وہ زمانہ مشکلات اور مصائب کے لحاظ
رات کے مشابہ تھا لیکن اس کے بعد آپ ہجرت
کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور کامیابی کی بحر
نمودار ہوئی شروع ہو گئی۔ اور ایک طرف اسلام
کی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے اور دوسری طرف
مشکلات کم ہونے لگیں۔ گویا صبح کی ابتدائی سفیدی
پوری طرح نظر نہیں آتی تھی اور کمزور نظر والا کو
دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن تیز نظر رکھنے والا اس کو
دیکھ رہا تھا۔ اور وہ اس بات کی خوشخبری پاتا تھا
کہ تھوڑی دیر کے بعد سورج کی روشنی ظاہر ہونی شروع
ہو جائے گی۔ اور ہر شخص اس کو دیکھ لے گا۔ حتیٰ کہ
آخر کار سورج نصف النہار پر پہنچنے لگے گا۔

مدینہ میں آنے سے مسلمانوں پر فجر کا طلوع ہوا۔
گو مسلمانوں کو یہ فجر نظر آ رہی تھی اور وہ سمجھتے تھے
کہ تھوڑے ہی عرصہ میں آفت میں روشنی پھیل جائیگی
لیکن مخالفوں کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر تھیں
آخر یہ روشنی ظاہر ہوئی شروع ہوئی اور مسلمانوں کو
غلبہ ملنا شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ ہجرت کے آٹھویں سال
مکہ فتح ہوا اور عرب کے لوگوں کو اسلام کی روشنی
نے منور کر دیا۔ اور اسلام کی صبح کو سب لوگ دیکھنے
لگ گئے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے
محمد رسول اللہ! آپ کو چاہیے کہ آپ رب العلق
کی بنیاد میں آئیں اور اس طرح اپنی امت کے ہر فرد
کو حکم دیں کہ وہ رب العلق کی بنیاد طلب کرے۔
رب العلق کے الفاظ میں ایک طرف یہ اشارہ ہے
کہ تم دعا کرو کہ اسلام کا سورج آہستہ آہستہ اُپر

کیوں نہ کھدایا گیا اور کیوں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا؟
اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سورۃ العلق
میں زیادہ تر انسان کے سوا دوسری مخلوقات کی
برائیوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور سورۃ
الناس میں زیادہ تر ان فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی
گئی ہے جن کی ابتداء انسانوں سے ہو۔ اور چونکہ
یہ دونوں مضمون علیحدہ علیحدہ ہیں اسلئے ان کو
علیحدہ علیحدہ سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ - رب کے معنی
ہیں وہ ہستی جو انسان کو تدریجاً ترقی دیتے دیتے
کمال تک پہنچاتی ہے۔ فلق کے سات حصے جن
لغات میں لکھے جا چکے ہیں۔ اور وہ سارے کے سارے
اس جگہ پر چسپاں ہوتے ہیں۔

فَلَق کے پہلے معنی الصُّبْح کے ہیں۔ پس
رَبِّ الْعَلَقِ کے معنی ہوئے صبح کا رب۔ اور قُلْ
اَعُوْذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ کے معنی ہوتے ہیں۔ صبح
کے رب کی بنیاد میں آتا ہوں۔

جیسا کہ سورۃ العلق کے ابتداء میں لکھا جا چکا
ہے کہ اس سورۃ کا تعلق سورۃ نصر سے ہے۔

سورۃ نصر میں یہ بتایا گیا تھا۔ کہ اسلام کی فتوحات
اور غلبہ کی عمارت کی وہ بنیاد جو رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھی گئی اس بنیاد پر عمارت
جنتی جلی جائے گی۔ یہاں تک کہ غلبہ کی عمارت مکمل
ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی روک پیدا ہوئی تو
خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی۔ سورۃ العلق
میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تمہیں دعا کرنی
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غلبہ کو کمال تک پہنچائے
اور پھر یہ غلبہ ہمیشہ کے لئے ہو۔ کوئی ایسا دشمن نہ
کھڑا ہو جائے جو تمہارے غلبہ کی عمارت کو نقصان

آتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ وسط آسمان پر پہنچ کر لوگوں کی نظروں کو خیرہ کر دے۔ اور دوسری طرف یہ بتایا کہ اس ترقی کے زمانہ میں میں خدا تعالیٰ کی عظمت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تا کہ پرزوال نہ آئے۔ قرآن کریم کے مخاطب ایک طرف مومن تھے اور دوسری طرف منکر۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت میں مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ وہاں منکروں کو کہا۔ کہ تم کہتے تھے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مسیح ہے تو اس کی روشنی ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب ہمارے سعدیج کی روشنی ظاہر ہونے والی ہے۔ روحانی اور سمائی علوم جو پہلے پوشیدہ تھے ظاہر ہو جائیں گے۔ عیوب اور خرابیاں جو تاریکی کی وجہ سے پوشیدہ تھیں اب اس روشنی کے ذریعہ نظر آنے لگیں گی۔ اور دنیوی ترقیات جن سے لوگ پہلے محروم تھے اب دنیا کو حاصل ہو جائیں گی۔ جب سورج طلوع کرتا ہے تو لوگوں میں بیداری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ کام کاج کرنے لگ جاتے ہیں اور ترقی کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر نیریزوں کے عیوب و نقائص اور خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بد صورت سے بد صورت اور خوبصورت سے خوبصورت برابر ہوتے ہیں۔ اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ اندھیرے میں مرمغ و سفید سیاہ۔ زرد۔ نیلا اور نسواری سب رنگ یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جس وقت سورج چڑھتا ہے تو ان میں خود بخود امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ بد صورت کی بد صورتی اور خوبصورت کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب قرآن کریم کی تکمیل کے ساتھ روحانی سودج

چڑھ جائے گا۔ اس سے عقل میں جو تیزی پیدا ہوگی اس کے ذریعہ اشیا کا حسن و قبح معلوم ہوگا۔ پھر اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے لئے ترقیات کے دروازے کھل جائیں گے۔ حکومت۔ شان و شوکت۔ تجارت۔ صنعت و حرفت خیر ہر قسم کی ترقی مسلمانوں کو حاصل ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح روشنی اپنے ساتھ برکتیں لاتی ہے اسی طرح بلائیں بھی لاتی ہے۔ مختلف قسم کی خوبصورتیاں سامنے آکر انسان کو لالچ دیتی ہیں اور اصل ماسہ سے بھٹکتا جاہتی ہیں۔ اسی طرح صرف فائدہ کا موجب نہیں بلکہ نقصان کا موجب بھی ہوجاتی ہے۔ اسلئے فرمایا۔ دیکھو جب سعدیج چڑھے گا تو کئی قسم کے عیوب ظاہر ہونے کا بھی امکان ہوگا۔ دنیوی ترقیات آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے ولع و قلب میں پیدا کردیتی ہیں۔ اور دولت سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی خواہش انسان کے دل میں رونمائی ہو جاتی ہے۔ پھر روحانی علوم حاصل ہونے اور دنیا کی ان سے محرومی خود پسندی کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح روحانی و جسمانی خطرات کا احتمال ہے۔ گویا روحانی علوم کی ترقی خود پسندی کی طرف لجا سکتی ہے۔ اور جسمانی ترقیات عیش و عشرت کی طرف۔ اسلئے ہم کہتے ہیں۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یعنی صبح ضرور ہوگی اور مسلمانوں کو ذہنی اور روحانی ترقیات حاصل ہوں گی۔ سورج ضرور چڑھے گا مگر خطرہ ہے کہ ترقیات کے بدنتیجہ پیدا ہوں۔ گویا وہ وقت جاتا رہا جب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مسلمان کس طرح ترقی کریں گے۔ اب تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان ترقیات کی وجہ سے وہ ابتلاؤں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی لئے مسلمانوں کو دماغی سکھائی

کہ تم ان جملہ اشیاء کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ جو اس نے پیدا کی ہیں۔ گویا میں شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر چیز کیلئے کیونکہ اس میں ہر چیز کے شر سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور ہر چیز کے شر سے بچنے کی ضرورت اسے ہی ہو سکتی ہے جسے ہر چیز حاصل بھی ہو۔ جو شخص گوشت کا استعمال ہی نہیں کرتا اس کی ضرورتوں سے بچنے کے لئے اسے مصلح اشیاء کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ یعنی کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی یعنی صبح لانے والے اور سورج چڑھنے والے کی۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کی خرابی سے۔ تو اس میں بتایا کہ مسلمانوں کو ہر چیز سے بچنے کی ضرورت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس قدر نعمتیں پیدا کی ہیں ان سب سے مسلمان صحت پائیں گے۔ اور دنیا کی کوئی ترقی ایسا نہیں ہوگی جو ان کو حاصل نہ ہوگی۔ گویا ان کی ترقیات نہایت وسیع ہوں گی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے دُعا سکھائی۔ کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج ہی سے پناہ مانگیں۔ کہ جب مسلمانوں کو ہر قسم کی کامیابیاں نصیب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بد نتائج سے محفوظ رکھے۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ تَوَمُّی دُعا کے علاوہ فردی طور پر بھی کمال تک پہنچنے کے لئے دُعا سکھائی گئی ہے۔ چنانچہ رب کے لئے یہی۔ وہ ہستی جو انسان کو تدبیراً ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچاتی ہے۔ گویا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں مضمون یہ ہے کہ اے خدا جو ظلمت کے بعد روشنی

کولاتا ہے مجھے بھی ظلمت سے نکال کر روشنی میں لا۔ یہ ظاہر ہے کہ اندھیرے میں پوچھتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ روشنی ہوتی جاتی ہے اور سورج اُپر آتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ نصف النہار پہنچنے لگتا ہے۔ پس فرمایا۔ اے وہ رب جس نے تمام آفتی کمال اور ترقی کے سامان جس قدر کہ ضروری تھے انسان میں جمع کر دیئے ہیں اور بتا دیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو ان فناء کے استعمال سے کس طرح مکمل کر سکتا ہے۔ اے اپنی ذات میں کامل خدا مجھ کو بھی کمال حاصل کرے کی توفیق دے۔ اور مجھ کو اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت اس طور پر کمال دے کہ میں بھی اسی طرح دنیا میں چکوں جس طرح سورج وسط آسمان پر چمکتا ہے۔ اور مجھے ہر قسم کے فک اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور کمال کے حصول میں کوئی مانع نہ ہو۔

(۲) فلق کے دوسرے معنی ہیں اَفْلَقُ کَلْبُ یعنی تمام مخلوقات پس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنی ہوں گے۔ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام مخلوقات کا رب ہے۔ یعنی جو ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مخلوقات کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے لفظ فلق کو اختیار کیا گیا ہے اور خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ کیونکہ خلق کی نسبت فلق میں ایک زائد مفہوم پایا جاتا ہے۔ خلق کا لفظ صرف پیدائش پر دلالت کرتا ہے۔ مگر فلق کا لفظ ادنیٰ سے اعلیٰ حالت کی طرف جانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پھر فلق کے معنی تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کے بھی ہیں۔ اسی لئے فلق صبح کو بھی کہتے ہیں۔ پس ایک تاریک چیز جب روشنی کی طرف جاتی

ہے تو اسے خلق کہتے ہیں۔ خالی خلق کا لفظ اگر کہا جاتا۔ تو اس میں یہ اشارہ نہ ہونا کہ انسانی پیدائش کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت میں منتقل کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن خلق کہہ کر بتا دیا کہ مخلوق کی حالت پہلے ادنیٰ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنا دیتا ہے پس اَعُوذُ بِكَ الْفَلَقِ میں جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پناہ مانگنے کے اسباب بھی بتا دیئے ہیں یعنی ہم اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں جو اشیاء کا خالق و مالک ہو اور جو نقصان رساں چیزوں سے محفوظ رکھ کر ترقیات کے بلند مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کے پیچھے کوئی کتا پڑے تو اس کتے کا مالک ہی اس کے ضرر سے بچا سکتا ہے۔ اب ایک تو اس میں یہ بتایا ہے کہ جس ہستی سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ تمہارے آقا و مالک کی ہستی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ پناہ دینے والی ایسی ہستی ہے جو مخلوقات کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جاسکتی ہے۔

مَنْ شَرَّ مَا خَلَقَ۔ جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں سے شر نہ پیدا ہو سکے۔ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض بُری۔ مگر قرآن کریم بتاتا ہے۔ کہ یہ صحیح نہیں۔ ہر چیز اچھی بھی ہے اور ہر چیز بُری بھی ہے۔ کوئی اچھی بات نہیں جس میں شر نہ ہو اور کوئی بُری بات نہیں جس میں خیر نہ ہو۔ مثلاً غربت امارت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو وہ امت بھی شر پیدا کر سکتی ہے اور اگر فضل ہو تو غربت بھی کوئی

شر پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کتنی دولت دی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب رزق دیا ہے۔ مگر یہ دولت اُن کے لئے خیر کا موجب بھی ہے شر کا موجب نہ بنی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد اڑھائی کروڑ روپے کی جائداد چھوڑی۔ حالانکہ باقی صحابہ کا بیان ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ مالدار نہ تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے بھی زیادہ مالدار صحابہ ہیں موجود تھے۔ مگر باوجود اس کے اس قدر مال و دولت ان کے لئے شر نہ بنی۔ اسی طرح صحابہ پر ایک وہ وقت بھی آیا جبکہ وہ غریب تھے۔ مگر غربت کے باوجود شر کا پہلو ان کے لئے ظاہر نہ ہوا۔ حالانکہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ڈاکو اور چور جس قدر غنیمتیں ہی محض کنگال ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ پس شر درحقیقت اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نکل جائے۔ قُلْ اَعُوذُ بِكَ الْفَلَقِ مَنْ شَرَّ مَا خَلَقَ میں خدا تعالیٰ نے یہی بتایا ہے۔ کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ بُری چیز ہے مجھ سے دور رہے اور ظالم اچھی چیز ہے مجھ سے ملے۔ کیونکہ بُری چیز کی بُرائی اور اچھی چیز کی خوبی سب اَعُوذ سے دوری اور نزدیکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر اَعُوذ نہ ہو تو اچھی چیز بھی بُری بن جاتی ہے۔ اور اگر اَعُوذ کا سہارا ساتھ ہو تو بُری چیز بھی خیر کا موجب بن جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنا اور اس پر عمل کرنا کتنی اچھی چیز ہے

مگر قرآن کریم میں بھی یہودیوں کے علماء کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے گدھے پرکتا ہیں ہڈیاں جاتیں۔ اس کے مقابلہ میں شیطان کتنی بُری چیز ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان سلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھے نیکی کی بات ہی کہتا ہے اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ شیطان جو بات آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا وہ آپ کے لئے اچھی بات بن کر آپ کے قلب میں داخل ہوتی پس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر مخلوقات کے بُرے پہلو سے تم بچنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا رب ہے اور جانتا ہی کہ کس طرح ہر شے سے بھی خیر پیدا ہو سکتا ہے اور مخلوقات میں سے کوئی شے اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔

پھر مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں تیرا پناہ چاہتا ہوں پیدا کر کے ان نقائص سے جو کسی چیز کے پیدا ہوتے وقت اس میں رہ جاتے ہیں اور اس چیز کی ترقی اور کمال کے حاصل کرنے میں روک بن جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جب بھی خرابی ہوگی تب وجہ سے ہوگی۔ (۱) پیدائش میں نقص کی وجہ سے۔ (۲) انتہاء خراب ہونے کی وجہ سے۔ (۳) یا زندگی کے درمیان حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں پیدائش میں نقص رہ جانے کی وجہ سے جو خرابی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے اس سے پناہ سکھائی گئی ہے۔

کیونکہ پیدائش میں نقص یا خرابی ہو تو تباہی مچا سکتا ہے اور مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مثلاً قلم ہے۔ انسان نے بنایا مگر اچھا نہ بنا۔ خواب بنا۔ تو اس سے کوئی اچھا نہیں بلکہ میکا جیسی طرح ایک مکان بنایا تو ٹپکتا ہے۔ تو اس میں کوئی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یا کپڑا پہننے کے لئے بنایا۔ مرد کی ضرورت تھی گرم بنالیا۔ یا گرم کی ضرورت تھی سرد بنالیا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ یا کسی نے گھوڑا خریدا تو ٹنگا ہے وہ سفر طے نہیں کر سکتا۔ تو جس چیز میں کوئی ابتدائی نقص ہو وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتی جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دُعا سکھائی ہے کہ ہو میری پیدائش میں جو نقص رہ گیا ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی بد اعمالیوں اور بُرائیوں سے بھی ورثہ پاتا ہے جس قسم کے افعال اس کے ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی انہیں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میاں بوی میں تو دُعا مانگ لیں کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنی اولاد کے لئے بھی شیطان سے پناہ چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض خرابیاں ورثہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ظاہر کی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے عام طور پر ماں باپ کے قد، علم، اخلاق اور خیالات کو لیتے ہیں۔ چوری کرنے والے یا جھوٹ بولنے والے لوگوں کے بچے چوری اور جھوٹ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ رسول باپ کا بچہ بھی رسول ہو جاتا ہے پس یہ بات بالکل درست ہے کہ ورثہ میں خرابیاں اور کمزوریاں بھی ملتی ہیں اور خوبیاں بھی ملتی ہیں۔

چنانچہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ جس خاندان میں علم دیر تک سد ہے اور اس کے افراد اہل علم ہوتے چلے آئیں اس کے بچے وراثتاً ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت جلدی علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہی مادہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی اولاد کی آنکھیں زیادہ لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچہ جن خاندانوں میں علم کا پیر چلا ہوتا ہے اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کی اولاد کی آنکھیں دوسروں کی نسبت لمبوتری ہوتی ہیں۔ یہ ماں باپ کے پڑھنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی خوبیاں اور کمزوریاں اولاد میں آ جاتی ہیں۔ اور جب کسی بچہ میں ماں باپ کی کمزوریاں آجائیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے دنیا کی دُور میں دوکس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ کہو اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ اے میرے پیدا کرنے والے اور میری پرورش کرنے والے اب اگر تجھ میں ورثہ کے طور پر یا کسی اور اثر سے کوئی کمزوری اور خصلتی نقص رہ گیا ہے تو اس کے اثر سے مجھے بچا تاؤں تیری رضا حاصل کر سکوں اور تیرا قرب پاسکوں۔ غرض اس حصہ آیت میں ان کمزوریوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان میں پیدا ہونے والی کمزوریاں ہیں۔

پھر قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان تمام مخلوقات کا ایک حصہ ہے یعنی دنیا میں جس قدر جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں ان سب کو ترکیب دیکر خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی جڑیں ان تینوں جگہوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور

ان تینوں کا خلاصہ مل کر انسان بنا ہے۔ اگر انسان کو ان تینوں جگہوں سے خوراک نہ ملے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ مثلاً مٹی انگوڑ نہیں ہوتی لیکن انگوڑ مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر مٹی انگوڑ کی جڑیں مٹی سے نکال لو تو انگوڑ باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اس کی ترقی کا ذریعہ یہ ہے کہ مٹی بھی جو اور انگوڑ کی بیج بھی۔ اگر مٹی نہ ہو تو انگوڑ کی حیثیت باقی نہیں رہتی اور اگر مٹی ہی ہو اور انگوڑ نہ ہو تو مٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی طرح اگر نباتات، جمادات اور حیوانات کے تجویز انسان پیدا نہ ہوتا اور اگر خالی اسی حد تک یہ چیزیں رہتیں تو یہ سب فضول اور لغو ہے بغیر خربوزہ کے بغیر آم اور انگوڑ کے۔ پس وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو روحانی امور کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ مگر طبیعت سے پرہیز کرنا اور ان کی ان ضروریات سے علیحدہ کرنا کہ جو خدا تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائی ہیں وہ اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ طبیعت وہ زمین ہے جس میں روحانیت کا پودا اُگتا ہے اور اسی زمین میں نشوونما پا کر یہ پودا روحانیت کے میوے لاتا ہے۔ یہی چیز ہے جسے اسلام پیش کر رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ نباتات، جمادات اور حیوانات کے ملنے سے جو خلاصہ پیدا کیا گیا ہے اسکے پھل کا نام انسان ہے۔ جب تک یہ نہ ہو انسانیت کا پودا پنپ نہیں سکتا۔ اور جب تک یہ خیال نہ رکھا جائے کہ انسانیت کی جڑیں جمادات و نباتات اور حیوانات سب میں ہیں اس وقت تک یہ پودا سرسبز نہیں رہ سکتا۔ سورۃ فلق کی آیات قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

میں ہمیں اسی طرح توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان مخلوق کا ایک جزو ہے۔ وہ جمادات، نباتات، حیوانات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے علیحدہ ہوتے تو ہمیں یہ حکم نہ دیا جاتا کہ ہم ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگیں۔ **مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ** کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی بُرائی ہم تک پہنچ سکتی ہے اسلئے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے ہر وقت دعا کرنی چاہیئے۔ غرض ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام جمادات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی۔ تمام نباتات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی۔ اور تمام حیوانات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی۔ اور ہماری جڑیں ان تینوں کروں میں دبی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں ہمیں دعا سکاہی۔ مگر اگر ہم توتی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جمادات، نباتات اور حیوانی ہستی کا خیال رکھنا چاہیئے۔ جب تک جڑوں کو پانی نہ دیا جائے اس وقت تک درخت سرسبز نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کی روحانیت اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب تک وہ جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے طیب امتیاد کو استعمال نہیں کرتا۔ اور ان کے شر سے بچا نہیں ہے۔ اسی طرح درخت میں بعض امراض اس کی جڑوں سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض پتوں سے۔ سورۃ الفلق کی ان آیات میں ہمیں ان امراض سے بچنے کا علاج بتایا ہے جو ہمیں جڑوں سے پہنچ سکتی ہیں پس فرمایا۔ تمیں دعا کرنی چاہیئے۔ کہ وہ خدا جس نے تمام مخلوقات پیدا کی ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تاکہ ہمیں تمام مخلوقات کی خیر توفیق ملے لیکن ان کا شر ہم تک نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ ان چیزوں

کا خالق ہی اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے وگرنہ نہیں۔ **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** میں شَرِّ مَا خَلَقَ میں ایک اور اہم امر کی طرف بھی اہمیت مُسلّمہ کے ہر فرد کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور وہ یہ کہ سورۃ الفلق سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توحید کامل کا سبق دیا تھا۔ اس سورۃ کے بعد **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** میں شَرِّ مَا خَلَقَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اے وہ شخص جو ایمان لایا ہے ہماری ذات پر۔ ہمارے کلام پر اور اس میں جو بھی ہمارے قرآن پر۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر لوگوں میں اپنے اس ایمان کا اعلان کرو اور کہو **أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ**۔ تم لوگ دنیا میں بھروسہ کرتے ہو اپنے ماں باپ پر۔ تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں پر۔ تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے خاندانوں پر اور بھروسہ رکھتے ہو اپنے محلہ کے لوگوں پر اور محلہ کے چوہدریوں پر۔ تم بھروسہ رکھتے ہو اپنی حکومتوں پر۔ اور تم بھروسہ رکھتے ہو اپنے ملک کی فوجوں پر اور اپنے ملک کے استادوں پر جو لوگوں کو جہالت سے بچاتے ہیں۔ اور ملک کے ڈاکٹروں پر جو اہل ملک کی صحت کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور ملک کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض کہ تم لوگ ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہو۔ مگر میرا ان میں سے کسی پر بھروسہ نہیں۔ بلکہ **أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** ان کی طرف سے توجہ مبذول کرکے نے رب الفلق کے ساتھ کو لگائی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ گو **أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن اس کو

کہنے والا گویا ساری دنیا کو جیلخ دیتا ہے اور ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جس کے بعد دنیا کا ہر خسر و اس کے اعمال کا نگران بن جاتا ہے۔ وہ ایک مجلس میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں حکومت کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی دوستوں و رشتہ داروں کی۔ پھر وہ دوسری مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے۔ کیونکہ اس کو قتل کے لفظ میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر مجلس میں جائے اور یہ اعلان کر دے کہ اَعُوذُ بِمَوْتِ الْفَلَقِ میں نے بت الفلق یعنی مخلوقات کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا ہے۔ اور اسی لئے اب دنیوی اسباب پر میرا بھروسہ نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت تیسری مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے۔ اور اس طرح ہر شخص اس کے اعمال کا نگران بن جاتا ہے۔ اور پھر جب اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد وہ اگر کسی تحصیلدار، تھانیدار یا کسی اور کے سامنے جاتا اور اسے سلام کرتا ہے اور اس سے اپنی مشکلات کے دور کرنے میں مدد مانگتا ہے تو ان لوگوں میں سے جن کے سامنے اس نے اپنے آپ کو بت الفلق کی پناہ میں دے دیئے اور دنیوی رشتوں سے قطع تعلق کا اعلان کیا تھا۔ ہر ایک اسے شرمندہ کرے گا کہ تو نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا تھا مگر عمل کے وقت اپنے دعویٰ کو سچا کر کے نہ دکھا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اَعُوذُ بِمَوْتِ الْفَلَقِ سے پہلے قتل کا لفظ لا کر ہر مسلمان کو گویا یہ ہدایت دی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی صبح توحید کا علم حاصل کیجے ہو تو

ہر مجلس میں جا کر یہ اعلان کرو۔ تاہم ہر شخص تمہارا نگران بن جائے۔ اور جب بھی دیکھے کہ تمہارا عمل اس کے خلاف ہے تو وہ تم کو شرمندہ کر سکے ایک شخص مُنہ سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بت الفلق کی پناہ میں دیدیا۔ مگر جب اس کے گھر میں بیماری آتی ہے وہ خود یا اس کے بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ گھبرا کر رونے لگ جاتا ہے۔ جب اس پر قرضہ ہو جائے تو وہ گھبرا کر رونے لگتا ہے۔ افزائہ اخی ہو جائے تو گھبرا کر رونے لگتا ہے۔ استاد بگڑ جائے تو گھبرا کر رونے لگتا ہے۔ اس پر ہر شخص اُسے جھوٹا کر سکتا ہے کہ تم تو خدا تعالیٰ کی توحید پر قائم ہونے کے دعویٰ دار تھے۔ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے مجھے کسی کی پرواہ نہیں پھر یہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت سے تم ڈر رہے ہو۔ پس سورہ فلق کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے یہی کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر واقعی ایمان پیدا ہو چکا ہے تو ساری دنیا کو جیلخ دیدو اور سب لوگوں کے سامنے دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی پناہ میں دینے کا اعلان کر دو۔ تا جب تمہارا عمل اس دعویٰ کے خلاف ہو تو ہر شخص یہ سمجھ سکے کہ یہ جھوٹا ہے۔ مُنہ سے تو کچھ کہتا ہے مگر عمل کچھ اور ہے۔ اَعُوذُ بِمَوْتِ الْفَلَقِ کی آیت میں قتل کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اس دعویٰ پر ساری دنیا کو گواہ بنا لو۔ انسان خدا تعالیٰ کے حضور جاتا ہو اور کہتا ہے کہ اے خدا میں نے تمام رشتوں سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو تیرے حضور ڈال دیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ

اسے فرماتا ہے کہ یہ بات ہم کو آکر نہ کہو بلکہ جاؤ اور دنیا کے سامنے یہ بات بیان کرو اور اسے اس بات پر گواہ بناؤ کہ تم خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو۔ تا جب تمہارا عمل تمہارے اس دعویٰ کے خلاف نظر آئے تو لوگ کہہ سکیں کہ تم بڑے جھوٹے اور مکار ہو۔ منہ سے تو کچھ کہتے ہو مگر عمل کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قُلْ کا لفظ رکھ کر بتا دیا کہ اب تم سارا قرآن کریم پڑھ چکے اب تمہارے دل کا ایمان بخت کی حاصل کر چکا ہے اب اسے مخفی نہیں رکھا جاسکتا جو بات تم ہمارے سامنے آکر کہتے ہو اسے یا تو کھلے میدان میں ظاہر کرو۔ لوگوں کو اس پر گواہ بلکہ قاضی اور جج بناؤ۔ تا جب تمہارا عمل اسکے خلاف ہو تو وہ ملامت کر سکیں۔ اور یا پھر اس دعویٰ کو ترک کر دو۔ ہم تمہارے اس دعویٰ کو نہیں مانتے جو تم علیحدگی میں ہمارے حضور کرتے ہو۔ اور نماز پڑھتے وقت کہتے ہو کہ اَعُوْذُ بِسَوْتِ الْعَلَقِ - اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تمہارے اس دعویٰ کے معنی تو یہ ہیں کہ تمام مخلوق سے تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اب تمہارا بھروسہ ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ داروں، قوم و حکومت پر نہ ہوگا۔ ان سب کے تعلق ٹوٹ کر اب خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی حقیقت تم پر اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لوگوں کو اس پر گواہ نہ بنا لو اور جو انسان اس مقام پر کھڑا ہو وہ کس طرح اطمینان کا سانس لے سکتا ہے جب تک

وہ اپنے عمل سے اس دعویٰ کی تصدیق نہ کر دے۔

بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لئے دعا کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو فلاں شخص سے سفارش بھی کر ادیں۔ حالانکہ دعا کے ساتھ ہی سفارشی خط چاہنا تو کل کے خلاف ہوتا ہے۔ بلکہ مومن کے لئے تو یہ شرم سے زمین میں گر جانے کا مقام ہے۔ کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اسے نہ بادشاہوں پر بھروسہ کرنا چاہیئے اور نہ کسی پارلیمنٹ پر اور نہ کسی فوج یا حکومت پر اور نہ ملک کے مدبّروں پر۔ مومن تو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا اللہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ کسی کے پاس جاتا اور اس سے باہر اکتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دو۔ (بغیر توکل اور اصرار کے اس خیال کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے سامانوں سے کام لینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے جس پر اس کا حق ہے مدد چاہے تو یہ گناہ نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ وہ سفارش پر توکل کرے۔ اور جب اسکی خواہش پوری نہ ہو تو اسے صدمہ ہو۔ اور وہ اصرار کرے کہ کسی طرح اس کو سفارشی چٹھی مل جائے تو اس سے زیادہ ذلیل کون ہو سکتا ہے بالخصوص ظہور الدین صاحب الکلی کے والد مولوی نام دین صاحب کو تصوف سے بہت شغف تھا۔ احمدی ہونے سے پہلے وہ صوفیاء کے مرید تھے۔ اسلئے جب بھی انہیں موقع ملتا مجھ سے وہ یہ بات کہتے کہ فلاں صوفی صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے عرش

پر سجدہ کیا۔ فلاں صوفی صاحب تھے جنہوں نے فلاں آسمان پر سجدہ کیا۔ فلاں نے سجدہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ مگر احمدیت میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ میں اس کے متعلق ان کو کئی دلائل دیتا۔ مگر سال چھ ماہ کے بعد پھر یہی سوال کر دیتے۔ کہ وہ چیز ابھی نہیں ملتی جو صوفیاء بتاتے چلے آئے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا جواب سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں۔ کہ وہ جو عرش پر سجدہ کرتے ہیں یا آسمان پر کرنے والے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے درجہ میں پھوٹے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں مانتا ہوں۔ کہ احمدیت میں سب کچھ ہے مگر عرش پر سجدہ کرنا بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ عرش پر سجدہ کرتے ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا کوئی ظاہری ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک انسان بھی اپنے ساتھ اپنے جوتے یا تعلق رکھنے والے کو ذلیل نہیں کرتا۔ میں نے ان سے کہا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کتنا بار تھا۔ ابتدا میں بیسیوں اور بعد میں سینکڑوں تک ہمارے دروازے لنگر سے کھانا کھاتے تھے۔ اور ہمارے نوازی کا خرچ پندرہ سو سے ۲۴ ہزار روپیہ ماہوار تک تھا۔ مگر آپ کی کوئی آمد مقررہ اور معین نہ تھی۔ بے شک جماعت کے دوست چنمہ دیتے تھے۔ لیکن یہ کوئی مقررہ اور معین آمد تو نہ تھی مگر دیکھئے باوجود اس قدر کثیر اخراجات کے اور آمد کی معین صورت نہ ہونے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ پر کیسا توکل تھا اور خدا تعالیٰ کی طرح آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا کیا یہ عرش پر سجدہ

کرنے والے لوگ بھی اس توکل کے مقام پر تھے؟ مولوی صاحب اس بات کو منکر کچھ سوچ میں نہ آئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ آج میری نگاہ میں یہ بات آگئی ہے۔ کہ یہ عرش پر سجدہ دھوکہ ہی تھا۔ یہ عرش پر سجدہ کرنے والے صاحب غلہ نکلنے کے زمانہ میں زمینداروں سے کہا کرتے تھے۔ کہ کچھ غلہ ہمیں بھی بھجوانا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھ لیں کہ یہی فرق تھے متوکل اور جسوئے متوکل میں ہوتا ہے۔ بہر حال مومن خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب العلق کی پناہ میں آتا ہوں تو پھر وہ بندوں کی طرف نہ نگاہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر ہی یقین رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہوتا کہ کل روپیہ کیا تھا یا نہیں مگر خرچ ہوتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے کبھی تنگی نہ آنے دی۔ تو وہ بندوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کا امتحان فائدہ دیکر لینا چاہے تو اسے یا کسی کو فراخی دیکر آزمانا چاہے تو آزما لے۔

شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی کے متعلق لکھا ہے۔ کہ بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے اور اعلیٰ کھانا کھاتے تھے۔ بعض اوقات ایک ایک جوتا ان کا ایک ایک ہزار دینار یعنی آدھائی تین ہزار روپیہ کا ہوتا تھا۔ بعض نادان ان پر اعتراض بھی کرتے تھے مگر آپ جواب دیتے کہ میں تو جو کپڑا پہنتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنتا ہوں میں تو کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتا جب تک اللہ تعالیٰ

مجھے نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر تجھے میری ذات کی نسیم یہ کپڑا پہن۔ تو بندہ کے توکل کے بیٹھے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ جادو کا لوگوں سے کہہ دے کہ میں اب خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہوں۔ مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ اور اگر لوگ اس دعویٰ کی وجہ سے تم پر حملہ کرنے کے لئے اٹھیں تو تم کہنا کہ میں تمہاری ایذاؤں سے بے نیاز ہوں۔ اور ان کے لئے بھی اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔

تیسرے معنی فلق کے جہنم کے ہیں۔ ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں جہنم کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ان شداۓ سے بھی جو اس جہنم میں پیدا کئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ۔ کہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی جنت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا گیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا۔ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (البقرة) کہ اے آدم تم اور تمہارے ساتھی اس نظام میں رہو جس میں رہنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کیونکہ اگر تم اس میں رہو گے تو تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن جائیگی۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعتاً کو بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے۔ کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم ہیں اور آپ کے ذریعہ بھی ایسا نظام جاری کیا گیا جو اس زمین کے رہنے والوں کو جنتی بنا دے گا۔ اور وہ آدم کی نعلی بسر کریں گے۔

پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اے مسلمان! تم کو دعا کرنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الشَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم آگ کے کنارے پر تھے تم کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کیا۔ تم ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے۔ تم میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا وہ اعلیٰ مقام پیدا ہو گیا کہ تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن گئی۔ تم کو خدا تعالیٰ بل گیا اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ پس ان نعمتوں کو یاد رکھو۔ اور جہنم کے رب کی پناہ میں آؤ۔ اور اس کے شداۓ سے بچنے کے لئے بھی اس کی پناہ پاؤ۔ تاکہ جہنم کبھی تمہارے قریب نہ آئے یعنی ایسی حالت پیدا نہ ہو کہ تمہارا انفرادی اور قومی اطمینان ختم ہو جائے۔ تمہارے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ تم مسلمان کریم کی تعلیم کو چھوڑ دو۔ اور یہ دنیا بھی تمہارے لئے جہنم بن جائے اور آخرت میں بھی جہنم دیکھنا پڑے۔ (۴) جو تھے معنی الفلق کے دو پھاڑیوں کے درمیان کے میدان کے ہوتے ہیں بعض اقوام ایسی ہیں جو اس سراط کی طرف مائل ہیں اور

بعض تفریط کی طرف لیکن اللہ تعالیٰ کے حصول اور دنیا میں امن و امان کا اصل طریق میانہ روی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت کو خط قرار دیا ہے۔ کہ ان کی تعلیم میں نہ افراط پایا جاتا ہے اور نہ تفریط۔ اور جو ایسی تعلیم ہو وہ اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور اس سے دنیا میں امن پیدا ہوگا۔ تو فرمایا۔ قُلْ اَعُوْذُ بِسَمِیْعِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ کہ اے مسلمانو! کہو ہم اس لب کی پناہ چاہتے ہیں جس نے افراط اور تفریط کی دو پہاڑیوں کے درمیان اسلام جیسا خوبصورت میدان بنایا ہے۔ جہاں دنیا کو چین اور آرام حاصل ہو سکتا ہے۔ گویا ان آیات میں بتایا ہے کہ تم اس خدا کی پناہ چاہو جس نے اسلام جیسے بہترین مذہب کو بھیجا۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان بھیجا اور جس کے ذریعے سے تم کو قرآن جیسا کامل تعلیم ملی۔ تم اس بات سے پناہ چاہو کہ تمہارے لئے کوئی شر پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کوئی ایسا شر پیدا ہو جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بہترین تعلیم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اسلام کو چھوڑ دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے کنارہ کشی کر لو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور تمہاری زندگی تمہارے لئے مشکل ہو جائے۔

اَعُوْذُ بِسَمِیْعِ الْفَلَقِ کہ اگر اسطرلاب بھی اٹھامہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی ربوبیت سے فیض پانے کا صحیح طریق میانہ روی ہے۔ نہ انسان افراط کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تفریط والے

راستے کو اختیار کر کے۔ ہاں اگر میانہ روی کو اختیار کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس تک پہنچنے میں بہت سی روکیں ہیں۔ اور درحقیقت دنیا کا ہر ذرہ اس تک پہنچنے میں روک ہے۔ جو لوگ ناکام رہتے ہیں وہ اسی لئے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں روک کو دور کر دیا۔ مگر درحقیقت اس روک کے علاوہ کئی اور روکیں بھی ہوتی ہیں جن کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جاسکتا۔ پس کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ بیوی بچے۔ استاد۔ شاگرد۔ مال جائداد۔ مرتبہ عزت۔ عمل۔ بے عملی۔ فرض ہر چیز سے ہوشیار رہتا ہے۔ کیونکہ کبھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے اور کبھی علم کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے کبھی بھلائی سے۔ اس لئے کامیابی کا حقیقی خواہاں وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور گرہتا ہے اور کہتا ہے۔ اَعُوْذُ بِسَمِیْعِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ اسے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے لئے اس میں ہلاکت اور روکاؤں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس لئے اے خدا جو خالق ہے تمام چیزوں کا ان کے شر سے مجھے بچا۔ کیونکہ ان کے شر کا مجھے ہی پتہ ہے۔ پس یہ ترقی کا پہلا ذریعہ ہوتا ہے۔ کہ انسان ہر ذرہ سے سختی کہ اپنے نفس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ مومن اپنے ایمان کے متعلق ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اور

میں مارا جاؤں۔ بلکہ وہ قرب الی اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے جیسے کہ علم کے لئے ہو گیا تھا۔ اسی خطرہ کی طرف بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کَلَّا مَلَجًا وَّكَلَّا مَهْجًا اِلَّا اِلَيْكَ کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔ کہ ہم نہیں کہہ سکے ہمارے لئے ہلاکت و وبال اسی راستہ سے آ رہا ہو جو ہم نے تجھ تک پہنچنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ اس لئے ہماری نجات کی صودت تو ہی ہے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ پس مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سے بتایا کہ انسان کو ہر ذرہ کو ڈرنا چاہیے اور چونکہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے اس لئے ان اشیاء کے پیدا کرنے والے خدا سے ہی پناہ مانگنی چاہیے۔

(۵) الفلق کے پانچویں معنی اس لحاظ سے کہ میں جس میں مجرموں کو قتل دینا چاہتا ہے پس ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ میں قید خانوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قید خانے میں پڑ جاؤں اور اس کی شنائے اور مشکلات مجھے برداشت کرٹی پڑیں۔

گویا اس میں قومی لحاظ سے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور فردی لحاظ سے بھی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے قوم آپس میں لڑ پڑے۔ اور ایک دوسرے کو قید خانوں میں ڈال کر شائد میں مستلا کر دے۔ یا ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالف حکومت اٹھے اور اسلامی حکومت کو برباد کرے

اور مسلمانوں کو قید و بند کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے اور مسلمانوں کا ادم ختم ہو جائے۔ اسی طرح فردی لحاظ سے یہ دعا سکھائی کہ تمہیں دعا کو فی چاہیے۔ کہ تم دانستہ یا نادانستہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھو جس سے تمہیں قید و بند کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے پس ان مشکلات سے وہی خدا بچا سکتا ہے جو ہر ایک کے قلب پر حکومت کرتا ہے اور جو حقیقی حکمران ہے۔ تاکہ اگر بالفرض ایسا وقت آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ قید خانوں کے مالکوں کے دلوں کو بدل دے اور وہ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آئیں۔

(۶) الفلق کے چھٹے معنی اس دودھ کے ہیں جو دودھ پینے کے بعد پیالے کے آخر میں تھوڑا سا بچ جاتا ہے۔ ان معنی کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا یہ مفہوم ہو گا۔ کہ اے خدا تو نے مجھے وہ کامل تعلیم قرآن کریم کے ذریعہ سے دی ہے جو اس پیالہ کی مانند ہے جو دودھ سے بھرا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری کمزوریوں کی وجہ سے میرے پاس اس تعلیم میں سے تھوڑا سا حصہ رہ جائے اور روحانی طور پر امیر ہونے کے بعد میں غریب ہو جاؤں۔ اعاذت میں آتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کی امات کو دودھ، پانی اور خریش کئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا۔ تب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ پانی اور خر کو لے لیتے تو آپ کی امت تباہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کو لیکر نظرت صحیحہ کے مطابق کام کیا ہے۔ پس دودھ سے مراد قرآنی تعلیم ہے جو نظرت صحیحہ کے مطابق ہے۔ پس

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
 میں بتایا کہ مسلمانوں کو دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
 ان کو شرِ آئی تعلیم پر پوری طرح عمل کرنے کی
 توفیق دے اور وہ اس تعلیم کی حفاظت کرتے
 رہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس عمل کو
 چھوڑ کر اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے پاس
 عقودِ اساد و دھرمہ جاتا ہے۔ دنیا میں جب کوئی
 شخص امیر ہونے کے بعد پھر غریب ہوتا ہے تو
 اُسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کی زندگی
 اس کے لئے دو بھر ہو جاتی ہے۔ پس انفرادی
 لحاظ سے بھی اس میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے کہ ایسا
 نہ ہو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں
 اور ان کے ذریعے وہ آرام و اطمینان
 کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ نعمتیں ہاتھ سے جاتی
 رہیں۔ اور اس کی زندگی کے دشمن سے کشیں۔
 پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو
 اسلام کے غلبہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کی رہائش
 حاصل ہے۔ وہ کسی وقت مسلمانوں کی حکومت
 کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تکلیف میں بدل جائے
 اور مسلمان کرکھٹے رہیں۔ بلکہ اگر کوئی ایسا وقت
 آئے تو اللہ تعالیٰ خود دستگیری کرے۔ اور
 پھر سے سامان پیدا کر دے کہ مسلمانوں کی کمزوری مٹ
 سے اور ضعف کے دن شوکت سے بدل جائیں۔
 (۷) ساتویں سورۃ العلق کے اَلَا تُفْهَرُ
 کے بھی ہیں۔ اور ربِّ العلق کے معنی ہوں گے
 دریاؤں کا رب۔ اس لحاظ سے قُلْ أَعُوذُ
 بِرَبِّ الْعَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

میں یہ دُعا سکھائی گئی ہے۔ کہ کہو میں انہما یعنی
 دریاؤں کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں
 آتا ہوں۔ اس بات سے کہ ان کے ذریعے مجھے
 یا میری قوم کو کوئی شر نہ پہنچ جائے۔
 یہ ظاہر ہے کہ دریاؤں کے ذریعے سے ملک
 سیراب ہوتے ہیں اور ان پر ملکوں کی خوراک کا
 انحصار ہوتا ہے۔ اگر صحیح رنگ میں ان سے پانی
 ملتا رہے۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جائیں اور
 ان نہروں سے زمینوں کو سیراب کیا جائے تو
 وہ ملک کے لئے مفید ہوتے ہیں لیکن اگر دریاؤں
 میں طغیانی آجائے تو نہ صرف یہ کہ فصلیں تباہ
 ہو جاتی ہیں۔ بلکہ لوگ بھی ڈوب کر مرتے ہیں۔
 پس دریا ایک مفید چیز ہے۔ جس پر زندگی کا
 دار و مدار ہے۔ لیکن جب اس کا مضر پہلو ظاہر
 ہوتا ہے۔ تو وہ زندگی بخش ہونے کی بجائے
 زندگی ختم کرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ درحقیقت ہر
 چیز کا یہی حال ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہے نقصان
 بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو دُعا کرتے
 رہنا چاہیے کہ جو کچھ سمائی اور زمینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ
 نے دیا ہے وہ ان کے لئے فائدہ بخش ہو اور اس کے
 مضرت اللہ تعالیٰ خود ہی بچاتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو
 کہ دین کے علوم کی فراوانی جو ان کو حاصل ہوئی
 ہے وہ انہیں مغرور نہ بنائے۔ اور دوسرے بھی نوع
 انسان کو ذلیل سمجھے لگ جائیں۔ اور وہ چیز جو
 خدا تعالیٰ کے طغییل ان کو ملی ہے وہ اسے
 ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھنے لگ
 جائیں۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

اور اندھیرا کر نوالے کی ہر شرارت سے (بچنے کیلئے) جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے ۔ ۵۷

۵۷ مل لغات :- غَاسِقٌ غَسَقَ غَسَقًا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور غَسَقَتْ عَيْنُهُ غَسَوْ قَا کے معنی میں دَمَعَتْ وَقِيلَ انْصَبَتْ وَقِيلَ اَظْلَمَتْ آکھ آسودوں سے ڈبڈبائی۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آنسو آنکھ سے ٹپک پڑیں اور آنکھ کے سامنے اندھیرا ہو جائے۔ تو اس وقت غَسَقَتْ عَيْنُهُ کا فقرہ بولتے ہیں۔ اور جب غَسَقَتِ السَّمَاءُ غَسَقًا کہیں تو معنی ہوئے اِنْصَبَتْ وَ اَرْتَفَتْ یعنی بادلوں نے موسلا دھار پانی برسایا اور غَسَقَ اللَّبَنُ کے معنی ہیں۔ اِنْصَبَ مِنَ الصَّرِيعِ دودھ زیادتی کی وجہ سے پستان سے ٹپک پڑا۔ اور غَسَقَ الْجُرْحُ کے معنی ہوتے ہیں سَالَ مِنْهُ نَجْوً وَ اَصْفَرَ کہ زخم سے زرد رنگ کی پیپ بہ پڑی۔ اور جب غَسَقَ اَبْيَسُ غَسَقًا کہیں تو مراد ہوگی کہ اِسْتَدْمَتْ ظَلَمَتْہُ۔ رات کی تاریکی سخت ہوگئی۔ (اقرب)

اَنْغَاسِقُ کے معنی ہیں۔ اَلْقَمَرُ وَالْاَيْلُ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ اَسْتَدْمَتْ ظَلَمَتْہُ یعنی غَاسِقُ کے معنی چاند کے ہیں اور رات کے ہیں۔ جب اس کی تاریکی زیادہ ہو جائے۔ قِيلَ اَيِ اَبْيَسُ اِذَا دَخَلَ۔ اس طرح کہا گیا ہے کہ غَاسِقُ کے معنی رات کے ہیں جب وہ تاریکی پھیلا دیتی ہے وَالشَّرَّيَا اِذَا اَسْقَطَتْ بَكْثَرَةَ الطَّوَاعِينِ وَ اَلَا مَقَامٍ عِنْدَ مَقَوِّطِہَا۔ بعض کہتے ہیں کہ غَاسِقُ کے معنی نریاستارے کے ہیں جبکہ وہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ جائے اور اس کے نتیجہ میں

مختلف قسم کی امراض پیدا ہوں۔ (اقرب)

مفردات میں ہے غَسَقُ الْاَيْلِ۔ شِدَّةُ ظُلْمَتِہِ۔ یعنی غَسَقُ الْاَيْلِ کے معنی ہونے ہیں رات کی تاریکی۔ قَالَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ ذَالِكَ عِبَارَةٌ عَنْ النَّائِبَةِ بِالْقِيلِ كَالطَّرِيقِ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ کے الفاظ فرمائے ہیں۔ ان میں غَاسِقِ سے مراد وہ معصیت یا عادت ہے۔ جو رات کو آئے۔ وَقِيلَ اَلْقَمَرُ اِذَا اَكْسَفَ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چاند کو بھی غَاسِقُ کہیں گے جبکہ اس کی روشنی جاتی ہے اور اس کو گرہن لگ جائے۔

وَقَب :- وَقَبَتِ الشَّمْسُ وَغَيْرُہَا کے وَقَبَ سے ہوتے ہیں غَابَتْ سورج غائب ہو گیا۔ اور جب وَقَبَ الرَّجُلُ وَقَبًا کہیں تو معنی ہوں گے دَخَلَ فِي الْوَقَبِ یعنی فلاں شخص اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وَ غَارَتْ عَيْنُہَا اور وَقَبَ الرَّجُلُ کے یہ بھی معنی ہیں کہ اس کی آنکھیں اندر وحس گئیں۔ اور وَقَبَ الظَّلَامُ عَلَى النَّاسِ کے معنی ہوتے ہیں دَخَلَ وَ اِسْتَشْرَكَ لَوُغُوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اور جب وَقَبَ اَلْقَمَرُ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے۔ دَخَلَ فِي الْكُسُوفِ کہ چاند کسوت میں داخل ہو گیا۔ نِسْرَ الْوَقَبِ کے معنی ہیں نُقْرَةٌ وَ الصَّخْرَةُ يَجْتَمِعُ فِيہَا الْمَاءُ۔ چٹان کا وہ گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے۔ اَلْكُوَّةُ اَلْعُظْمَةُ فِيہَا طَلٌّ وہ بڑا گڑھا جس میں سایہ ہوتا ہے (اقرب)

پس وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے

منعے ہوں گے (۱) میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اندھیرا چھا جائے۔ (۲) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے (۳) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند سورج کو گرہن لگے (۴) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی ہو جائے (۵) میں ان حوادث سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آئیں (۶) میں اس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ انسان گڑھے میں داخل ہو جائے۔

تفسیر۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَ فَلَقٍ مِنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتایا جا چکا ہے۔ کہ ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اسلام کا وہ غلبہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شروع ہوا وہ مکمل ہو کر رہے گا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ایک طرف تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ موجود غلبہ ان کو جلد حاصل ہو جائے اور دوسری طرف انہیں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو۔ کہ وہ ان خراہیوں میں مبتلا ہو جائیں جن میں عام طور پر حکمران اقوام مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کہ ان کو مال کی فراوانی تعیش میں مبتلا نہ کرے۔ یا وہ جاہ و حرمت کیلئے آپس میں لڑنا بھڑانا شروع کر دیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمِنْ شَيْءٍ غَاسِقٍ إِذْ وَقَبَ يَعْنِي فِي غَاسِقِ الشَّرِّ پناہ مانگتا ہوں۔ جب کہ وہ وقت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ غَاسِقٍ کے معنی رات کے ہیں اور وَقَب کے معنی

اندھیرے اور ظلمت کے چھا جانے کے ہیں۔ اسی طرح غَاسِقٍ کے معنی سورج کے ہیں اور وَقَب کے معنی غائب ہونے کے ہیں پس ان معنوں کے اعتبار سے وَمِنْ شَيْءٍ غَاسِقٍ إِذْ وَقَبَ کا مضمون یہ بنیگا کہ میں اُس وقت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ سورج غروب ہو جائے اور سخت تاریکی چھا جائے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ وَذَاعِيًا لِّىَ الْاَلْبِ بِاِذْنِهٖ وَبِسِرِّاَجٍ مُّنِيرٍ اَو (احزاب ۵۷) اے نبی ہم نے تجھے لوگوں کے لئے نمونہ اور ایمان لانے والوں کے لئے ترقیات کی خوشخبری دینے والا اور منکربین کے لئے عذاب کی خبر دینے والا بن کر بھیجا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور دنیا کو رد و دشمن کر دیئے والا سورج بنایا ہے۔

ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکنے والا سورج قرار دیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا کو منور کرے گا۔ پس سورۃ الفلق میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ کے الفاظ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے اور آپ وسط آسمان میں سورج کی طرح چمک کر ساری دنیا کو منور کر دیں۔ پھر اس کے بعد وَمِنْ شَيْءٍ غَاسِقٍ إِذْ وَقَبَ کہہ کر یہ ہدایت کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے۔ کہ اس کے بعد کوئی ایسا وقت نہ آجائے۔ کہ آپ کا روشن چہرہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔

اور لوگ آپ کی روشنی سے محروم ہو جائیں اور دنیا پر تاریکی چھا جائے۔ اسی طرح امت مسلمہ کے ہر فرد کو حکم دیا کہ وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمال انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دینے والا ہے اور جو روحانی اور جسمانی ترقیات مسلمانوں کو دی جائے والی ہیں ان کے بعد ان پر نزول نہ آجائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ کسی وقت مفسرانی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی نشی اور قرآن کریم کے نور سے محروم ہو جائیں۔ اور ان پر تاریکی چھا جائے اور اسی طرح مادی ترقیات ملنے کے بعد کوئی ایسا سبب پیدا نہ ہو جس سے وہ نہایت بے گڑھوں میں جا گریں۔ اور اگر کوئی ایسی بات مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی خود دستگیری فرمائے۔ اور ایسے حالات پیدا کر دے کہ پھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دنیا دیکھنے لگے اور ترسندہ دل دن ترقی سے بدل جائیں۔

(۲) غَسَقَ کے ایک معنی کسی چیز کی کثرت کے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ غَسَقَتِ السَّمَاءُ غَسَقًا آتَى رَاغِبَتٍ وَ أَرْشَتٍ کہ بلبلوں میں اتنا پانی تھا کہ وہ زور سے بہ پڑے۔ اور اسی طرح آنحضرت جب آنسوؤں سے ڈبڈبائے اور خود بخود آنسو بہنے لگیں۔ تو اس وقت بھی غَسَقَ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پس ان معنی کے اعتبار سے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے معنی ہوں گے۔ کہ آسودگی کے بعد تھی سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ کبھی دولت کی زیادتی خراب کرتی ہے اور کبھی دولت کی کمی۔ جیسے کبھی نور کی زیادتی کی وجہ سے آنکھیں ماری جاتی ہیں اور کبھی تاریکی کی وجہ سے

آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سورج کی طرف ٹھکی بازو کر دیکھنے والا بھی اپنی آنکھیں کھو بیٹھتا ہے اور اندھیرے میں رہنے والوں کی بھی آنکھیں ماری جاتی ہیں جب تک درسیانی راہ اختیار نہ کی جاتے۔ چین و آرام حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں تو مل کی زیادتی اور اس کے نقصانات سے بچنے کے لئے دعا سکھائی اور وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ میں مال کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ یہ حالت بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ كَذَٰلِكَ أَنْفَعُ مَا يَكُونُ حَقِيرًا۔ یعنی مال کی کمی بعض اوقات انسان کے مال کو ضائع کر دیتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایچالات سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے التجا کرو کہ مال ملنے کے بعد پھر فقر کی نوبت نہ آئے۔ کیونکہ جو شخص شروع سے غریب ہو۔ اس کو غربت کا احساس زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی شخص املاک کے بعد تنگی کے دن دیکھتا ہے تو اس کے دل گذرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ پس ایسی حالت سے بچنے کے لئے دعا کے لئے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ کے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔

(۳) غَاسِقٍ کے معنی سورج کے بھی ہیں اور چاند کے بھی۔ اور دُوب کے معنی گر ہی گئے کے معنی ہیں۔ پس وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے معنی ہوں گے۔ میں اس وقت کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جبکہ سورج اور چاند کو گرہن لگے۔

سورج اور چاند کو گرہن لگنے کے دو معنی ہیں:-
الف۔ یعنی وہ انوار جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حریت کیلئے منور ہیں، مٹ جائیں اور جو چیزیں اس نور کو متسبب کرتی ہیں وہ بھی اس نور کو محال بن کر

امت محمدیہ کی دستگیری فرمایا گیا اور ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو سیح اور ہمدی کا نام پائے گا۔ اور اس کے ذریعہ اسلام ہر حیثیت سے غائب ہو جائے گا اور اس کی مٹی ہوئی عظمت پھر سے قائم ہو جائے گی۔ ہمدی اور سیح کے مبعوث ہونے کے وقت کئی نشانات ظاہر ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک نشان سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگنے کا بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا: **إِنَّ يَمُودَ يَمُنَا أَيْتَيْنِ لَمْ تَكُونا مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لَدُنَا لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ** (دارقطنی مشہد) یعنی جب ہمارا ہمدی دین اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوگا تو اس وقت اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لئے دو نشان ظاہر ہوں گے۔ اور یہ نشان کسی مدعی کی صداقت کیلئے مقرر نہیں کئے گئے۔ پہلا نشان تو یہ ہے کہ چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا اور اسی مہینے میں سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے درمیان تاریخ کو گرہن لگے گا۔

اس حدیث میں سورج اور چاند گرہن کے متعلق ایک خاص پیشگوئی کی گئی ہے۔ پس **مِنْ شَرِّ غَايِسِي** **إِذَا وَقَبَ** میں اس بات کے لئے دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ جب ایسا زمانہ آئے کہ اسلام کمزوری کی حالت میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمدی اور سیح کو دین اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لئے کھڑا کرے تو اس زمانہ کے شروع سے اللہ تعالیٰ سچائے اور اس کا اعوان و مددگاروں سے بلائے اور اس کے مخالف لوگوں پر جو عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔

جیسے سورج کی ذاتی روشنی ہے۔ اور چاند اس سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو منور کرتا ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل نہ کر سکے اور تاریک ہو جائے۔ تو یہ حالت بھی **مِنْ شَرِّ غَايِسِي** **إِذَا وَقَبَ** کے ماتحت آئے گی۔ پس **مِنْ شَرِّ غَايِسِي** **إِذَا وَقَبَ** میں گود دعا سکھائی گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا نور عوام الناس نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ آپ کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے اسے دنیا میں پھیلانے والے صلحہ اور اولیاء جو قمر کا درجہ رکھتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوں گے اور تاریکی ہی تاریکی چھا جائے گی۔ پس ایسے وقت میں جو شر امت مسلمہ کو پہنچ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

جاء۔ ظاہری لحاظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بتایا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے۔ تو اس کے مشرور سے پناہ چاہو۔

احادیث میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان ہوئی ہے۔ کہ امت محمدیہ پر روحانی اور جسمانی ترقیات کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی آئے والا ہے۔ جب کہ وہ مستقل کے گڑھے میں گر جائے گی اور اسلام کا صرف نام ان میں باقی رہ جائے گا۔ اور قرآن کریم صرف اور ان میں ہوگا۔ لیکن اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ ہر قسم کی خسروانی ان میں پھیل جائے گی۔ اور انکی وہ حکومتیں اور دشمنان و شوکت جو قرآن کریم کی بدولت انکو ملی تھیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ

(د) جیسا کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَلَقِ
 مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر میں لکھا جا چکا
 ہے۔ ان آیات میں اُن کمزوریوں سے بھی پناہ
 کی دعا سکھائی گئی ہے جو خلقی طور پر رہ جاتی ہیں۔
 دور کمال کے حصول میں روک بن جاتی ہیں ان آیات
 کے بعد مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں
 انجام کی غرابی سے بچنے کے لئے دعا سکھائی کیونکہ
 کبھی ابتداء تو اچھی ہوتی ہے لیکن انتہاء خراب
 ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسی بے موقعہ اور بے محل
 انتہاء ہوتی ہے۔ کہ بجائے اس کے کہ شے قائم رہے
 بربادی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں
 انسانی زندگی کی درمیانی حالت کو چھوڑ کر انتہاء کو لے لیا
 یعنی مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ابتداء کو لیا اور
 اس کے بعد درمیانی حالت کو بیان نہیں فرمایا۔
 بلکہ انتہاء کو لے لیا اور فرمایا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
 اِذَا وَقَبَ کہ وہ ڈوبنے والی اور آنکھوں سے اوجھل
 ہونے والی چیز جو گڑھے میں چلی جاتی ہے۔ یعنی
 جبکہ انسان مر جاتا ہے۔ زمین میں دفن ہو جاتا ہے۔
 اس وقت کے بدستلج سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس
 طرح پیدائشی کمزوریوں کو جو میرے لئے روک ہو سکتی تھیں پناہ
 مانگتا ہوں۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ
 ایسی حالت نہ پیدا ہو جائے کہ میرے مرنے سے
 ایسے نقص پیدا ہو جائیں جس سے دین کو نقصان
 پہنچے یا میرے کام ادا ہو رہے رہ جائیں اور انکا انجام
 اچھا ہونے کی بجائے بُرا ہو جائے۔ دنیا میں موتیں
 بھی بدیوں کا باعث ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک کام
 پورا نہیں کرنے پاتا، کہ مر جاتا ہے۔ بعد میں اس کام سے
 کوئی نیک نتیجہ نکلنے کی بجائے بُرے نتائج نکلنے لگتے
 ہیں۔ اس لئے فرمایا۔ دعا کر کہ مرنے والوں کے ساتھ

جو بدیاں تعلق رکھتی ہیں یعنی مرنے کے بعد جو پیدا
 ہو سکتی ہیں، اُن سے بھی بچائے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے
 مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے
 کاموں کو پورا کرے گا۔ اور میرا انجام نہایت خوشی
 ہوگا۔ چنانچہ صَلَّوْا عَلَیْہِ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے
 الہام فرمایا :-

مَوْتُ حَسَنٍ مَوْتُ حَسَنٍ فِیْ وَقْتٍ حَسَنٍ
 کہ حسن کی موت، بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں
 ہوگی جو بہتر ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ عنہ
 کا پروزا کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو
 پورا کرے گا۔ اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور
 جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمہ شد
 علی ذالک۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَلَقِ کی تشریح کرتے
 ہوئے بتایا گیا ہے کہ خلق کے متعدد معنی ہیں۔ اس
 کے معنی جنم کے بھی ہیں۔ اس کے معنی لکڑی کے بھی
 ہیں جس میں قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے۔ اور اس کے
 معنی اس دودھ کے بھی ہیں جو پیلا میں تھوڑا سا
 رہ جاتا ہے۔ ان معنوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ
 دعا سکھائی گئی ہے۔ کہ وہ ان حالات کی پناہ مانگیں۔
 کہ جس سے قوم یا افراد جہنم میں جا پڑیں۔ اسی طرح
 وہ ان اسباب سے محفوظ رہنے کی دعا مانگیں جس سے
 قید خانوں کا منہ دیکھنا پڑے۔ یا وہ اس بات سے
 پناہ مانگیں کہ ان سے قرآنی تعلیم اٹھ جائے اور لڑکوں
 کے پاس اس کا بہت تھوڑا سا حصہ رہ جائے پس
 یہ ساری حالتیں سنزل کی ہیں اور تاریکی کے مشابہ
 ہیں۔ ان سب حالتوں سے بچنے کے لئے وَمِنْ شَرِّ

ہوں۔ اسی طرح سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَدْعَلَقِ میں کمال کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی تھی۔ اس کے بعد وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ کا اس مضمون کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ایسا شخص یہ التجار کرتا ہے کہ کمال کے حصول کے دوران میں ان جیسوں کے بد اثری میری ذات کو بچا۔ جو غفلت کی حالت میں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور بے خبری میں جا چانک مجھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ملائوں پر ظلمت اور تاریکی آتی ہی تھی تو پھر دعاؤں کی کیا ضرورت تھی۔ سو یاد رکھنا چاہیے۔ کہ ان دعاؤں سے بے شک ساری قوم کلیلۃ فائدہ نہ اٹھا سکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں سے نجات کو ہر زمانے میں محفوظ رکھا اور ایسی چشمکاری باقی رہتی چلی گئی جس سے ہر زمانے میں دوبارہ آگ روشن کی جاسکتی تھی پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے دعا میں کر تیں کہ مسلمانوں کی ترقیات کے زمانہ میں امت کا جو حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتا ہو۔ آپ کی دعاؤں کے طفیل بچ جائے اور آپ سارے زمانوں کے لئے شفیع ہو سکیں۔ چونکہ اس شرکاء تعلق جس کے پھیلنے کی پیش گوئی مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ کے الفاظ میں کی گئی تھی، ساری امت سے تھا۔ اس لئے پہلی صدی میں بھی جن لوگوں نے اپنی مناسبت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ پایا۔ وہ گویا آپ کی شفاعت و نجات پا گئے۔ اور اس طرح آپ ان کے لئے بھی شفیع ہوئے۔ اسی طرح دوسری تیسری یا بعد کی صدیوں میں جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کی وجہ سے اس دعا کے باعث روحانی شہ۔ و ر سے بچ گئے۔

غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ میں جامع دعا سکھائی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جین و آرام کے بعد جھگڑوں میں پڑنے اور حکومت کے بعد تفتی کی ذلت کو بچائے اور ایسے حالات کو محفوظ رکھے جن کی وجہ سے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَدْعَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے کہ اس میں توہمی دعا کے علاوہ فوری طور پر بھی کمال تک پہنچنے کیلئے دعا سکھائی گئی ہے۔ ان مصلحت کے اعتبار سے مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بعد جب ترقیات کا راستہ متاثر اور کارکنار روٹن دکھائی دیتا ہو، اس وقت اگر اندھیرا ہو جائے تو وہ پہلی حالت سے بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے جیسے انسان جب رشتی کو مختلف اندھیرے میں آجائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ مراحل طے کرتے ہوئے اس قسم کی حالتیں ہوں پڑتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبض اور بسط دونوں حالتیں مختلف اوقات میں ہوں بڑھتی رہتی ہیں بعض دفعہ اسے پہل معلوم ہو جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بسط والی حالت ہوتی ہے۔ دوسری حالت میں اسے پہل معلوم ہوتا ہے کہ جو نور اسے نظر آتا تھا وہ غائب ہو گیا۔ کئی نسلوں ایسی حالت میں پائوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مہیابی کے سب سے پہلے چمکانا کام رہتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں نظر آیا وہ شاید نور نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ کہ اسے مسلم دھاک رو۔ کہ اسے خدا جب چیز اور حاصل ہو جائے تو قبض کی حالت میں اسے لئے ملتی موت کا موجب نہ ہو جائے بلکہ موجب ترقی ہو اور کمال کو دیکھنے کے بعد میں فعلی کو نہ دیکھوں اور حسرت کی موت سے نہ مروں۔

وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وُكِّتَ میں مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَدْعَلَقِ کے حکم کے مطابق جب کامل توحید کو ماننے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے کسی کی پوجا نہیں۔ تو اس وقت مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اور دست دوستیاں چھوٹ پڑتے ہیں اور ہمدردی بھی مخالف ہو جاتی ہے گویا ایک قسم کی ظلمت چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے فرمایا۔ ایسے وقت میں میں اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ چاہتا

وہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہو گئے۔ اور اس طرح ہر دور میں ایسے لاکھوں انسان جن کی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے مل گئیں وہ بچ گئے۔ اور باوجود اس کے کہ شر ترقی کرتا گیا اور وہ تاریکی کا زمانہ آگیا جو مقدر تھا۔ اور اس نے محمدی نور کو ڈھانپ لیا۔ اور اسلام سے مسلمانوں کا تعلق نام کارہ بن گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ

لَا يَبْقَى مِنْ الدِّينِ إِلَّا اسْمُهُ
وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سَمُّهُ
(مشکوۃ حصہ کتاب العلم)

کہ ایک زمانہ میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائیگا اور اس پر عمل نہیں ہو گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم صرف تحریر میں باقی رہ جائے گا اور اس کے احکام پر عمل چھوڑ دیا جائے گا پس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اسلام کو بچا۔ نے کے لئے ایک نازکی الاصل انسان کو نکھڑا کر دیا۔ جو قرآن کو پہر آسمان سے زمین پر لایا۔ اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی راہیں روشن دنوں میں تبدیل ہو گئیں پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ضائع نہیں ہوئیں اور نہ امت محمدیہ کے افسر اد کی دعائیں راہگاہ گئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی وجہ سے ہی فیصلہ کیا۔ کہ آسمان اسلام پر ایک ایسا چاند طلوع کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اسی طرح سے دکھا دے گا۔ جس طرح چودھویں کا چاند سورج کو دکھاتا ہے۔

پھر یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معوذتین کے

بعد قرآن کریم ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ بیسیا مسلمانوں میں دستور ہے قرآن کریم کے خاتمہ کے بعد پھر شروع کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تاکہ تسلسل قائم ہو جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ترقی کے بعد زوال ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہر رات کے بعد دن نکلے۔ اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اَعُوذ کے بعد دوبارہ سورج چڑھتا ہے۔ پہلے انبیاء کا سورج جب غروب ہوا تو پھر نئی امت قائم کی گئی ہے۔ مگر قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے۔ کہ اَعُوذ کے طفیل دوبارہ پھر حمد آجاتی ہے اور وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گو یا اس میں بتایا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والا پھر ترقی کرے گا۔ پھر یہ تمام دور اس پر گزریں گے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اَعُوذ آڑے آئے گا۔ اور پھر خلق محمدی شروع ہو گا۔ یہ ڈو اَعُوذ قرآن کریم کے آخر میں رکھے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ محمدی ختم نہ ہو گا۔ پس یہ حکمت تھی آخر میں اَعُوذ رکھنے کی۔ باقی کتابوں کے شروع میں اَعُوذ تھا۔ اس لئے وہ ختم ہو گئیں۔ لیکن قرآن کریم کے شروع میں بھی اَعُوذ پڑھنے کا حکم ہے۔ اور آخر میں بھی اَعُوذ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اور ہر فرد امت کو اسے پڑھنے کا حکم ہو گا۔ گو یا یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم نہ ہو گا۔ بلکہ براہِ چلتا رہے گا۔

وَمِنْ شَرِّ النَّفْثِ فِي الْعُقَدِ ۝

اور تمام ایسے نفوس کی شرارت سے (بچنے کیلئے) جو (باہمی تعلقات کی) گرہ میں تعلق ڈالنے کی نیت سے) پھونکیں مارتے ہیں۔ ۵۷

۵۷ حل لغات :- اَلنَّفَثَاتُ : اَلنَّفَثَاتُ کی جمع ہے۔ جو نَفَث سے مبالغہ کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور نَفَثٌ مِنْ فَيْهٍ کے معنی ہیں سہمی ہوا۔ یعنی کسی چیز کو منہ سے پھینکا اور جب نَفَثُ الْجُرْحِ السَّامِ کہیں۔ تو معنی ہوں گے اَظْهَرُہُ زَحْمٌ سے خون نکل آیا۔ نیز نَفَثٌ کے معنی ہیں بَرَقٌ وَ قَبِيلٌ بَرَقٌ وَ كَا رَنَقٌ مَعَهُ اَوْ هُوَ كَا لِنَفْخٍ وَ اَقْلٌ مِنْ اَلتَّغْلِیْلِ۔ یعنی اس نے تھوک اور بعض اہل نَفَث کہتے ہیں۔ کہ نَفَثٌ کا لفظ اس طور پر تھوکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہ منہ سے آواز نہ نکلے لیکن تھوک نہ نکلے۔ یا جیسے منہ سے پھونک ماری جاتی ہو اور آواز نہ نکلے ہے۔ ویسے آواز نہ نکلے۔ اور نَفَثٌ قُلُلَاتُ کے معنی ہیں سَحَرَةٌ۔ اس نے اس پر جاوہ کیا۔ اور جب نَفَثُ الْحَيَّةِ السَّحَرِ کہیں تو معنی ہوتے ہیں نِکَرَتْ۔ سانپ نے زہر نکالا۔ اور نَفَثٌ اَنْفَلَمَ کے معنی ہیں۔ کَحَنَبَ تلم نے لکھا۔ اور نَفَثَ اَللّٰهُ الشَّيْءَ فِي الْقَلْبِ کے معنی ہوتے ہیں اَلنَّفَاةُ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی بات القاد کی (اقرب)

پس نَفَثُت کے معنی ہوں گے۔ بہت تھوکنے والے گرد و یا نفوس (۲) زہر اُٹھانے والے گرد و یا نفوس (۳) دلوں میں دوسوے ڈالنے والے گرد و یا نفوس۔ (۴) بہت لکھنے والے گرد و یا نفوس۔

اَلْعُقْدَةُ :- اَلْعُقْدَةُ کی جمع ہے۔ اور اَلْعُقْدَةُ کے معنی ہوتے ہیں اَنُكَلِيَّةٌ عَلٰی اَلْبَلَدِ۔

یعنی کسی شہر پر حکومت۔ نیز اَلْعُقْدَةُ کے معنی ہیں اَلنَّصِيحَةُ۔ جاگیر۔ اَلْعُقَارُ الَّذِي اِغْتَقَدَهُ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَحْأَيِ اِقْتِنَاءَهُ۔ وہ جاہلِ داجس کو کوئی شخص اپنی ملکیت خیال کرتا ہے۔ نیز عقدہ کے معنی ہیں۔ مَوْضِعُ الْعُقْدِ۔ گرہ لگنے کی جگہ۔ اسی طرح اَلْعُقْدَةُ کے معنی ہیں مَا يَمْلِكُ الشَّيْءُ اَوْ يَوْثِقُهُ۔ گرہ۔ اَلنَّبِيْعَةُ اَلْمُعْتَوَدَةُ بِاَلْوَلَاةِ۔ وہ بیعت جو حکمرانوں کے ہاتھ پر کی جاتی ہے اس کو بھی عقدہ کہتے ہیں۔ اَلْمَكَاثُ الْكَثِيْرُ الشَّجَرِ وَالْخَيْلِ وَالْكَلاَّ الْكَافِي يَلَا يَلِ۔ اس جگہ کو بھی عقدہ کہتے ہیں جہاں پر کثرت سے درخت، گھاس اور پانی ہو۔ جو اونٹوں اور دیگر جانوروں کے لئے کافی ہو۔ وَمَا فِيْهِ بَلَاغٌ رَّجُلٍ وَ كَيْفَايَتُهُ وہ چیز جس پر انسان کا سہارا ہو نیز اَلْعُقْدَةُ کے معنی ہیں مَحَلُّ اَرْضٍ مُّخَصَّصَةٍ سَرَسِرَازِیْنِ۔ اَلْعُقْدَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَاجِبَةٍ وَ اِحْكَامُهُ وَ اِبْرَامُهُ۔ اور ہر چیز کی عقدہ اس کو کہیں گے جس کو پورا کرنا اور پختہ کرنا ضروری ہو (اقرب) مفردات میں ہے۔ اَلْعُقْدَةُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَطْرَافِ الشَّيْءِ۔ کہ عقدہ کے معنی دو چیزوں کی اطراف کو اکٹھا کر کے باندھنے کے ہیں۔ لیکن کبھی یہ لفظ مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ہر اس عہد اور امر کو عقد کہیں گے جس کی خلافت و زری نہ کی جاسکتی ہو یا جس کو کا بعدم قرار نہ دیا جاسکتا ہے

پس وَمِنْ شَرِّ النَّفْثِ فِي الْعُقَدِ کے معنی ہوں گے (۱) میں پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے

جو دوستیوں اور محابرات کو تڑوا دیں (۲) میں پناہ چاہتا ہوں اُن گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور اُن کی بیعت تڑوا دیں (۳) میں پناہ چاہتا ہوں اُن نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کریں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کرائیں۔

تفسیر: جیسا کہ مل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ اَلْعُقْدُ کے معنی ہیں اَلْوَلَايَةُ عَلَى الْبَلَدِ یعنی حکومت یا گورنری۔ اور اسی طرح سے اُس کے معنی اَبِيْنَعْمَةَ لِلْوَلَايَةِ کے بھی ہیں۔ یعنی حکام اور خلفاء کی بیعت۔ اور نَفْسٌ فِي الْعُقْدِ ایک محاورہ ہے جس کے معنی تعلقات قطع کروانے کے ہیں۔ اہل عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ انقطاع تعلقات کے وقت گریں کھل کھل کر بھونک مارتے تھے۔ آج کل بھی جادو کرنے والے لوگ جادائی ڈولوسنے کے لئے اس طرح کرتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں فُسْلَانٌ يَنْفُثُ فِي الْعُقْدِ یعنی فلان شخص تعلقات بیعت منقطع کرتا ہے۔ پس وَ مِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقْدِ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے جو تعلقات بیعت کو تڑوا دیں۔ اور مسلمانوں کے اتحاد میں رخنہ پیدا کر دیں۔

آیت زیر تفسیر سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے تشریف کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اب اس آیت میں وجوہات تشریف میں سے ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت محمدیہ کو ایک ہفتہ پر جمع کرنے کے لئے خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا جس کی وجہ سے بہت سی برکات حاصل ہونگی لیکن مسلمانوں پر کچھ عرصہ بعد ایسا وقت آجائیگا۔ جبکہ اُن کی

خلافت سے وابستگی کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے گی۔ اور اُن کے اندر لامرکزیت پیدا ہو جائیگی۔ رابعی اور رعایا کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اور اس کا باعث یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک میں سے ہر ایک ملک میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو اسلام کے دشمن ہوں گے اور نہایت ہوشیاری سے کام کریں گے۔ اور ایسے خیالات پھیلائیں گے جن کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں خلفاء کے خلاف بعض خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور آخراں کے تعلقات خلفاء سے ختم ہو جائیں گے حتیٰ کہ خلفاء پر حملے ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے اندر تشاؤ پیدا ہو جائے گا۔ اور خلافت سے وابستگی ختم ہو کر لامرکزیت پیدا ہو جائے گی۔ اور مسلمانوں کا دن تاریک رات سے بدل جائے گا۔ ترقیات ٹوک جائیں گی۔ وہ آپس میں لڑ بھڑ کر جہنم پیدا کر لیں گے اور روحانیت اور پاکیزگی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ جڑیں جن سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہی ٹوٹ جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ اُن کو ایسے وقت کے شرور سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔

مل لغات میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے نَفْثُ کے معنی بکھنے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے نَفْثُ کے ایک معنی بکھنے والے نفوس یا گروہوں کے بھی ہوں گے۔ گویا ان معنوں کے اعتبار سے مِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقْدِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں بڑی کثرت سے ایسا لٹریچر شائع کیا جائے گا۔ جو خدا اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا اور جس کی وجہ سے

دنیا میں بڑا بھاری شر اور فتنہ پیدا ہو جائیگا اس فتنہ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ آخری زمانہ جس میں بڑی کثرت سے خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرہ پر شائع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اُس کے شر سے ہمیں بچائے۔ اور ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ ضمنی طور پر اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا طرہ پر شائع کیا جائے گا جس میں حکومت اور رعایا کے تحفظات کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔

۲) ایسا کہ آیاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذَقَبَ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ ان آیات میں ان کمزوریوں کو بچنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے جو عقلی طور پر انسان میں ہوتی ہیں۔ تا وہ کمال کے حصول میں مانع نہ بن جائیں۔ اور ان خسراہوں سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے جو بے وقت موت سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی اور انتہائی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھانے کے بعد وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں زندگی کے درمیانی عرصہ میں جو خرابیاں پیش آجا یا کرتی ہیں، اُن سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے۔ کہ بعض اوقات پیدائش میں بھی کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہوتی اور بے موقع موت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں درمیانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اور ان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں (۱) وہ حصہ جو پیدائش کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے (۲) وہ حصہ جو موت کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کے متعلق

فرمایا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ یعنی انسان کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ ماں سے ایسے ہی خوراک لیتا ہے جیسے پودا جڑ سے لیتا ہے۔ گویا ربو میت کے لحاظ سے اس کا ماں باپ سے ظاہری تعلق ہوتا ہے۔ اور باطنی لحاظ سے خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ یعنی وہ رُو حانی طور پر خدا تعالیٰ کا فرزند ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی اُسے پیدا کرتا۔ خدا تعالیٰ ہی اس کی ربو میت کرتا اور اُسے بڑھاتا ہے۔ آیت زیر تفسیر میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا تعلق اور عقد ایسا ہے۔ کہ تمام قومیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں اور نشوونما پاتی ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ بعض شریر لوگ خیانت میں دوسرے ڈال کر بندہ کو خدا تعالیٰ سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور نالائق بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں نالائق بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اُن سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے دعا سکھوائی۔ کہ کو ایسا نہ ہو کہ وہ گرہ جس سے ہم خدا تعالیٰ سے فیوض حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائے۔ بلکہ ایسا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق روحانی اب ہونے کے لحاظ سے ہے۔ وہ گرہ مضبوط رہے۔ تا ایسا نہ ہو کہ جو غذا مجھے دیاں سے ملتی ہے وہ بند ہو جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ الغرض مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں غنقی کمزوریوں سے بچنے کی دعا سکھائی۔ اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذَقَبَ میں موت کے ساتھ تعلق رکھنے والی خرابیوں اور مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں زندگی میں پیش آنے والی باقوں سے جن سے دور ہو کر انسان

کمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور کمال حاصل کرنے کی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔

(۳) قُلْ اَمْضَوْا بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں ایک مسلمان کو یہ ہدایت تھی۔ کہ اگر وہ کامل توحید پر ایمان لایا ہے۔ تو اُسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہر جگہ پر کرنا چاہیئے۔ اور اگر اس دُجر سے مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوں اور ہر طرف تاریکی چھا جائے۔ تو اُسے گھبراتا نہیں چاہیئے۔ بلکہ ان مخالفین کے باوجود توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہیئے۔ وَ مِنْ شَرِّ الْتَقَاتِ فِي الْخَفَاتِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل توحید کو ماننے والا جب یہ اعلان کرے گا۔ کہ اب میں نے خدا سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ تو کچھ دوست قائم رہیں گے اور کہیں گے تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ جو ان حمایت کرنے والوں کو بد ملن کرنے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ دوست بھی دشمن بن جائیں۔ پس ایسے وقت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اے توحید کو ماننے والے تم یہ اعلان کر دینا۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اُن لوگوں کے شر سے جو میرے دوستوں کے دلوں میں ساوس پیدا کر رہے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات محبت توڑ کر میرے نفس ہو جائیں۔ اور میرے راستہ میں مشکلات پیدا کریں۔

وَمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں کمال کے حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں یہ کہا گیا ہے۔ کہ یہ بھی دعا کو

کہ کمال کے بعد تم پر زوال نہ آئے۔ اور مصائب کا مُنہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس کے بعد فرمایا وَ مِنْ شَرِّ الْتَقَاتِ فِي الْخَفَاتِ۔ ایسے وقت میں جب انسان مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو گرسے ہوئے کو گراتے اور اُسے آور زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کے دہپے ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت انسان مشکلات میں مبتلا ہو۔ اس وقت بعض لوگ اس کے رہے سے تعلقات بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہ عام طور پر مشاہدہ میں آتا رہتا ہے۔ کہ گھر میں ذرا کسی بچہ پر ناراض ہوں تو دوسرے بچے جھٹ اس کے متعلق شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کتنا ہے۔ اماں جان اس نے فلاں موقع پر یہ شرارت کی تھی۔ کوئی کہتا ہے۔ ابا جان اس نے یہ بھی شرارت کی تھی۔ غرض جب کوئی گرجائے اور ذلیل ہو جائے۔ تو جھٹ اس کی اور لوگ شکایتیں کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پس ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ کہ وہ لوگ جو تعلقات میں رخنہ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اُن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہو۔ تو انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیک بندوں اور رشتہ داروں اور حکمرانوں سے قائم رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو کچھ علم نہیں۔ کہ کس طرف سے دوسرا انداز ہو کر یہ تعلقات ختم ہو جائیں۔ اور ان میں رخنہ پڑ جائے :

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

اور ہر حاسد کی شرارت سے (بھی) جب وہ حسد پر عمل جاتا ہے ۵

اس کی جنت جہنم سے تبدیل ہو جاتی ہے اور اُسے مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پس وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کے الفاظ کہہ کر دعا سکھائی۔ کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غلبہ دینا ہے۔ اور جس کے نتیجہ میں تمہاری ترقی کا سورج وسط آسمان میں چلے گا اور تمہارا ملک جنت بن جائے گا۔ تم اس غلبہ کے متعلق دعا کرو کہ کوئی حاسد حملہ کر کے اس نعمت کو تم سے چھین نہ لے۔

الغرض اس سورۃ میں نہایت لطیف رنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت دی۔ اور پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ مستقل طور اس کے اسباب کو مد نظر رکھیں اور دعا کرتے رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس مضمون کو ادا کرتے ہوئے مسلمانوں پر جس جس رنگ میں تباہی آئی تھی اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تاکہ مسلمان وقت پر متنبہ ہو سکیں۔

(۳) پھر سورۃ العلق میں یہ مضمون بھی بیان ہو رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کامل توحید پر ایمان لانے والے کو صف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیئے۔ اور اس کی توحید کا ڈھنگا ہر جگہ بجا نا چاہیئے۔ اور اگر اس وجہ سے مخالفت کا طوفان اٹھے یا ایسے لوگ اُٹھ کھڑے ہوں۔ جو عزیزوں۔ دوستوں۔ پشتہ داروں اور بیوی بچوں کو اگسا کر خلافت کر دیں تب بھی اُسے کسی کی پروا نہیں کرنی چاہیئے۔ اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے۔ کہ وہ کسی کی پروا نہ کرے۔ تو اس کے

۵ حل لغات :- حَاسِدٌ - حَسَدَ - حَسَدَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور حَسَدَ عَلَیْہِ حَسَدَ کے معنی ہیں تمہاری سر و آل پر غمتمیہ لائیو۔ کہ اس نے یہ خواہش کی۔ کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہو۔ اس سے چھین کر اس کو حاصل ہو جائے (اقرب)

پس حَاسِدٌ کے معنی ہوں گے۔ وہ شخص جو دوسرے کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا اور چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھین جائے اور اس کو مل جائے۔

تفسیر :- وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں شَرِّ کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور بتایا گیا تھا۔ کہ اگر قومی شیرازہ بکھر جائے اور لامرکزیت آجائے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہیئے۔ کہ وہ دعا کرتے رہیں۔ کہ اللہ ایسے حالات سے بچائے۔ اور اگر ایسے حالات کہیں پیدا ہوں تو اُن کے بدنتائج سے محفوظ رکھے۔

اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قومی تباہی کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے۔ کہ بعض اوقات کوئی قوم اس وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ کہ کوئی بیرونی دشمن اُٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو نعمتیں مال کی فراوانی اور آرام و آسائش اس قوم کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ اس سے جیسی لے اور خود اُن سے فائدہ اٹھائے۔ اگر ایسا دشمن ملک پر حملہ کرنے کے بعد غالب آجائے تو پھر رات کو کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ اور

یہ معنی ہوں گے۔ کہ وہ حقیقۃً خدا تعالیٰ کا ہو گیا۔ اور وہ اپنے دعویٰ توکل میں سچا تھا۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو اس کی اس ترقی کو دیکھ کر اس کے حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے جو طرح طرح کے طعنے دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ اتفاقاً ترقی کر گیا۔ کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ۔ ایسے وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی۔ کہ اعلان کر دو۔ کہ مجھے اس وقت ایسے حاسدوں کی بھی کوئی پروا نہیں۔ میں اس وقت بھی اپنے میکہ طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اُسی کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ وہ نہایت صبر بان ہے اور اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر سورۃ کی ابتدائی آیات میں رَبِّ الْفَلَقِ کے الفاظ استعمال کر کے کمال کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی تھی۔ اور پھر یہ بتایا گیا تھا۔ کہ یہ دعا کرو۔ کہ جب کمال حاصل ہو جائے۔ تو زوال کا وقت نہ آئے۔ اس کے بعد مِّنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہہ کر بتایا ہے۔ کہ انسان کی وہی حالتیں ہوتی ہیں۔ یا ترقی یا تسفل۔ تنزیل کے وقت یہ دیکھا گیا ہے۔ کہ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اُسے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ترقی ہو۔ تو حسد کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض انسان کمزوری کی حالت میں ہو۔ تو اُسے اور زیادہ پکھلنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر بڑا بن جائے تو حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ پس کوئی حالت ایسی نہیں جس میں انسان لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اسے کمزوری میں بھی خطرہ ہے اور ترقی

میں بھی خطرہ ہے۔ کمزوری کے وقت میں اسے اُن لوگوں سے خطرہ ہے۔ جنہیں اس بات میں مزہ آتا ہے۔ کہ وہ گرے کو گرائیں۔ اور مرے کو ماریں۔ اور ترقی کے وقت اسے اُن لوگوں سے خطرہ ہے جو حسد کرنے اور اُسے نقصان پہنچانے کے دہپے رہتے ہیں غرض کسی حالت میں بھی انسان مامون نہیں۔ اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ فِيهِ وَجَدَ مَبْعُوثٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بِحَسْبِ الْوَسْطَانِ بِحَسْبِ الْوَسْطَانِ ہمدی کو سرخ رکھا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر بغض نفرت ہوگا اور ان کا اتحاد باقی نہ رہیگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو دنیا کی اصلاح کیلئے کھڑا کرے گا۔ لوگ اکی شدید مخالفت کریں گے اور اس پر حسد کریں گے۔ پس وَمِنْ هَاسِرٍ حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے شخص کو مبعوث کرے تو اسے حاسدوں میں نہ بھیجے۔ بلکہ اس کے محادین و انصار میں سے ہو کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوں۔

وہ مضامین جو اس سورۃ کے خلاصہ بیان کئے گئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ سورۃ اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور اُمت مسلمہ کو ہمیشہ قوم اور افراد کے ایک کامل دعا اس سورۃ کے ذریعے سکھائی گئی ہے۔ اور وہ اسباب جو قومی یا فردی طور پر تباہی کے سبب ہو سکتے ہیں۔ ان کو میان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک خدا تعالیٰ کی حفاظت میں نہ آئے۔ اس دنیا میں خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پس اس کا صحیح راستہ یہی ہے۔ کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر بھجھا کر رہے۔ اور اس کی حفاظت طلب کرے۔

سُورَةُ النَّاسِ نَمِيسٌ

سورة الناس - یہ سورۃ مدنی ہے

وَرَحِي سَبْعُ اَيَّامٍ مِّنَ الْبَسْمَلَةِ

اور بسم اللہ سمیت اس کی سات آیات ہیں لہ

سَبَّ النَّاسِ اور اِلٰہ النَّاسِ کے الفاظ رحمانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صفت رحمانیت گوہرستِ وسیع ہے جس کا تعلق تمام مخلوق کے ساتھ ہے مگر اس کا کمال صرف انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کہ رحمانیت وہ احسان ہے جو بنی شمس کے جوتامہ ہے۔ اور گو ایسا احسان ہر مخلوق سے تعلق ہے لیکن اس کا کمال انسان سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تمام مخلوق پر جو فضل نازل ہوتے ہیں۔ وہ ترقی کرتے کرتے انسانیت کے وجود میں ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور رحمانیت کی وسعت کا اظہار انسانیت میں ہی ہوتا ہے۔ اس کی وسعت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ کہ عمل نہیں کیا اور بدلہ مل گیا بلکہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ مخالفت کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے۔ رحمانیت کی وسعت کا اظہار اس قدر بکری کی پرورش سے نہیں ہوتا۔ بیل یا گھوڑے کی پرورش سے نہیں ہوتا۔ بلکہ اونچے کی پرورش سے ہوتا ہے۔ کہ جس نے خدا تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ فرعون کی پرورش سے ہوتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کو نگاہیں دیتا تھا۔ بے شک انسان بھی نیک سوک کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دشمن پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ (یعنی ہر مومن اور کافر

لہ سورۃ الناس اُن سورتوں میں سے ہے جن کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ ان کا نزول مکہ میں ہوا تھا یا مدینہ میں۔ محققین کی رائے یہ ہے۔ کہ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ دو فصل قسم کی روایات اس کے متعلق آتی ہیں۔ یہ بھی کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس لئے بجا ہے اس کے کہ ہم کسی ایک روایت کو لے لیں اور دوسری کو بلاوجہ چھوڑ دیں۔ ہم یہ کہیں گے۔ کہ یہ سورۃ یا تو مکہ اور مدینہ دونوں مقامات پر نازل ہوئی تھی۔ اور یا پھر مدنی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا اختتام مدینہ منورہ میں ہوا تھا۔

قبل ازیں سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق کی تفسیر میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ کہ قرآن کریم کی آخری تین سو بیتیں مجموعی لحاظ سے قرآن کریم کا اسی طرح خلاصہ ہیں جس طرح کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔

سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق کا وہ مضمون جو سورۃ فاتحہ کے مضامین کے ساتھ مشابہ ہے۔ اس کو منفصل طور پر ان دونوں سورتوں کی تفسیر میں لکھا جا چکا ہے۔ سورۃ الناس میں رحمانیت و رحیمیت اور مالک یوم الدین اور وکلا الصّالحین کا مضمون بیان ہوا ہے۔ چنانچہ

سورۃ الناس مدنی ہے

دولت کرتی ہے۔ لمبا اور متواتر انعام دینا بادشاہ کا ہی کام ہے۔ مغفلوں کی دی ہوئی جاگیریں آج بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ بلکہ منسل تو قریب کے زمانہ میں ہی ہوئے ہیں۔ پٹھانوں کی دی ہوئی جاگیریں بھی آج تک لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ بھی قریب کا زمانہ ہے۔ ہندوستان میں ایسے جاگیردار بھی ہیں جنکو مندو راجاؤں نے جاگیریں دی تھیں۔ اور جاگیردار پندرہ پندرہ سو اور دو دو ہزار سال سے ان جاگیروں کو کھا رہے ہیں۔ پس رحیمیت ملکیت کا ہی نفاذ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا۔ اب بوڑھا ہوا۔ پر میں نے صادق کو ترک کئے ہوئے اور اس کی نسل میں کسی کو ٹکڑے مانگتے نہ دیکھا زبور ۳-۲۵) گو یا نیک بندے کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بیک مانگے ہی پہنچاتا ہے پس مِلَلِ النَّاسِ کی آیت میں خدا تعالیٰ کی رحیمیت کی طرف اشارہ ہے۔

۱۱۴ النَّاسِ - مِلَلِ الْبَشَرِ ۱۱۴
کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ آخری قبضہ معبود کا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے ۱۱۴ النَّاسِ - مِلَلِ الْبَشَرِ ۱۱۴
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ اِلٰہَکُمْ اَوْ اَعُوْذُ
سے آخر تک ساری سورتہ ۱۱۴ النَّاسِ ۱۱۴
رکھتی ہے یعنی اس کا مضمون بھی عیسائی فتنہ سے بچنے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سید موعود علیہ السلام نے بحوالہ حدیث نبوی علیہ السلام فرمایا ہے کہ حَتَّٰی لَیْنِ کَاسٍ سَے بڑا مظہر عیسائی ہیں۔ ضال اور مغضوب ہیں یہ فرق ہے۔ کہ مغضوب زور اور ڈنڈے سے منواتا ہے۔ اور ضال دِیَل سے۔ جیسے عیسائی مشنری کہتے ہیں کہ عیسائیت بہت اچھا مذہب ہے۔ اسلام میں عورتوں پر سختی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خناس بنکر

سب کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں دُ مَسَاكِنَ عَطَاۤءُ سَرَّیَاتٍ مَّحْظُوْرًا دینی اسمائیں (ع) اور تیرے رب کی عطا کسی فرشتے اور قوم سے روکی نہیں گئی۔ پس رحمانیت کا منظر کامل انسان ہی ہے۔ دیکھو ابو جہل نے کس طرح مخالفت کی۔ مگر اللہ تعالیٰ پر بھی اس سے سلوک کرتا گیا۔ فرعون کس قدر مخالفت کرتا تھا۔ مگر پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا زلزلہ اس پر ہوتا تھا۔ زندگی کا زمانہ تو الگ رہا ابو جہل اور فرعون کی مرتے وقت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فرعون نے مرتے وقت ایمان کا اظہار کیا اور با نفاذ دیگر اپنی نجات کے لئے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا تقاضا تھا کہ یہ دعا قبول نہ ہو۔ مگر رحمانیت اس کی قبولیت کی متقاضی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں۔ ابو جہل نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ تو ہم پر تبصرہ برسا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اچھا تبصرہ برسا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرتے وقت کی دعائیں بھی قبول کیں۔ چاہے یوحنا بنی سے انہوں نے ایسے وقت میں دعائیں کیں کہ وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے تبصرہ برسنے کے بعد بھلا ابو جہل کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اور ملک کو نجات ملنے سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا؟ تو درحقیقت رحمانیت ایک لحاظ سے تو تمام مخلوق پر ظاہر ہوتی ہے۔ مگر ایک لحاظ سے انسان پر ہی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بیشک جانور اور کیر مڑوں کو تو ان پر بھی رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مگر حقیقی اظہار رحمانیت کا مصوقت ہوتا ہے جب ایک انسان خدا کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ مگر اسوقت بھی اسکی زبان کو اللہ تعالیٰ خون دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پس رحمانیت کا منظر کامل انسان ہے۔ مِلَلِ النَّاسِ کی آیت صفت رحیمیت پر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں اللہ کا نام سے کہ جو بے مدد کم کرنے والا اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

(ہم ہر زمانہ کے سلطان سے کہنے ہیں کہ) تو (بھڑک کر کہیں) کتنا چلا جا کہیں تمام انسانوں کے رب سے (اس کی پناہ) طلب کرتا ہوں

مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

(وہ رب جو) تمام انسانوں کا بادشاہ (بھی) ہے۔ (اور) تمام انسانوں کا معبود (بھی) ہے۔ ۱۵

میں ایک دشمن اسلام کے پیدا ہونے اور اس کے انجام کا ذکر تھا۔ اس سورۃ میں اس دشمن کے متعلق بعض تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ وہ کون کن ذرائع سے اسلام پر حملہ آور ہوگا۔

اس سورۃ کا تیسرا نطق سورۃ الملق کی آخری آیت سے بھی ہے۔ سورۃ الملق کی آخری آیت وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک عظیم الشان حاسد مسلمانوں کا پیدا ہونا والا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کو اس کے شر سے بچنے کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الناس میں اس حاسد کے متعلق بتایا کہ وہ عیسائی قوم ہے۔ اور وہ اس اس طرح اسلام پر حملہ کرے گی۔

۱۵ تفسیر:- سورۃ لب کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے۔ کہ اس میں ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر ہے۔ جس نے آخری زمانہ میں اسلام پر حملہ کرنا تھا۔ اور یہ کوشش کرنی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ختم ہو جائے۔ سورۃ الملق کی آخری آیت وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ میں بھی اسی قوم کے حملوں سے بچنے کی دعا آیت محمدیہ کو سکھائی گئی تھی۔ اور بتایا تھا کہ

آتے اور دوسو سے پیدا کرتے ہیں۔ بغا پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی سختی اور جبر نہیں کرتے۔ مگر دوسو سے ڈالتے ہیں۔ خاص میں اسی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چیز پیچھے ہٹ کر کام کرتی ہے۔ یورپ میں بیٹھا ہوا ایک فلسفی ہماری قطع سے قوا بجل ہے۔ مگر لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر غراب ہو رہے ہیں۔ وہ ہاتھ سے قو جبر نہیں کرتا۔ کسی کی گردن تو نہیں مروڑتا مگر یوشوس فی صد وبرا الناس۔ سینوں کے اندر دوسو سے پیدا کرتا ہے۔ وَمِنْ الْيَحْتَقِ وَالنَّاسِ۔ بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی وہ متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ یورپ سے امپیریلزم پر لکھی ہوئی بوکتا ہیں آتی ہیں انہیں پڑھ کر غراب، اسلام سے بدظن ہوتے ہیں کہ اس نے اہلاد کے حقوق کی زیادہ حفاظت کی ہے۔ پس یہ سب کچھ یوشوس فی صد وبرا الناس وَمِنْ الْيَحْتَقِ وَالنَّاسِ کا نظارہ ہے۔ غرض سورۃ فاتحہ کا مضمون قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں دہرا دیا گیا ہے۔ گویا جس زیادہ قرآن کریم کو شروع کیا گیا تھا۔ اسی پر ختم کیا گیا ہے۔

اس سورۃ کا دوسرا نطق سورۃ لب سے ہر سورۃ لب

ناس کی ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جن کا تعلق ربوبیت سے ہے یا ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کا تعلق ملکیت سے ہے۔ یا ان خصوصیتوں سے پناہ مانگتے ہیں جن کا تعلق الوہیت سے ہے۔ ناس کی ربوبیت ڈیڑھ سو برس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں اور ناس کی ملکیت اقتدار سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو کسی قوم کو دوسرے ملکوں پر ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور ناس کی الوہیت اس عالم غیب مذہبی کو سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو کسی لاد مذہب قوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس کی وجہ سے کم ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لاد مذہبیت کی رو پھیل جاتی ہے۔

یہ ظاہر ہے۔ کہ رب۔ ملک اور اللہ کی صفات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیں اور یہ صفات جب انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو بطور نقل کے ہوتی ہیں۔ پس جب ہمیں رب الناس۔ ملک الناس اور اللہ الناس کے الفاظ کے ذریعہ پناہ طلب کرنے کا حکم ہوا۔ تو اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ انسانوں کی طرف سے بعض ایسی تکالیف پہنچنے والی تھیں۔ جو ربوبیت۔ ملکیت یا الوہیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں گویا بعض توام نے ان صفات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اور خاص طور پر انسانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس لئے فرمایا۔ کہ چو کہ اصل رب۔ ملک اور اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لئے اس کو ان تینوں صفات کا واسطہ دے کر انہی کی جلالت کے لئے خدا تو نے جن لوگوں کو رب۔ ملک اور اللہ ظنی طور پر بنایا ہے۔ اب وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بجائے فائدہ پہنچانے کے

آخری زمانہ میں ایک طاقتور حاسد پیدا ہو گا۔ جو اس بات کا متمنی ہو گا۔ کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے اسلامی ممالک پر قبضہ کر لے۔ بلکہ اسکی یہ خواہش بھی ہوگی۔ کہ اسلام کا نام نیٹے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہ رہے۔ چونکہ اس قوم کو مادی طور پر ہر قسم کی طاقتیں حاصل ہوتی تھیں۔ اور مسلمان بوجہ ضعف و کمزوری کے اس قوم کا مقابلہ کر سکتے تھے عاجز رہنے لگے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی۔ کہ اس خطرناک فتنہ سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ تا وہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ اسلام نہ صرف اس فتنے کے حملوں سے محفوظ رہے بلکہ ضعف کے بعد اس پر پھر اس کی شان و شوکت کے دن آجائیں۔ سورۃ الناس کے ابتدائی الفاظوں کی تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے۔ کہ ان کے ذریعہ سے پناہ مانگو۔ چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ اِلٰهِ النَّاسِ۔ یعنی یہ کہو کہ اے خدا جو رب ہے لوگوں کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے خدا جو بادشاہ ہے سب کا۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے خدا جو معبود ہے سب کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور یہ ظاہرات ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت ہو کر پناہ مانگی جاتی ہے۔ دراصل اسی چیز سے پناہ پانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں۔ اے اللہ وہ ہمیں بچا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہ ہمیں کتنے سے بچا۔ یا اگر ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کسی نے شیر پال رکھا ہو اور کہیں لے شیر والے دوڑ پڑے تو معلوم ہو گا کہ شیر سے بچنے کیلئے کہہ رہے ہیں۔ پس جب ہم رب الناس۔ ملک الناس۔ اِلٰہ الناس کی پناہ مانگتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم

لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پس اب ایسے افسانوں کی روایت۔ ملکیت اور الوہیت سے خود ہی بچا۔ اب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الناس میں سارا نقشہ مغربی اقوام کا کھینچا گیا ہے۔ اور یہی وہ حاسد قوم ہے۔ جس کو مسلمانوں کی طاقت دیکھنا گوارا نہیں۔ اور وہ چاہتی ہے کہ اسہم کا نام دنیا سے مٹ جائے پس اس قوم کے پیدا کردہ فتنوں سے بچنے کیلئے مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے۔ اور دعا کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ میں رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں صغفۃ ربوبیت کے ماتحت تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی فروغیت کسالتی ہیں۔ اور جن کو ملک کی اقتصادیات کے ندم سر پکارا جاتا ہے۔ گویا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کا حاسد بچھے گا تو سب سے پہلے ان کی اقتصادیات کو تباہ کرے گا اور تجارت کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ پہلے فوجوں سے حملہ نہیں کرے گا۔ بلکہ پہلا کام اس کا یہ ہوگا۔ کہ تجارتی سامان لے کر اسلامی ممالک میں جائے گا۔ وہاں بینک وغیرہ کھولے گا اور اقتصادیات پر تباہی ہو جائے گی۔ چنانچہ یورپین اقوام ہر جگہ اجتہاد میں اسی طرح پہنچی ہیں۔ پہلے تجارت کا سامان لے کر گئے اور آہستہ آہستہ اقتصادیات پر قبضہ کر لیا۔ سو دیر بعد یہ دیا اور اس طرح اسلامی حکومتوں کو کمزور کرنے رہے۔ گویا اسلام نے جو روایت کا نظام قائم کیا ہے۔ اُسے اُس نے توڑ دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے الفاظ سکھائے اور بتایا کہ اگر اُن کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔

رَبِّ النَّاسِ کے بعد مِلَّةِ النَّاسِ کے الفاظ سکھائے۔ گویا اس میں یہ اشارہ کیا کہ مغربی اقوام کے اقتصادیات فتنہ کے بعد ملکیت کا فتنہ شروع ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ یہ اقوام پہلے تجارت کے ذریعہ سے ملکوں میں داخل ہوئیں اور پھر انہوں نے وہاں حکومتیں قائم کر لیں۔ مصر۔ افریقہ۔ ہندوستان وغیرہ سب اسلامی سلطنتوں کو انہوں نے اسی طرح قبضہ میں کیا۔ افریقہ میں پہلے پہل یہ لوگ کانچ کی چوڑیاں اور دانے تسبیح لے کر گئے۔ اور چونکہ یہ چمکدار چیزیں تھیں۔ وہاں کے جاہل لوگ اُسے قیمتی چیز سمجھ کر سونا اور ہیروں کے بدلے بیٹے تھے۔ اور آخر کار یہ لوگ وہاں قابض ہو گئے۔ اور اسی طرح ہندوستان۔ ایران۔ عرب۔ ترکی وغیرہ مقامات پر بھی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے اپنا اثر و نفوذ قائم کیا اور پھر دوسرا قدم یہ تھا۔ کہ اپنی بادشاہتیں قائم کر لیں۔ اور اس طرح اسلام کے سیاسی مملکت پر قابض ہو گئے مِلَّةِ النَّاسِ کے بعد اَلْجَوِ النَّاسِ کے الفاظ رکھے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب مغربی اقوام مختلف ممالک میں بادشاہتیں قائم کر لیں گی۔ تو ان کی طرف سے ایک اور فتنہ برپا ہوگا۔ یعنی مذہبی پروپیگنڈا شروع کر دیں گی۔ اور اس طرح مسلمانوں کا ایمان متزلزل کر دیں گی۔ اور نیا فلسفہ اور نئی تعلیم پیش کر کے مذہب کو برباد کر دینی کوشش کریں گی۔ کالجوں وغیرہ میں تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو کھوکھلا کر دیں گی۔ اور انہیں کمالات پر شائع کریں گی جس سے مذہب اسلام ایک غیر معقول مذہب نظر آئے اور لوگ اس سے متنفر ہوں۔ پس فرمایا۔ اے مسلمانو! جب تمہیں ان حالات سے دوچار ہو جاؤ۔ تو تم اس خدشہ کی پناہ چاہو۔

موجب۔ ملک اور اللہ ہے۔ یعنی یہ دعا کر کے لے
خدا صبح ربوبیت۔ صبح ملکیت اور صبح الوہیت جس کو
تو دنیا میں رنج کرنا چاہتا اور پھیلا نا چاہتا ہے اسکو
ختم کیا جا رہا ہے۔ پس تو ایسا انتظام فرما۔ کہ یہ
نکتے مٹ جائیں اور پھر تے یہی صبح ربوبیت۔
صبح ملکیت اور صبح الوہیت دنیا پر قائم ہو جائے۔

(۲) سورۃ الفلق کی آیت دھن شتر غار سستی
اذا وقت میں یہ بتایا گیا تھا۔ کہ آخری زمانہ میں جب
اسلام منہض کی حالت میں ہو گا۔ تو اللہ تعالیٰ
ایک ایسے وجود کو پیدا کرے گا۔ جو لوگوں کی اصلاح
کرے گا۔ اور اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت و پس
لائے گا۔ اور اس کی صداقت کیلئے آسمانی نشانات
ظاہر ہوں گے۔ جن میں سے ایک سورج اور چاند کو
گرہن لگنے کا نشان ہے۔ سورۃ انعام میں بتایا۔
کہ اس زمانہ میں جب یہ مصلح پیدا ہو گا تو زمین فتنے
نہایت ہی اہم ہوں گے۔

۱۔ اہل فتنہ

۲۔ حکومت کا فتنہ

۳۔ مذہب کا فتنہ

یہ تینوں امور انسانوں کی ترقیات کا موجب
ہوتے ہیں۔ اور یہی تینوں امور انسان کی تباہی کا موجب
بھی بن جاتے ہیں۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا
ہے۔ فَأَبَوُا يُمِيعُوهُ تَهْنِئَةً أَوْ يَكْتُمُونَ عَلَيْهِ اللَّعْنَةَ أَوْ يَجْعَلُونَ لِمَا
بِهِمْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے یا نصرانی
بناتے یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔

وہ ماں بچہ اپنے بچہ پر اپنی جان منہربان کرنے
کے لئے تیار رہتی ہے۔ وہ ماں جو ساری رات اس
فکر میں جاگتی رہتی ہے۔ کہ کہیں اس کے بچہ کو

زکام نہ ہو جائے۔ جب وہ اُسے زکام سے بچانے
کے لئے اپنی نیند خراب کر رہی ہوتی ہے۔ بخت پستی
کے خیالات بھی اس کے دل میں پیدا کر کے اُسے
قتل کر رہی ہوتی ہے۔ وہ باپ جو روزی کھلے اور بچہ کے
منہ میں لقمہ ڈالنے کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے
سے بھی نہیں گھبراتا۔ وہ ہمیشہ کے لئے اس کی تباہی
کا موجب بن جاتا ہے۔ جب وہ اُسے ایسی تعلیم دیتا
ہے۔ جو اُسے خدا تعالیٰ سے دور لے جائے اور ہوتی
ہیں۔ وہ خانہ بدوش جو بچہ کی بیماری کی حالت میں اس کے
آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ قوم جو اس پر خسر کرتی اور
اس کے بنانے میں حصہ رکھتی ہے۔ وہی فائدہ مند اور
وہی قوم بسا اوقات دینی معاملات میں اس کے لئے
تباہی کا موجب بن جاتے ہیں۔ یہی حائل ملکیت کا ہے
وہی بادشاہ جو رعایا کی جان و مال اور اس کی عزت کی
حفاظت کرتے ہیں۔ وہی سلطنت جو رعایا کو اہم اور
سہولت پہنچانے کے لئے دن رات ایک کر رہی ہے۔
بسا اوقات وہیں کے لوگوں سے رعایا کے لئے تباہی کا
موجب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ الناس سے بھی
تباہی آتی ہے۔ وہی مذہبی لیڈر اور راہنما جو بہتری
کی ہزاروں تجاویز سوچتے اور لوگوں کی برتری کے لئے
کوشاں رہتے ہیں۔ بسا اوقات جب ظاہر میں لوگوں
کی دوستی کی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں باطن میں وہ انہیں
تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پنڈت۔ پادری اور دوسرے
مذہبی راہنما اپنی اپنی قوم کو مبسوط بھی باتیں بتاتے
اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ انہیں کہتے
ہیں۔ جھوٹ نہ بولو۔ فریب نہ کرو۔ جو کاذب و قتل ذکر
خیانت نہ کرو۔ بچائی اور دیانتداری اختیار کرو۔ یہ باتیں
ذیل کے تمام مذہبی پیشوا بتاتے ہیں لیکن جہل وہ لوگوں کے
لیکھ حصہ کو درست کر سکی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہیں کے
دوسرے حصہ کو تباہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔

ہیں۔ لیکن کونسا ایسا رب ہے جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ شر نہیں آتا۔ کونسا ایسا ایک ہے جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ شر نہیں آتا۔ کونسا ایسا ایک ہے جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ شر نہیں آتا۔ وہ صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔ پس فرمایا۔ تو کہہ۔
 اَعُوذُ بِسِرِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ إِلَهِ النَّاسِ۔
 میں اپنے تمام اپنی تعلقات سے نظر اٹھا کر میں اپنے بھائی اپنی بہنوں۔ اپنے ماں باپ اور اپنے دوسرے رشتہ داروں اور اپنی قوم سے نظر اٹھا کر اس خدا کی طرف آتا ہوں۔ جو سب الناس ہے۔ میری حکومتوں کے بغیر دنیا میں گنہگار نہیں کر سکتا۔ مگر چونکہ مجھے ان کی طرف سے شر پہنچنے کا ہر وقت احتمال ہے۔ اس لئے میں اس بادشاہ کی طرف اپنی نظر بھیرتا ہوں جس کے یہ سب اخطال ہیں۔ اور اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر مذہبی طور پر خدا تعالیٰ کے اخطال کھلانے والے بھی موجود ہیں۔ جن کو بعض لوگوں نے آذیاباً قن دُوزِ اللہ بنا لیا ہے۔ مجھے ان سے فائدے پہنچتے ہیں مگر مضرتوں کا بھی امکان ہے۔ اس لئے میں اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سورۃ کے اس مفہوم کو مد نظر رکھ کر دعا کیا کرے۔ تو نہ اُسے اپنی خطرات پیش آئیں نہ باطلت کا کوئی فتنہ اسے نقصان پہنچائے نہ مذہبی پیشواؤں کی وجہ سے کوئی ضعف پہنچے پس قُلْ اَعُوذُ بِسِرِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ إِلَهِ النَّاسِ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اگر حکومتیں نہیں ڈرائیں۔ تمہاری بات نہ سنیں۔ تم پر ظلم کریں۔ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو تم میرے دربار میں آؤ میں تمہارا اصل بادشاہ ہوں۔ اگر ملک یا قوم یا خاندان کی طرف سے تم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو تم میرے دربار میں آؤ۔

کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے۔ تو تم دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو۔ جہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ تم غریبوں کا بوجھ اٹھاؤ۔ اور مسکینوں کو نیک دل بن جاؤ۔ جہاں امراء سے چندے لے کر غریب کی امداد کے لئے خرچہ کئے جلتے ہیں۔ اور اس طرح نیک باتیں دنیا میں قائم کی جاتی ہیں۔ وہاں ساتھ ہی یہ کہہ کر کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ نیکی کی تمام تعمیروں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَعُوذُ بِسِرِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ إِلَهِ النَّاسِ۔ تو کہہ اے خدا دنیا میں بے شک ربوبیت کرنے والے ہیں۔ مگر ان کی ربوبیت دودھانکی تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جو ایک طرف اگر تیرے دشمن کو کاٹتی ہے۔ تو دوسری طرف میری گردن بھی اڑا دیتی ہے۔ اے خدا دنیا کے بادشاہ امیری جان، میرے مال، میری عزت اور میری آبرو کی حفاظت کہتے اور میری سہولت اور آرام کے لئے ہر قسم کی آسائشیں مہیا کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کی محض کوشش مجھے تباہ کر سکتی ہے اور مجھے تنزل میں گرا سکتی ہے۔ اے خدا میرے لئے دنیا میں مذہبی پیشوا بھی ہیں جو ایک رنگ میں میرے لئے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ تون کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو آذیاباً قن دُوزِ اللہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ واقعہ میں بنی نوع انسان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دراصل کوئی مذہبی پیشوا ایسا نہیں ہوتا جو ترقی کی باتیں اپنی قوم کو نہ بتاتا ہو۔ لوگ ایسے بے وقوف نہیں ہوتے۔ کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا مذہبی لیڈر اور مذہبی پیشوا بنالیں۔ جو انہیں کوئی کام کی بات نہ بتائے۔ مگر ان مذہبی پیشواؤں کی طرط سے بھی شر پہنچ سکتا ہے اور یہ انسان کو تباہ کر سکتے

(۳) سورۃ الفلق کی تفسیر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس سورۃ میں دوسرے مضامین کے علاوہ پیدائش موت اور زندگی کے زمانہ کی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اس کے مقابل پر سورۃ الفاتحہ خدا تعالیٰ کی تین صفات رب۔ ملک اور الہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو انہی زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر سورۃ الفلق میں کیا گیا ہے۔

پیدائش کی صفت کا تعلق سب سے ہے۔

موت کی صفت کا تعلق ملک سے ہے۔

اور زندگی کا صفت کا تعلق الہ سے ہے۔

چنانچہ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے مقابل میں اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رکھا اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے مقابل میں مَلِكِ النَّاسِ رکھا اور مِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْغُضُنِ کے مقابل میں اَللّٰهُ النَّاسِ رکھا ہے۔ یعنی تینوں حالتوں کے ساتھ تین صفات جو تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں کیا گیا ہے پیدائش کے لحاظ سے انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے ہوتا ہے۔ اور یہ حالت ہر وقت جاری رہتی ہے۔ کیونکہ انسان کی پیدائش بھی ہر وقت جاری رہتی ہے۔ انسان کا ماہا ہے۔ تو اس لئے کہ اس سے خون بنے اور اس کی زندگی کا ذریعہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ پیدائش ہر وقت جاری رہتی ہے۔ گو نطفہ کے لحاظ سے پیدائش ہو چکی۔ مگر حقیقتاً ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ سات سال تک انسان کا جسم بالکل بدل جاتا ہے۔ تو پیدائش ہر وقت جاری رہتی ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ سے ربوبیت کا تعلق بھی ہر وقت جاری رہتا ہے اور جس طرح زمانہ خلق انسان کے لئے تھا۔ اسی طرح

میں تمہارا رب ہوں۔ اور تمہارا خاندان اور تمہاری قوم بھی میرے قبضہ میں ہے۔ اگر مذہبی پیشوائے تمہیں گمراہ کرنا چاہیں۔ تو تم میرے دربار میں آؤ۔ کیونکہ میں تمہارا مال ہوں۔ اور تمہاری ہدایت میرے ذمہ ہے اور اگر تم میرے پاس آؤ گے۔ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ نہ ربوبیت کی قسم کا۔ نہ ملکیت کی قسم کا۔ نہ الوہیت کی قسم کا۔ جس طرح مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں۔ کہ کوئی تمہیں پھیرے تو میرے پاس آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تمہارے ارد گرد ملک بھائی بند ہوں گے۔ دوست۔ عزیز اور رشتہ دار ہوں گے۔ اہل قوم اور اہل ملک ہوں گے۔ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں۔ تو تمہیں گھبراتا نہیں چاہئے بلکہ میرے پاس آنا۔ ان سے تمہیں خیر بھی پہنچ سکتا ہے اور شر بھی۔ لیکن اگر کبھی ان سے شر پہنچے تو تم میرے پاس آنا۔ اسی طرح دنیا میں نظام قائم رکھنے کے لئے حکومتیں ہوں گی۔ ان سے تمہیں خیر بھی پہنچ سکتا ہے اور شر بھی۔ لیکن اگر کبھی تمہیں ان سے شر پہنچے تو تم میرے پاس آؤ۔ پھر دنیا میں روحانی پیشوا بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ کہ وہ تمہاری تربیت تو کریں۔ مگر ایسے رنگ میں کہ بچانے فائدہ کے تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ اور تمہاری روح کو کھل دیں۔ پس اگر یہ صورت ہو۔ تو بھی تمہیں گھبراتا نہیں چاہئے۔ تمہارا اصل روحانی پیشوا میں ہوں۔ تم میرے پاس آ جانا پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الغرض آخری زمانہ میں ربوبیت۔ ملکیت اور الوہیت کے ماتحت جہنم سے مخلصین اسلام کی طرف سے اٹھنے والے تھے۔ ان کے لئے اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اَللّٰهُ النَّاسِ میں ایک جامع دعائیت محمدیہ کو سکھادی گئی ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي

(میں اکی پہلے کرتا ہوں) (دہراؤ) (وسوسہ ڈالنے والے شرارتی جو دھرم کے دھوکہ دہا کرتا ہے) (بچے بڑھ جانے پر) (اور) (جو انسانوں کے

يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

دلوں میں مشجہات پیدا کر دیتا ہے۔ خواہ وہ (فستہ پر داز) (مضی رہنے والے) (بستیوں میں) (جو خواہ نام انسانوں میں) (جو۔) (۳۹

۱
ع
۳۹

تو یہ اس کی ستان کے خلاف ہے۔ کوجھے وہ اپنی الوہیت سے نکل جانے سے۔ اس لئے اس صفت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اسے خدا امیر ائمہ سے تعلق قائم رہے۔ اور کبھی منقطع نہ ہو۔ پس قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ اِلٰهِ النَّاسِ میں ان تینوں حالتوں کے متعلق پناہ مانگنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے۔

۳۹ حل لغات: اَلْوَسْوَاسُ الَّذِي اِسْمٌ قَيْنٌ وَنَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ۔ وَنَسْوَسَ اِسْمٌ وَنَسْوَسَ فَعْلٌ كَالسَّمِّ۔ اور وَنَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ کے معنی ہوتے ہیں حَذَّ شَيْءٍ بِمَا لَا نَفْعَ فِيْهِ وَ لَا خَيْرَ۔ کہ اس کو وہ بات بتلاتی جس میں کوئی نفع اور بھلائی نہیں۔ گویا وَنَسْوَسَ کے معنی ہوں گے۔ وہ بات جس میں کوئی نفع اور بھلائی نہ ہو۔ نَسْوَسَ وَنَسْوَسَ کے معنی ہیں۔ اَلشَّيْطَانُ بِشَيْءٍ هَمَسَ الضَّائِرُ وَالْحَلَابُ شَكَرَى جَبْ شَكَارَ کے لئے ٹھکتا ہے۔ تو وہ اونچی آواز نہیں نکالتا۔ بلکہ ایسی آواز نکالتا ہے جو بالکل نیچی ہو۔ اس آواز کو اور کتوں کی آواز کو وسواس کہتے ہیں۔ اَلْوَسْوَاسُ اَيْضًا مَرْحَلَةٌ يَخْدُثُ مِنْ عِلَاقَةِ الشَّوَدَاءِ وَيَخْتَلِطُ مَعَهُ الْمَذْهَبُ۔ وسواس اس مرض کو بھی کہتے ہیں۔ جو مسوداوی مادہ کے بڑھ جانے سے ہو جاتی ہے اور جس سے ذہن میں پرانہ خیالات

روایت کی کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے اس لئے فرمایا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ کہ دے میں اس مبت کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس کی تمام انسانوں میں روایت جاری ہے۔ اور ہر دم ایسے تغیرات انسان کے جسم میں ہو رہے ہیں۔ جو یا تو اُسے بدی کی طرف لے جاتے ہیں یا نیکی کی طرف۔ میں اس تغیر کی نیوادی صفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ وہ مجھے بلکہ کھٹوت نہ لے جائے۔ بلکہ نیکی کی طرف لے جائے۔ پھر میں مَلِكِ النَّاسِ کی پناہ مانگتا ہوں۔ موت بھی انسان پر ہر وقت جاری رہتی ہے۔ پیشاب۔ پاخانہ پسینہ ناخن۔ بال کیا ہیں جسم کے وہ اجزاء جو مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عارضی اور جزوی موت ہے جو انسان ہر آتی رہتی ہے۔ پس موت بھی جاری رہتی ہے۔ اس لئے مَلِكِ النَّاسِ کی پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا۔ کہ جزاء سزا کی جو صفت جاری ہے اس کے متعلق پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ناکامی کا زمانہ آجائے بلکہ انعام ملے رہیں۔ اور خدا کے فضل ہوتے رہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں روک نہ واقع ہو۔

تبصری حالت یہ ہوتی ہے۔ کہ خود غرضی و فہل ہو جاتی ہے۔ اور نیت خالص نہیں رہتی۔ اس کیلئے فرمایا۔ اَلْوَسْوَاسِ۔ میں اس خدا کی جو سب کا معبود ہے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ میرے اپنے اندر کوئی فتور نہ پیدا ہو۔ اور اگر کبھی پیدا بھی ہو جائے

آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَ يُعَالِ بِمَا يَخْطُرُ بِأَنفُسِهِمْ مِنْ شَرٍّ لِّمَا لَا خَيْرَ فِيهِ۔ وَ تَوَكَّلْ اور حمل میں بڑے خیالات آتے رہے ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ انکو بھی وسوساں کہتے ہیں (اقرب) الْخَنَاسُ: خَنَسَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور خَنَسَ عَنْهُ کے معنی ہیں رَجَعَ وَ تَنَحَّى اس کے پاس سے لوٹ آیا اور الگ ہو گیا۔ نَبَرَ خَنَسَ کے معنی ہیں شَاحَرَ: پیچھے ہٹ گیا۔ اِنْقَبَضَ کسی بات سے دل میں انقباض محسوس کیا۔ اور اگر یہ لفظ کجور کے لئے استعمال کریں اور کہیں خَنَسَ التَّخَلُّفُ تو معنی ہوں گے تَأَخَّرْتُ عَنْ قَبُولِ التَّلَاقِ فَلَمْ يُؤْثِرْ فِيهَا وَ كَرِهْتُ تَحْمِيلَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ۔ کجور نے زکے مارے کو قبول نہ کیا۔ اور اس وجہ سے بھل وار نہ ہوئی۔ اور خَنَسَ اِنْشَجَى عَنْكَ کے معنی ہیں مَسَرَّةٌ۔ اس نے کچھ چپا کر رکھا۔ اور جَبَّ خَنَسَ بَيْنَ اَصْحَابِهِ کہیں تو معنی ہوں گے اِسْتَخْفَى۔ وہ اپنے دوستوں کے درمیان چپ گیا۔ خَنَسَ يَغْلَظُ کے معنی ہیں غَابَ بِهِ۔ اس کو لے کر غائب ہو گیا خَنَسَ الْقَوْلُ کے معنی ہیں اَسَاءَ۔ بات کو بُرا سمجھا۔ اور خَنَسَ اِبْتِهَامًا کے معنی ہوں گے قَبَضَهَا۔ اپنے انگوٹے کو دھرا کیا۔ (اقرب) پس خَنَاسَ کے معنی ہوں گے۔

(۱) بہت علیل و زخمی رہنے والا (۲) بہت پیچھے ہٹنے والا۔ (۳) اثر کو بالکل قبول نہ کرنے والا (۴) بات کو بہت چپا لئے والا (۵) اپنے ساتھیوں میں چھپ جالنے والا۔

الْجَنَّةُ: جَنَّاتُ الْجَنَّةِ۔ یعنی جنوں کے گروہ اور ان کی جماعت کو عربی میں جَنَّةَ کہتے ہیں۔ اَلْجَنُّ: اَلْاِنْسُ کے مقابلے پر بولا جاتا ہے۔

اَلْجَنُّ کا مفہوم جَنُّ سے ہے۔ اور مادہ کے اعتبار سے اس کے اندر پویشیدہ رہنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو رحم میں مغمی ہوتا ہے۔ اور جنانِ دل کو کہتے ہیں جو سینے میں مغمی ہوتا ہے۔ پس جَنُّ کے معنی ہیں مغمی مخلوق۔ ہر وہ ہستی جو اَلْخَنَاسُ فطعموں سے مغمی رہے۔ اس کو عربی میں جَنُّ کہیں گے۔ اسی لحاظ سے جَنُّ کا لفظ امر پر بولا جاتا ہے۔ کہ وہ اپنے مکانوں میں بند رہتے ہیں۔ اور ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے:

تفسير:۔ مِنْ شَرِّ الْاَوْشَوَاسِ الْخَنَاسِ الَّذِي يُوْشِرُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ کے معنی ہیں۔ میں اس وسوسہ اندازی کہنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پویشیدہ رہ کر چھوٹے اور بڑے لوگوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرتا ہے۔

مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ کی آیت یا تَوْبَتُ شَيْءٍ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے۔ کہ وسوسہ اندازی کرنے والا لوگوں کے دلوں میں وسوساں پیدا کرتا ہے اور وہ نہ چھوٹوں کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑوں کو۔ بلکہ ہر ایک کے دل میں دوسرے ڈالتا ہے۔

اسی طرح مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ کی اُمت مِنْ شَرِّ الْاَوْشَوَاسِ الْخَنَاسِ سے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں یہ معنی ہوں گے۔ کہ میں دوسرے اندازی کرنے والوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ جو دوسرے ڈال کر خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اَلْجَنَّةُ پویشیدہ رہتے ہیں۔ اور ایسی ہستیاں چھوٹے لوگوں میں سے بھی ہیں اور بڑوں میں سے بھی۔ ظاہر میں بھی

والتائیں میں بتایا۔ کہ یہ اقوام بعض دفعہ بڑے آدمیوں کے ذریعہ اور بعض دفعہ عوام الناس کے ذریعہ میرے دل میں روپیہ کی محبت پیدا کریں گی۔ یا یہ اقوام اتنی دولت مند ہوں گی۔ کہ اگر میں بڑا ہو جاؤں۔ تب بھی یہ مجھے لالچ دے سکیں گی۔ اور اگر میں عوام میں شامل رہوں تب بھی مجھے لالچ دے سکیں گی۔

ان آیات میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ آخری زمانہ میں جو فتنے برپا ہوں گے۔ ان میں آرگنٹین ہوگی یعنی ایک انتظام کے ماتحت یہ فساد ہوں گے۔ لوگ فرداً فرداً اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ بلکہ پھر وہ کو بھی لکسائیں گے۔ اور اپنے ساتھ لائیں گے جس کے دل میں کوئی خیال ہوگا۔ وہ اگلا اس کے مطابق کام نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائے گا۔ آفاقی ملازمت تک نوکر و نہیں چھوڑے گا۔ بلکہ دوسروں کو بھی لے گا۔ کہ تم بھی چھوڑ دو۔ اسی طرح آقا دوسرے آقاؤں کو لے گا۔ کہ اگر میں کسی ملازم کو اپنے کلوخانے سے نکالوں۔ تو تم بھی اُسے ملازم نہ رکھنا۔ آقا اپنی الگ مجلس بنائیں گے۔ اور نوکر الگ۔

اسی طرح حکمران لوگوں کی علیحدہ تنظیم ہوگی۔ اور استخوان کی الگ۔ اور ہر تنظیم دوسرے ملک کی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھے گی۔

اسی طرح مذہب کے خلف جو فتنے ہوں گے وہاں بھی انجمنیں ہوں گی۔ مثلاً یہ نہیں۔ کہ کوئی دہریہ ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ بلکہ ان کی بھی انجمنیں ہوں گی۔ اور وہ علی الاعلان کہیں گے کہ خدا کا غلط عقیدہ لوگوں کے دلوں سے مٹانا ہمارا کام ہے۔ پہلے زمانہ میں دہریہ تھے۔ مگر وہ اپنے خیالات کو

الگ الگ ظاہر کرتے تھے۔ کوئی ان کی انجمن نہ تھی۔ نہ وہ انجمنیں اور ٹیکٹس شائع کرتے تھے۔ مگر اس زمانہ میں دنیا کے تمام ممالک میں ان کی انجمنیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اسلام کے خلاف لڑنے والوں کی انجمنیں ہیں۔ اور تو اور مولویوں کو دیکھو۔ جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی بھی انجمنیں ہیں۔ اور کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح پادریوں کی انجمنیں ہیں۔ اور وہ تنظیم کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ الغرض یہ وہی پیشگوئی ہے۔ جو سورۃ الناس کی آخری آیات میں بیان ہوئی ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس سورۃ کے ابتداء میں خدا تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر تھا۔ جو انسانی تین حالتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی بیدارنش۔ زندگی اور موت کے ساتھ۔ اور یہ بتایا گیا تھا۔ کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے۔ کہ ہر حالت میں تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ رہے۔ اور کبھی منقطع نہ ہو۔ اب مِنْ شَيْءٍ اَنْتَ شَآءَ میں اَلْخَنَاس میں ان دوسو کیلون اشارہ کیا۔ جو تینوں زمانوں کے متعلق پیدا ہو کر خدا تعالیٰ سے تعلق منقطع کر سکتے ہیں مثلاً کبھی

یہ خیال آ سکتا ہے۔ کہ پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے۔ کہ انسان کے پیدا کرنے کی کوئی غرض ہی نہیں۔ کبھی انسان کہتا ہے۔ کہ کوئی ایسی ہستی نہیں۔ جو جزا و سزا دے کبھی الوہیت کے متعلق دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح قسم قسم کے دسواں پیدا ہو کر خدا تعالیٰ سے تعلق منقطع ہوتا ہے۔ اس قسم کے دسواں مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ کبھی عقلی ہستیوں کی کبھی بد رجحانوں کی

کبھی ایسی بیماریوں سے۔ جن میں انسان مبتلا ہو کر شبہات اور شکوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے مکانات اور جگہوں سے جہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جو شبہات ڈالتے ہیں۔ پس ان سب امور سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ہر وہ امر جو شبہات پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ میں اس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ چاہتا ہوں۔ کہ میرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت۔ ملکیت اور الوہیت سے تعلق رہے میسر ہی ابتداء بھی اچھی ہو۔ اختتام بھی اچھی ہو اور میسر ہی زندگی کی ہر تبدیلی بھی اچھی ہو پس ان آیات میں ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے۔

سورة الناس حمدان کریم کی آخری سورہ ہے۔ اللہ جب انسان سارا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہو سکتا ہے۔ کب تو میں نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ اور اب میں شیطان سے محفوظ ہو گیا ہوں اور کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتا اس قسم کے خیالات چونکہ تباہ کرنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں نعرہ مایا۔ کہ اے بندے جسے اب قرآن کریم پڑھنا اور اسے ختم کرنا نصیب ہوا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ تو شیطان کے پنجے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ بالکل ممکن ہے۔ کہ رب العالمین خدا کو دیکھ کر اور اس کی اس صفت کا اپنے آپ کو مورد پا کر تو ٹھوکر کھا جائے۔ خدا کے فضل ہر انسان پر ہر گھڑی نازل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ کہ جب قرآن پڑھ کر خدا کے فضلوں کی طرف تیری توجہ ہو اور اس وقت خدا کی ربوبیت تیرے لئے ظاہر ہو۔

تو تو گھمنڈ میں آجائے۔ اور اس طرح ٹھوکر کھا جائے یا درکھو کہ خدا رب الناس ہے۔ اس کے فیوض معمولی سے معمولی انسان پر بھی ہو رہے ہیں۔ تجھ پر اگر کوئی فضل نازل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی گھمنڈ نہ کر۔ اور ٹھوکر نہ کھا۔ بلکہ سمجھو کہ جب تیرے دل میں خدا کی برکت اور فیض حاصل کر بیگی تڑپ پیدا ہوئی۔ تو خدا نے اپنی صفت ربوبیت تمکے ماتحت تجھ پر کچھ نازل کر دیا۔ ہو سکتا ہے۔ کہ اس وقت تمکے تیرے اندر پوری پاکیزگی نہ پیدا ہوئی ہو پس تجھے دعا کرنی چاہیے۔ کہ میں اس خدا کے پناہ مانگتا ہوں جو سب کا رب ہے۔ اور کہتا ہوں۔ اے خدا جب تو میری حالت ناقص ہوئی تو مجھ سے مجھ پر ناقص نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اور اس طرح ہمیشہ کے لئے نیک انجام ہونا مشکل ہے۔ اس لئے میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ کہ تو مجھ پر حقیقی رحمتیں نازل فرما۔ اور ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچا۔

پھر بعض قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کہ جب قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں۔ تو اُموقت ان کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فکروں اور خاموشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ گویا اتنی نیکی ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طرح سرکاری افسر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا درجہ انہیں مل جاتا ہے۔ ان کی عام حالت نہیں رہتی۔ اس وقت بھی ٹھوکر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ کو مَلِیْثَ النَّاسِ۔ اے خدا یہ بھی نہ ہو۔ کہ جب مجھ پر تیرے ایسے فضل نازل ہوں۔ جیسے افسروں پر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو میں وقت میں یہ سمجھ لوں۔ کہ میں بھی کچھ بن گیا ہوں۔ اور اس طرح تجھ سے دور ہو جاؤں۔ اس لئے

میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ تو اپنی بادشاہت کو کارفرما کر اور میری اصلاح کر۔ اور جس طرح تو چاہتا ہے۔ کہ میری رعایا کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اُسی قسم کے سلوک کی مجھے توفیق بخش تا میں مغرور ہو کر ظالم اور متمو نہ بن جاؤں۔

پھر افسر اور بادشاہ کے تعلقات محدود ہوتے ہیں بہ نسبت خالق و مخلوق کے تعلقات کے۔ خالق و مخلوق کے تعلقات غیر محدود ہوتے ہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے عباد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس وقت دوسروں کی نسبت اس پر زیادہ فیض نازل ہونے لگتے ہیں اس وقت بسا اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے

اس تعلیم سے روگردان ہو جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ اُسے محدود بنانا تھا۔ اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ میں اِلَیْہِ النَّاسِ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ خدا آج پڑھ کر تم اتنے قریب پہنچ جاؤ۔ کہ خدا کے عباد بن جاؤ۔ اور عبد اللہ کہلاؤ مگر ہو سکتا ہے۔ کہ اس وقت تمہیں یہ خیال پیدا ہو۔ کہ ہم بہت بڑے بن گئے ہیں۔ اس لئے دعا مانگو۔ کہ الہی ہم تجھے معبودیت کا ہی واسطہ دیکر کہتے ہیں۔ کہ اس وقت بھی تجھ سے روگردان نہ ہو جائیں۔ بلکہ ہمیشہ اپنے عباد ہی بنائے رکھنا۔

کلید مضامین

	اشارہ
۱	کلید مضامین
۵۹	اسماء
۹۱	مقامات
۱۰۳	مل اللغات
۱۰۹	کتب بیات

مرتبہ

سید عبدالحی

اشاریہ

جلد دوم

۱۴	تقویٰ یکبر تنازع تنجید توبہ توحید تورات توکل	۱۵	پ پیدائش پیشگوئی ت تبلیغ تثلیث تجارت تدبیر تربیت ترکیہ تبسح تصوف تعبیر تعلیم تفسیر تقدیر	۱۰	اُمتِ محمدیہ انجیل انسان اہل کتاب ایٹیم بم ایفائے عہد ایکالوجی ایمان	۱۱	ب بادشاہت بائبل بدی بہائیت بیعت بیوہ	۱۲	۱ آخرت آریہ آیت ابلیس ادب اخلاق / خلق ازداد استغفار استغناء استقلال اسلام اصلاح اطاعت اللہ تعالیٰ الہام
۱۸	ج جادو جبر جبر و قدر جزاء و سزا جماعتِ احمدیہ جمہوریت جن	۱۶		۱۳		۸		۹	
۲۰									

جنت	د	سورة الاحزاب	شيعيت
جنگ	دجال ۲۱	سورة الاخلاص	ص
جنگ احد	دعا ۲۸	سورة البراءة ۳۳	صابي
جنگ مودة	دنيا ۳۰	سورة البقرة	صحابه
جنگ واثرو	دين	سورة الفاتحه	محببت ۳۴
جنگ عظيم دوم	ذ	سورة الفلق	مذقيت
جنتهم	ذبح عظيم	سورة الفيل	مليب
جوا اور لا ثري	ذکر الهی	سورة القريش	ض
ح	ر	سورة الكافرون	ضمير
حج	رحم	سورة الكوثر ۳۳	ط
حجة الوداع	رسول	سورة اللهب	طاعون
حجر اسود	رمضان	سورة الماعون	طب
حديث	روزه ۳۱	سورة محمد	ع
حد	رويت ۲۵	سورة الناس	عادت ۳۸
خفطان محبت	رؤيا	سورة النجم	عبادت
حق	ز	سورة النور	عبراني ۳۹
حکمت	زرتشتي مذہب ۲۶	سورج ۳۵	عربي زبان
حکومت	زکوة	سياست	عذاب ۴۱
حلف الفضول	ث	سيرت	عفت
حواری	ژندواوستا	ش	علم
حيوانات	س	شادی	علم النفس
خ	سحر ۳۲	شکر	عمل
خاتم النبیین	سکھ مذہب	شریعت	عورت
خلافت	سود	شهادت ۳۶	عهد ۴۲
خلق ر اخلاق	سورت	شیطان	عیسائیت

<p>غ</p> <p>غریب ۴۳</p> <p>غزوہ اُمد ۴۴</p> <p>غزوہ احزاب ۴۴</p> <p>غزوہ بدر</p> <p>غزوہ بنی مصلط</p> <p>غزوہ خنین</p> <p>غزوہ خیبر</p> <p>غلامی</p>	<p>کشف ۵۰</p> <p>کفر</p> <p>کیوزم</p> <p>کوثر</p> <p>گ</p> <p>گمال ۵۱</p> <p>گناہ</p> <p>گیتا</p>	<p>معجزہ ۵۶</p> <p>معراج</p> <p>مقریان الہی</p> <p>ممت</p> <p>مومن</p> <p>مدی</p> <p>لن</p> <p>نبوت ۵۷</p> <p>نجات ۵۹</p> <p>نسخ</p> <p>نفسیت</p> <p>نظام</p> <p>نفس امارہ</p> <p>نفس توامہ</p> <p>نفس مطمئنہ</p> <p>نفسیات</p> <p>نماز ۶۰</p> <p>نیکی</p>	<p>و</p> <p>والدین</p> <p>وحی</p> <p>وزع</p> <p>وضو</p> <p>وطن</p> <p>وید ۶۱</p> <p>و</p> <p>ہجرت</p> <p>ہندو مذہب</p>
<p>ف</p> <p>فطرت</p> <p>فقہ</p> <p>فکر</p> <p>فلسفہ</p>	<p>ل</p> <p>لاٹری</p> <p>لغت</p> <p>لقائے الہی</p> <p>لیگ آف نیشنز</p> <p>م</p> <p>ماہور ۴۶</p> <p>مجدد</p> <p>مجموعیت ۴۸</p> <p>مذہب</p> <p>مردم شماری ۵۳</p> <p>مستشرق</p> <p>مسجد</p> <p>مسلمان</p> <p>مسلم لیگ ۵۵</p> <p>مسیح موعود</p>	<p>۵۷</p> <p>۵۹</p> <p>۶۰</p>	<p>ی</p> <p>یا جوج و ما جوج</p> <p>یتیم</p> <p>یقین ۶۲</p> <p>یونائیٹڈ نیشنز</p> <p>یہودیت</p>
<p>ق</p> <p>قانون</p> <p>قرآن مجید</p> <p>قرب الہی</p> <p>قسم</p> <p>قضاء و قدر</p> <p>قوم</p> <p>قیامت ۴۹</p> <p>ک</p> <p>کائنات</p>	<p>۵۲</p> <p>۵۳</p> <p>۵۵</p>	<p>۶۰</p>	<p>۶۲</p>

کلیدِ مضامین

جلد دہم

۲۶۶ عقلی دلائل
آیات کے شانِ نزول کے متعلق ایک
اہم بحث ۱۴۰، ۱۴۱
بسم اللہ ہر سورۃ کے مضامین کو کھولنے
کی گنجی ہے۔ ۱۱
آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی اہمیت ۱۳
آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ہر
سورت کا حصہ ہونے کا ثبوت ۳۸۶
قُل سے شروع ہونے والی آیات میں
اُمت کیلئے پیغام ۵۲۰، ۵۲۵
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے موقع
پر تین آیات کا انتخاب الہامی تھا۔ ۳۰
آیت خاتم النبیین کی تشریح ۳۷۰

۱ آخرت
صحابہ انیل کا واقعہ آخرت کی دلیل ہے ۶
آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند کے نزدیک
خدا کا تصور ۴۲۹
گناہ کی معافی کے غیر ممکن ہونے کا نظریہ ۴۳۰
آریوں کا ہندوستان اور یورپ میں اُگربنا ۱۱۵
آیت / آیات
آیات سے مراد معجزات اور وہ عقلی امور
جو خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ۶۷۲
آیت سے مراد دین کے امورِ مہمہ کے لیے

۱۷۲

موجود ہے۔

ارتداد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عرب

۴۷۳

قبائل کا ارتداد

استغفار

۴۸۰

استغفار کی حقیقت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار

۴۷۹

کی حقیقت

استغناء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی

۳۳۲

استغناء

استقلال

۳۸۴

مذہب میں استقلال کی اہمیت

ایمان اور یقینی پر استقلال حاصل کرنا کا طریقہ

اسلام

خصائص

تمام مذاہب کے مقابل پر اسلام کی خصوصیت

۴۱۷

اسلام اور کفر میں اٹھ بنیادی فرق

اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل

۴۵۴

شریعت ہے۔

۴۵۷

ایک عالمگیر مذہب

اسلام اجتماعی زندگی اور نظام پر زور

۴۵۴

دیتا ہے

ہر کام کی بنیاد واقعات حقائق اور شواہد

۴۷۰ ۴۱۹

پر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔

۵۰۶

آیت تَبَّتْ يَدَايَايَ لِلْهَبِّ کے چار معنی

آیت الْعُرْيَانِ يَلْذِينَ أَمْسُوا أَنْ

تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ کے نتیجے میں ایک

۱۹۳

شخص میں روحانی انقلاب

ابلیس

۴۹۶

صفاقی نام ہے۔

ادب

مختلف اقوام میں انصاف و ادب کے لیے

جو طریق اختیار کئے جاتے ہیں اسلامی نواز

۲۸۶

میں وہ سب پائے جاتے ہیں۔

اخلاق / خلق

انسانی فطرت کے صحیح استعمال کا نام اخلاق

۳۱۹

نافذ ہے۔

۱۹۱

اخلاق کی بنیاد انسان ضمیر پر ہے۔

۱۵۴

اخلاق کے تین درجے

۹۳

تین اعلیٰ درجے کے اخلاق مدارج

۱۶۹۲۱۶۸

انسانی اخلاق پر پروردگار اثرات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق

۲۲۸

حضرت عائشہ کا قول كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

۳۲۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ

۱۹۶

اسلامی اخلاق اور کرسمس سولینیزیشن

۱۵۴

سیحی فلسفہ اخلاق کا بطلان

یورپین فلاسفوں کے نظریہ ہائے اخلاق

۱۵۹

اور ان کا ذاتی کرکٹ

ہندو مذہب میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم

قرب الی کا دعوی صرف اسلام میں ہی پایا جاتا ہے۔

۳۳۰

اسلام صرف گناہ سے نہیں بلکہ موجبات گناہ سے بھی روکتا ہے۔

۳۱۶

اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے سارے احکام فلسفہ پر مبنی ہیں (اس کی

۳۲۳، ۳۱۴

چند مثالیں) احکام میں اعتدال

۳۱۷

احکام کی تعمیل میں بشارت قلبی پیدا کرنے کے موجبات

۳۳۳، ۳۳۵

عقائد

آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی عقائد کا خلاصہ ہے۔

۱۳

اللہ تعالیٰ کے متعلق نظریہ

۳۳۰

توحید کامل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے

۳۹۹

رحیم و کریم خدا کا تصور

۳۳۳، ۳۳۴

خدا تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کا عقیدہ

۳۳۰

انسانی اعمال کا بدلہ اس سے بہت بڑھ کر ہوگا۔

۳۳۴

اسلام کی رو سے پانچ اصول شرائع

۲۸۶

حیات بعد الموت کا عقیدہ

۳۳۹

معراج کی حقیقت

۳۷۸

اسلام کی رو سے انسانی فطرت صحیحہ پر پیدا

۳۲۶، ۳۱۹

ہوتا ہے۔

۳۵۸

ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے (حدیث)

۵۸۱

نورائیدہ بچے کے کان میں اذان دینے کے حکم کی حکمت

۳۸۴

عبادات

عبادت کی وسیع اسلامی تعریف

۴۵۹، ۴۵۳

عبادات اور ذکر الہی میں دوسرے مذاہب

۲۹۶

سے تفصیل

۲۹۶

اسلام کے طریق عبادت کی خصوصیات

۴۴۱

اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا

۴۶۹

بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے۔

۴۶۹

فلسفہ عبادات

۴۱۶

اسلامی نماز کی افضلیت

۲۹۱، ۲۹۰

اسلامی عبادات میں اجتماعیت

۲۸۸

عبادت کے لیے کسی مخصوص جگہ کی ضرورت

۲۹۳

نہ ہونے کی خوبی

۲۹۳

روزہ اور حج کی اجتماعی عبادات

۳۰۰

اسلامی عبادت میں تبدل کی اہمیت

۲۸۸

فریضہ حج کی اغراض

۴۲۸

روزہ کی تین حکمتیں

۴۲۷

زکوٰۃ اور اس کی حکمت

۲۹۸

زکوٰۃ کی غرض و غایت

۴۲۳

تزکیہ فکر کی تعلیم

۳۲۴

تزکیہ جذبات

۳۲۳

تزکیہ اسلام کی اتباع کا لازمی نتیجہ ہے

۳۲۶، ۳۱۹

اسلام کی اصل ترقی ذکر الہی اور عبادت پر

۱۲۸

زور دینے سے ہی ہوگی۔

دوسرے مذاہب سے موازنہ

- ۲۱۲ اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایک فرق
تورات اور اسلام کی تعلیمات کا موازنہ ۲۱۱
اسلام اور عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ ۱۶۹
نامحرم عورتوں پر نگاہ ڈالنے کے متعلق اسلام
اور عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ ۳۱۶
اسلام کے سوا کوئی مذہب توحید کا پیش
نہیں کرتا۔ ۲۹۵
اسلام اور دوسرے مذاہب کی عبادات
کا موازنہ ۲۸۷
اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ ۲۹۲
اسلامی طریق عبادت پہلے مذاہب میں نہیں
پایا جاتا۔ ۳۹۹
تزکیہ کے بارے میں اسلام اور دوسرے
مذاہب کا موازنہ ۳۲۶
امین عامر کے قیام کے بارے میں عیسائیت
اور یہودیت کی تعلیمات سے موازنہ ۳۲۰
حکومتوں کے باہمی اختلافات دور کرنے کے
لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے نہ یک آف
نیشنز ان کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ یونائیٹڈ نیشنز ۳۱۲

نظریہ حکومت

- ۴۴۶ ابتداءً اسلام میں دنیا کا سیاسی نقشہ
اسلام کا نظریہ حکومت ۴۴۵
اسلامی حکومت کے فرائض ۴۲۵
اسلام کے نزدیک مثالی حکومت کے اوصاف ۱۶۵

- ۴۴۸ اسلامی حکومت کے بنیادی اصول
حاکم اور رعایا کے حقوق و اختیارات ۳۱۰
پیلا دین جس نے انتخابی اور مشاورتی حکومت
کا تصور دیا ہے۔ ۳۱۰
اسلام میں شوراۃ کی اہمیت ۴۵۰
اسلامی حکومت اور مغربی جمہوریت میں فرق ۴۴۹
اسلام کے نزدیک ہر شہری کی خوراک لباس
اور رہائش حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ۳۰۸
حفظانِ صحت کے اصولوں کی نگہداشت ۳۰۷
قوم کو تعلیم دلانے کی ذمہ داری حکومت
پر ہے۔ ۳۰۸
سفر کی سہولتیں مہیا کرنے کے بارے میں اسلامی
حکومت کے فرائض ۴۲۷
زمینداروں کے متعلق اسلامی تعلیم ۳۰۹
اسلام میں پہلی مردم شماری اور اس کا مقصد ۳۰۸
اسلام کی رو سے فرد یا بیک قانون کو اپنے
ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ۱۵۷، ۱۵۶
مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل کو معاف
کر سکتے ہیں۔ ۱۶۲
اسلامی آئین خلافت کے قیام کے بغیر نافذ
نہیں ہو سکتا۔ ۱۶۶
کیا پاکستان میں اسلامی آئین نافذ ہو سکتا ہے ۱۶۶
بین الاقوامی تعلقات
عالمی اور بین الاقوامی احساس پیدا کرنے
کیلئے جج کی عبادت مقرر کی گئی ہے۔ ۴۲۸

مذہب میں جبر کے خلاف قرآن کریم
کی گواہی۔

عنفورحم

احکام میں رحمت کا پوسمرف اسلام میں

۴۲۹ پایا جاتا ہے۔

۴۵۶ عفورحم کی تعلیم

۴۳۱ توبہ اور عفو و مغفرت کی شاندار تعلیم

۶۷ حق و انصاف کی مدد کرنے کی تعلیم

۶۶ مظلوم کا ساتھ دینے کی تعلیم

جنگ

۴۵۱ بے مثال قوانین جنگ

جنگ میں شامل عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانے

۳۱۱ کی تعلیم

۳۱۱ دشمنوں کے متعلق اسلام کی عادلانہ تعلیم

غلامی

۱۵۵ اسلام غلامی کے خلاف ہے۔

اسلام بیع و شراء والی غلامی کو قطعاً حرام قرار

۴۲۶ دیتا ہے۔

حقوق

۳۰۶ شریعت کے حقوق

۳۰۳ والدین کے حقوق

۳۲۴ اولاد کے حقوق کا تحفظ

۳۰۱ عورتوں کے حقوق

۳۰۴ عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زور

۴۲۴ مزدور کے حقوق

بین الاقوامی تعلقات کے بارہ میں اسلامی تعلیم

۴۵۲ کے بنیادی اصول

بین الاقوامی تعلقات کے بارہ میں اسلامی

۴۵۱، ۳۱۲ تعلیمات

۴۵۱ بین الاقوامی اداروں کے قیام کی تعلیم

۲۹۹ بین الاقوامی حقوق ملکیت کا اسلامی تصور

۴۵۱ قوموں میں مساوات کی تعلیم

۴۵۱ معاہدات کی پابندی کی تعلیم

مفتوحہ علاقوں میں مذہبی آزادی کا بیشال

۴۴۸ نمونہ

اقتصادیات

۴۲۴، ۲۹۸ حق ملکیت کا اسلامی تصور

۳۲۴ عادلانہ احکام وراثت

اسلام کی رد سے ہر شخص کی کمائی میں

۳۰۳ دوسروں کا حق ہے۔

۳۰۸ تجارت کے متعلق اسلامی تعلیم

تجارت میں کیش میو دینے کا اصول سب

۳۰۹ سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے۔

۳۲۳، ۳۰۹ سود کی بکلی ممانعت

۳۰۹ جوئے اور لٹری کو ناجائز قرار دیا ہے۔

۳۲۴، ۲۹۲ مساوات اسلامی کا بنیظیر نمونہ

۳۱۸ مال غنیمت میں غرباء کا خصوصی حصہ

مذہبی آزادی

۴۵۲ مذہبی آزادی کی تعلیم

۴۴۴ دین کی اسلامی حکومت میں مکمل مذہبی آزادی

اسلام کی نشاۃ ثانیہ

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى
رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُحْيِي دَوْلَهَا

دِينَهَا (حدیث) ۳۹۱

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ

بِالزُّجَلِ الْفَاحِشِ ۳۵۳

إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا مِثْلَ اسْلَامِ كِ حِفَاظِ

كِي پِشْگُوئی ۳۸۹

آخری زمانہ میں عیسائیت کے حملے اسلام

کو بچائے جانے کی پِشْگُوئی ۷۳

اسلام اور عیسائیت کی ٹکریں اسلام

مقیاب ہوگا۔ ۷۰

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے متعلق آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی پِشْگُوئیاں ۵۰۰، ۴۹۱

تنزل کے بعد اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ ۴۹۹

آخری زمانہ میں کفر پر اسلام کے غلبہ

آنے کی خبر ۳۸۹

اسلام کا مستقبل ۴۹۰

اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مدی اور سحر

کی بعثت اور اس کی علامات کی خبر ۵۰۰

اسلام کے تنزل کے زمانہ میں ایک ناری

الاصل شخص کو مامور کیا جائیگا۔ ۵۸۱، ۵۷۹

دین کی تقویت مسیح موعود علیہ السلام سے

والبتہ ہے۔ ۷۳

غریبہ کے حقوق کا تحفظ

یتامی کے متعلق اسلامی تعلیم آنحضرت کے کسی
رد عمل کا نتیجہ نہیں۔ ۲۱۶

جالوروں کے متعلق اسلامی تعلیم ۳۱۳

شادی و بیاہ

شادی بیاہ کے متعلق اسلام کی موازن تعلیمات ۳۰۹

مرد اور عورت کو شادی کی تلقین ۳۲۳

اسلام رسم و رواج کا سخت مخالف ہے ۴۳۶

عرب میں رائج لے پالک کے طریق کار ۳۷۱

تنزل

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ (حدیث) ۵۶۹

لَيَخْرُجَنَّ مِنْهُ أَقْوَا جَا كَمَا دَخَلُوا

فِيهِ أَقْوَا جَا (حدیث) ۴۹۰

ایمان کے آسمان پر چلے جانے کی وجہ ۳۸۴

وجوہات تنزل میں سے ایک وجہ مسلمانوں

کی خلافت سے عدم وابستگی ۵۷۱

قرآن کریم میں اسلام کے زوال کے زمانہ کی تعیین ۵۰۲

اسلامی دنیا کا تنزل ترحویں مدی سے

شروع ہوتا ہے۔ ۵۰۴

اس زمانہ میں عیسائیت اور دوسری تحریکات

کا حملہ اور مسلمانوں کا ارتداد ۴۹۱

اس زمانہ میں اسلام کے لیے خطرات ۷۲

اسلام کا موجودہ تنزل اور یورپین ممالک کی

ترقی آنحضرت کی صداقت کا زبردست ثبوت ۵۰۰، ۴۹۱

یا جوج و ماجوج اور دجال کے ظہور نیز
مغربی اقوام کے حملہ کے بعد مسیح موعود کے

ذریعہ اسلام دوبارہ غالب آئیگا۔ ۴۹۰، ۵۰۵
اسلام اور عیسائیت کی آخری جنگ قادیان میں
لڑی جائیگی جس میں اسلام فتحیاب ہوگا
(ایک انگریز مبصر)

۷۴

مخالفت

اسلام کے خلاف سارے مذاہب ایک
جتھہ بن جاتے ہیں۔ ۱۷۸

آخری زمانہ کے تین اہم قفسے
اس زمانہ میں البولنبک مصداق مخالفت

اسلام مغربی طاقتیں
اسلام کے خلاف مغربی تحریکیں ۱۹۱۴ء
میں کمال کو پہنچیں ۵۱۰

اسلام سے بدظن کرنے کے لیے یورپین
فلاسفوں کی دوسرا اندازی ۵۷۸

اسلام کے سیاسی تمدن پر مغربی اقوام کا قبضہ ۵۸۰
مسلمانوں کی کسی غلطی سے اسلام پر اعتراض
عائد نہیں ہو سکتا۔ ۱۵۵

متفرق

محمدی سکیم ۴۵۸
ایک مسلمان کی زندگی کا اہم مقصد اور

ذمہ داریاں ۴۵۴، ۴۵۳
قرآن کریم کی آخری پانچ سورتوں میں اسلام
کی مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے۔ ۴۸۷

آج سے تیرہ سو سال قبل اسلام کی پیش کردہ
سچائی ۳۱۸

امت محمدیہ کو ایک ہاتھ پر جمع رہنے
کی تلقین ۴۵۴

اصلاح

اصلاح نفس کے لیے تدبیر نصیحت اور
قضاۃ الہی پر ایمان لانے کی ضرورت

۲۰۷، ۲۰۸

اطاعت

اللہ تعالیٰ کی حقیقی اطاعت ۴۲۱
اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ ۴۱۹

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
متبعین کے اصول اطاعت ۴۱۸

اطاعت کے معنی محض فرمانبرداری نہیں
بلکہ بشارت قلب کیساتھ فرمانبرداری ہے ۴۲۱

احکام الہی کی تعمیل میں بشارت قلبی
پیدا کرنے والے امور ۴۲۲

جس شخص کے دل میں محبت الہی کا جذبہ
نہ ہو اور وہ کامل توحید پر نہ چلتا ہو اس کی

اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ ۴۱۹
بعض الامر کی اطاعت بھی اطاعت نہیں

کھلا سکتی۔ ۴۲۱
نظام کی پابندی اور ضبط نفس ۱۵۶

اللہ تعالیٰ

- ۵۶۱ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا إِلَّا إِلَيْكَ
کائناتِ عالم کی احتیاج اللہ تعالیٰ کی ہستی
کا زبردست ثبوت ہے۔
۵۳۱ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر مخلوق چیز کسی نہ کسی
رنگ میں محتاج ہے۔
۵۲۸ نفسِ توامہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے
۱۹۲ دین کی معرفت کے لیے ہستی باری تعالیٰ
کے ثبوت اور اس کی صفات کی صحیح
تشریح کا جاننا ضروری ہے۔
۲۴۲ اللہ تعالیٰ کے انکار کا لازمی نتیجہ
۵۰۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی
کامل تجلی
۲۴۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے
معلق فرمانا نُوْرٌ اَنْ اَرَاکَ
۵۲۶ غزوہ اُحد میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا نعرو
۳۴۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کی
قدرت پر یقین۔
۱۴۰ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔
۴۱۹ اسلام ایسے خدا کو پیش کرتا ہے جو سراپا
محبت ہے۔
۴۳۹ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزاروں کی دُعاؤں
کو سنتا ہے۔
۴۳۹ کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کی تفسیر
۲۱۰

اللہ تعالیٰ کے غیر مثال ہونے کی قرآنی دلیل ۵۳۲
اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغہ کے استعمال

- ۲۴۵ کی حقیقت
۴۴۸ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی حقیقت
خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہونے کی
حقیقت اور مسیح مہدی علیہ السلام کی دُعا
۱۶۹، ۱۶۷
ماور کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا قانون ایک
نیاں رنگ اختیار کر لیا ہے۔
۱۶۹ اصحابِ انبیاء کے واقعہ میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ
۵۳ انبیاء کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے
کو وہ انہیں دشمنوں کے زیر سایہ ترقی
دیتا ہے۔
۶۰

اسم ذات

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی خدا تعالیٰ
کا اسم ذات نوح انسان پر ظاہر ہوا۔
۵۳۴ اللہ اسم ذاتی ہے نہ کہ صفاتی اور اسم جامد
ہے نہ کہ مشتق
۵۲۰ اللہ کا الف لام اسم ذات کا حصہ ہے
تقریب کا الف لام نہیں۔
۳۹۱ مختلف مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے
مختلف نام
۵۳۴ صفاتِ باری تعالیٰ
فطرتِ انسانی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات
کے مطابق پیدا کی ہے۔
۸۳

مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اشتراک

ہے ذات میں نہیں۔ ۵۲۷

توحید فی الذات و توحید فی الصفات ۵۲۴

توحید و رحمانیت کا منبع ہے۔ ۵۳۰

صفتِ آحد کی حقیقت ۵۲۵

امدیت سے تعلق رکھنے والی صفاتِ الہیہ ۵۲۵

صفاتِ واحد اور اُحد میں فرق ۵۲۹، ۵۲۱

اولاد سے مستغنی ہونے کی دلیل ۵۳۰، ۵۳۱

صفتِ ربوبیت ۳۶۵

رَب کے معنوں میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ

ادنیٰ حالت سے ترقی دیتے دیتے کمال

تک پہنچاتا۔ ۵۵۱، ۴۷۸

رب الاعدیت اور رب المخلوق ۵۲۵

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی ربوبیت

سے فیض پانے کا صحیح طریق میانہ روی ہے ۵۴۰

بعض اوقات ربوبیتِ عالمین کی صفت

دنیا سے مخفی ہو جاتی ہے۔ ۵۴۰

صفتِ رحمانیت ۵۷۹

رحمان کے معنی یہ ہیں کہ وہ بغیر عمل کے بھی

ربوبیت کرتا ہے۔ ۵۳۰

صفتِ رحیمیت ۴۳۴

صفاتِ رحمانیت و رحیمیت ۱۳

غفور و رحیم ۴۳۲، ۴۳۰

توبہ کے نتیجہ میں رحم فرما ۱۷۶

اسلام میں رحیم و کریم خدا کا تصور ۴۳۳

ربوبیت۔ مالکیت اور الوہیت کی صفات ۵۷۹

مالکِ یوم الدین ۱۶۸

صفتِ صمدیت ۵۲۸

صفتِ حکیم ۳۱۵

دوسرے مذاہب میں اللہ کا تصور

اللہ تعالیٰ کے بارہ میں کفارِ عرب کے

تصورات ۴۰۰، ۳۹۹

ویدوں میں خدا کا تصور ۴۲۹

عقیدہٴ اہمیت کا رد ۳۱۵

عیسائیت کا عقیدہٴ تثلیث اور

اس کا رد ۵۱۵

عیسائیت کے عقیدہٴ اقنوم ثلاثہ کا رد ۵۲۷

الہام نیز دیکھئے عنوان وحی

اللہ تعالیٰ الہام ہی کے ذریعہ نوح انسان

کو ہدایت دیتا رہا ہے۔ ۴۹۷

الہام میں غل کے استعمال کی غرض ۴۰۵

نبی غیر شرعی الہامات کو وقتی مصلحت

کے تحت چھپا سکتا ہے۔ ۲۸۳

اُمتِ محمدیہ میں وحی و الہام کا جاری رہنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائمِ انبیین

ہونے کا ثبوت ہے۔ ۲۷۸

یونس علیہ السلام کی طرف الہام ۱۷۶

الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

مسیح موعود علیہ السلام پر سورۃ غیل کا الہام

نازل ہونا۔ ۷۴

۵۷۵ سکھائی گئی ہے۔

اسلام کے سب سے بڑے حامد یعنی
عیسائیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے دُعا

۵۷۶ کا سکھایا جانا

انفصیت

۲۷۸ دوسری اُمتوں سے افضل ہونے کا ثبوت

اُمتِ محمدیہ کو دوسرے انبیاء کے سلسلوں

۳۶۱ پر نفیست بخشنے والی شخصیت

اُمتِ محمدیہ کے کامل افراد کے ساتھ

۳۳۱ مخصوص سلوک

۵۶۰ اُمتِ وسط

سلسلہ موسوی سے سلسلہ محمدی کی کامل

۳۵۵ مشابہت

حفاظت کا وعدہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے

بعد اللہ تعالیٰ اُمتِ محمدیہ کا کفیل ہوگا۔ ۲۸۱

ہر خرابی کے پیدا ہونے پر اُمتِ محمدیہ

۲۸۹ کی حفاظت کی پیشگوئی

سورۃ النصر میں اُمتِ محمدیہ کی برکات کی

۲۷۲ حفاظت کی خبر

مجددین اور مسیح موعود کی بعثت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں

اُمت کے لیے چار بڑے انعامات۔

نبوت - صدیقیت - صاحبیت اور شہادت

۲۸۹، ۲۷۹

۳۵۷ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ

شخصے پائے من بوسید ومن گفتم کہ

۷۳ ننگ اسود منم

الہامات حضرت مصمم موعود رضی اللہ عنہ

مَوْتُ حَسَنِ مَوْتُ حَسَنِ

۵۶۷ مَوْتُ حَسَنِ

اُمتِ محمدیہ

۸۴ قرآن اُمت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے

آخری زمانہ میں اُمتِ محمدیہ پر آنے والے

۵۰۷ ابتلاؤں کا علم دیا تھا۔

وجہاتِ تنزیل میں سے ایک وجہ خلافت

۵۷۱ سے عدم وابستگی

۵۴۸ اُمت کے لیے تَعَوُّذ کی اہمیت

۲۵۴ ایک ہاتھ پر جمع رہنے کی تلقین

۳۵۰ شرک سے اجتناب کی تلقین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت کی

روحانی تربیت کے لیے دُعا میں کرنے کا

۲۸۹ حکم اور ان دُعاؤں کی قبولیت کی نوید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا: اپنی اُمت کے

لیے کثرت سے دُعا میں فرما اور ان کی

قبولیت

۲۹۱، ۲۸۲ اُمت کے ہر فرد کے لیے جامع دُعا

۵۶۸، ۵۶۵ اُمت کو بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد

ایک کامل دُعا سورۃ الفلق کے ذریعہ

اُمّت محمدیہ میں وحی والہام کا جاری رہنا
آنحضرت کے خاتم النبیین ہونے کا ثبوت ہے،

۲۷۸

اُمّت میں کس قسم کا نبی آسکتا ہے ؟

۳۷۴

لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ صِدِّيقًا
نَبِيًّا (مدیث)

۳۸۲

حضرت مسیح نامری کے اُمّت کی اصلاح
کیلئے آنے کے عقیدہ کا رد

۳۵۳

اُمّت کی اصلاح کیلئے اُمّت کے باہر سے
مصلح آنے کا عقیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی شدید تنبیہ ہے۔

۳۷۷

اُمّت کی اصلاح کے لیے مدی اور
مسیح کی بعثت کی خبر

۳۵۴

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ
اَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَدَةَ حَكَمًا

۳۵۵

فَيَكْبُرُ الصَّلَيبَ (المحدث)

۳۵۵

كَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا فِيْ اَذْيَالِهَا
وَالْمَسِيحُ اَخُوْهَا (مدیث)

۳۵۵

اُمّت کے اولیاء نے مسیح موعود علیہ السلام
کے متعلق بیسیوں پیشگوئیاں کی ہیں۔

۵۵

اُمّت کی اصلاح کیلئے آنے والا شخص
اُمّت میں سے آئیگا۔

۳۵۳

اُمّت میں طاریق کے آنے کی خبر اور
اس کی حقیقت

۳۶۱

اصلاح اُمّت کے کام کیلئے مسلمانوں میں
بار بار مصمّمین پیدا ہوتے رہیں گے۔

۳۸۵

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى
رَاسِ كُلِّ مِلَّةٍ سَيِّدًا مِّنْ بَيْنِهِمْ

۳۹۱

دینہما (مدیث)

انجیل

۱۷۲

من جانب اللہ ہونا
برنباس کی انجیل میں محمد نام کے نبی کی

۳۶

بعثت کی خبر
خود عیساٰ اعتراف کرتے ہیں کہ انجیل

۱۲

میں غلطیاں ہیں۔
انجیل کی تعلیمات کا اثر

۱۷۲

جزاء و سزا کا تعلق دنیوی زندگی سے
قرار دیتی ہے۔

۱۷۷

انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شان

۳۷۵

باتوں کا بیان
موجودہ انجیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۳۳۱

کی نبوت ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ۲۷۸، ۲۷۵

۳۷۵

انسان

۲۰۰

انسانی پیدائش کی غرض
انسان کی پیدائش میں جادات۔ نباتات

۵۵۴

اور حیوانات کا دخل
انسانی جسم میں رُوح کی اہمیت

۱۸۴

خدا تعالیٰ کی بعض صفات میں اشتراک
کے باوجود وہ خدا کا ہمرنیں ہو سکتا

۵۳۳

۱۷۴ میں کیوں فرق کیا ہے؟
ایٹم بم

۵۱۰ ۱۹۴۵ء میں اس کی ایجاد
ایفائے عہد

ایک بدوی مسلمان کے ایفائے عہد کا
واقعہ

۱۹۲۱/۱۹۲۱ ایکالوجی (حیاتیات) ECOLOGY
نباتات اور حیوانات کا اپنے آپ کو
ماحول کے مطابق بنانا

۱۹۶ ایمان
سچے ایمان کی علامت

۷۰ ایمان کے ثمرات پر اٹھائے جانے اور ایک
فارسی الاصل شخص کے ذریعہ واپس لائے
جانے کی خبر

۳۵۹

ب

بادشاہت
آئینی بادشاہت

۱۹۴۱/۱۹۴۳
۶۸۰۶۷ بائبل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق
پیشگوئی

۵۴ یاجوج و ماجوج کے متعلق پیشگوئیاں
۵۰۵ یہود کا اعتراف کہ بائبل میں غلطیاں ہیں

۱۲ محرف و تبدیل ہونے کی بیرونی اور اندرونی
شہادت

۲۵۵

اسلام کی رو سے انسان فطرتِ صحیحہ پر پیدا
ہوتا ہے۔

۵۸۱، ۴۵۸ فطرتِ انسانی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات
کے مطابق پیدا کی ہے۔

۳۱۹، ۸۳ انسان میں نیکیوں کا طبعی رجحان
۱۹۰ نفسِ انسانی کی تین حالتیں۔ آثارہ، لتوامر،
مطلبتہ

۱۸۶ انسان کا نفسِ کمزور SUBJECTIVE MIND
۲۰۰ موردِ اثرات

۱۶۸ اعلیٰ درجہ کی عادات کے نتیجے میں برتر انسانی
نسل پیدا کی جاسکتی ہے۔

۱۹۶ کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدہ کیلئے
بنائی گئی ہے۔

۳۱۸، ۱۴ اولاد کا وجود انسان کے فانی ہونے کا
ثبوت ہے۔

۵۳۱ کسی انسان کو ازلت کا علم نہیں ہو سکتا
۵۳۲ خدا تعالیٰ ہمک پہنچنے کا صحیح طریق

۵۹۰ روحانی تغیرات کے طبعی اسباب
۱۹۲ اسلام انسانی جذبات کو برا قرار نہیں دیتا

۳۲۳ جنسی قوتوں کی اہمیت
۳۲۳ کیا ہر انسان ضرور جہنم میں جائیگا؟

۲۰۲ بشری کمزوری اور گناہ کا فرق
۴۸۷ انسان کو تباہ کرنے والے امور

۵۴۶ اہل کتاب
قرآنِ کریم نے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب

نبی کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ۳۷۳
 کسی نبی کے ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ اولیاء
 کے ذریعہ بھی پیشگوئیاں کراتا ہے۔ ۵۴
 آخری پارہ کی بہت سی پیشگوئیوں کو مسلمانوں
 نے اگلے جہان پر چسپاں کر دیا ہے۔ ۱۳۶
 آخری زمانہ میں امت محمدیہ کی اصلاح کے
 لیے آنے والے شخص کے متعلق پیشگوئی حضرت
 مسیح نامہری پر پوری نہیں ہو سکتی۔ ۳۵۳

انبیاء سابق کی پیشگوئیاں

تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 متعلق پیشگوئی ۵۴
 ابراہیم - موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی
 ایک نبی کے ظہور کے متعلق پیشگوئیاں ۲۸
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کا
 پورا ہونا۔ ۱۳۳
 بائبل کے علاوہ یہود کی کتب میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں پائی
 جاتی ہیں۔ ۵۵
 ابراہیم کے واقعہ کے ذریعہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی پیشگوئی کا ظہور ۷۱۶
 پطرس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کی
 ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ۳۲۹
 بائبل میں یاجوج و ماجوج کے بارہ میں
 پیشگوئیاں ۵۰۵

بائبل میں قیامت کا کون ذکر نہیں ہے۔ ۱۴۵
 جزاء و سزا کے معاملات کو دنیوی زندگی سے
 وابستہ قرار دیتی ہے۔ ۱۷۷
 بعثت بعد الموت کے مسئلہ میں خاموش ہے ۲۷۶

بدی

نیکی کا غلط استعمال بدی ہے۔ ۱۹۷
 بدی پر غالب آنے کا طریق ۲۰۸، ۲۰۹

بہائیت

کیا بہائیت کی تعلیمات کو کوئی امتیاز
 حاصل ہے؟ ۱۷۳

بیعت

تعلقات بیعت تڑوانے والے لوگوں سے
 اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ ۵۷۱

بیوہ

بیوگان کی شادی ۲۲۰

پیدائش

انسانی پیدائش کی غرض ۲۰۰
 اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ نئی نوع
 انسان کے فائدہ کے لیے ہے۔ ۳۱۸
 انسانی اخلاق پر وراثت کے اثرات

۵۵۴، ۵۵۳، ۶۸

پیشگوئی

کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے سے

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراقہ بن مالک سے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے لگن دیکھتا ہوں۔

۴۷۶

سورۃ فاتحہ کی ایک اہم پیشگوئی
مسلمانوں کی عظیم حکومتوں کے بارہ میں
قرآن کریم کی پیشگوئی

۴۴۶

خلافت کے دو ادوار کے متعلق آنحضرت

۴۴۷

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی
مسلمانوں کو دنیا کی ہر نعمت ملنے کی پیشگوئی
سورۃ النصر میں اسلام کی فتوحات کی پیشگوئی

۴۶۶، ۴۱۵

اِنَّهٗ سَمَاتٌ تَوَّابًا (النصر) میں اسلام

۴۸۹

کی حفاظت کی پیشگوئی

۴۶۸

کی زندگی میں غزوۃ احزاب کی پیشگوئی

۴۶۸

قرآن کریم میں فتح مکہ کی پیشگوئیاں

۴۶۵

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ مِیْنِ

۴۶۵

فتح مکہ کی پیشگوئی

سورۃ لہب میں اسلام کے مخالفین کی تباہی

۴۹۲

کی خبر

سورۃ الفیل میں آخری زمانہ کے متعلق

۶۹

ایک پیشگوئی

آخری زمانہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ

۴۶۹

وسلم کی پیشگوئیاں

آخری زمانہ میں اسلام کے بارہ میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اخبار

۵۰۰ قیامت سے پہلے دس علامات کے ظہور

۵۰۱ کے بارہ میں پیشگوئی

۵۸۷ آخری زمانہ میں منظم فتنوں کی خبر

آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے دو بڑے

۵۱۵ فتنے تثلیث اور دہریت کی خبر

سورۃ الفیل میں آخری زمانہ میں عیساؑ

۷۳ کے حملہ کی پیشگوئی

آخری زمانہ میں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے خلاف کثرت سے لڑیجہ شائع

ہونے کی خبر

۵۷۲، ۵۷۱ مسلمانوں کے کثرت سے ازداد کی پیشگوئی

۴۹۱ اور اس کا پورا ہونا

۴۹۱ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی خبر

آخری زمانہ میں اسلام کے کفر پر غالب

آنے کی خبر

۳۸۹ اُمتِ محمدیہ کو تنزیل سے نکالنے کے

لیے ایک فارسی الاصل شخص کو مامور کیا

جائیگا۔

۵۶۹ اُمتِ محمدیہ کی اصلاح کے لیے مدی اور

مسیح کی بعثت کی پیشگوئیاں ایک شخص

میں جی پوری ہو سکتی ہیں۔

۳۵۴ امام مدی کی تائید میں سورج اور چاند کو

۵۶۶ گرہن لگنے کی پیشگوئی

ت

تبلیغ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ میں استقلال ۳۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفرِ طائف اور

عیسائی غلام کو تبلیغ ۳۳۷

تثلیث نیز دیکھئے عیسائیت

حضرت عیسیٰؑ کے قول سے تثلیث کے عقیدہ

کی تائید نہیں ملتی۔ ۳۳۹

تجارت

تجارت کے متعلق اسلام کے مقرر کردہ اصول ۳۰۸

کیش میو دینے کا اصول سب سے پہلے

اسلام نے پیش کیا ہے۔ ۳۰۹

بیعِ مسلم کا جواز ۳۰۹

تدبیر

تدبیر کی اہمیت ۲۰۸

خدا تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کے لیے تدبیر

کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ ۲۱۰

تربیت

تربیتِ اولاد کے دُور رس قومی اثرات ۱۹۶

تربیتِ اولاد میں ابتدائی عمر کی اہمیت ۳۲۵

تزکیہ

تزکیہ کی تین قسمیں عمل - جذبات اور فکر

کی پاکیزگی ۳۱۹

اسلام میں تزکیہ جذبات ۳۲۳

اسلام میں تزکیہ فکر ۳۲۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی تزکیہ ۳۳۱

مسلمانوں میں تزکیہ کی شاندار شاہیں ۳۲۹

حقیقی تزکیہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہی پایا

جاتا ہے۔ ۳۳۱

تزکیہ اسلام کی اتباع کا لازمی نتیجہ ہے ۳۲۶

قرب الہی تزکیہ نفس کا حقیقی ثبوت ہے ۳۳۰

تبیح

تبیح کے ساتھ تجمید کا حکم دینے کی حکمت ۴۷۸

تصوّف

محمی الدین ابن عربی کا تصوّف میں

بلند مقام ۹۷

تصوّف کے ایک اہم مکملہ کی وضاحت ۵۵۸

صوفیاء کا ایک واقعہ ۱۰۰

نفس انسانی کی تین حالتیں، آمارہ، لغامہ

اور مٹھنہ ۱۸۷، ۱۸۶

تعبیر نیز دیکھئے رویاء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب

کی تعبیر ۲۳۸

دُودھ سے مراد علم ۲۳۸

انگور کے خوشہ سے مراد ایمان ۲۳۸

منظر جان جانائے کارشن اور رام چندر

کے متعلق ایک خواب کی تعبیر فرمانا ۲۸۲

تعلیم

اسلام میں تعلیم دلانے کی ذمہ داری حکومت

پر ہے۔

۳۰۸

غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی
بجائے بچوں کو پڑھانے کا کام لینا

۳۰۷

تفسیر

سپین کے مفسرین بغداد کے مفسرین سے

۹۷

زیادہ معقول سمجھنے والے ہیں۔

علامہ زمخشری کی تفسیر (اکشاف) کے

۲۱۳، ۱۵۰

خصائص

۹۷

تفسیر بحر محیط کے خصائص و نقائص

آلہ صفائی کی المفردات فی غریب القرآن

۳۵۲

ایک تفسیری لغت

ہجاری جماعت احمدیہ تفسیر کا بنیادی

مقصد یورپ کے زہریلے اثرات کا

۳۵۲

دفع ہے۔

مسلمان مفسرین کی سادگی

۳۵

اصحاب انیل کی کتابی کے بارہ میں

مفسرین کی مضحکہ خیز روایات

۲۸، ۴۷

سابق مفسرین کی ایک غلطی

۲۰۶

مستشرقین کی عربی زبان سے ناواقفیت

۵۱۲

قرآن کریم کی تفسیر کے بارہ میں مستشرقین

۴۶۷، ۴۶۶

کے خود ساختہ اصول

۹۲

تفسیر کا ایک اصول

تفسیر میں سب سے اہم مقام سورتوں

کی ترتیب ہے۔

۴۹۶

آیات کے شان نزول کے متعلق ایک

اہم بحث

۱۴۲، ۱۴۱

فل سے شروع ہونے والی آیات اور

سورتوں میں مضمون کی اہمیت بتانے اور

۴۰۴

اعلان کرنے کا حکم

قرآن کریم کے الفاظ کو سوائے واضح قرینہ

کے محدود و معنی میں منحصر کرنا قرآن کی

۳۹۳

خدمت نہیں

تقدیر

تقاضے الہی کی حقیقت

۲۰۱، ۲۰۰

تقدیر اور تدبیر کا باہمی تعلق

۱۵

نادان مسلمانوں کے نزدیک تقدیر

۱۶۷

کا مفہوم

تقدیر کے دائرہ کی وسعت (حضرت

۱۶

خلیفۃ المسیح الاولؑ کا ایک قول)

۱۶

انبیاء کے کاموں میں تقدیر

ہر نبی کے زمانہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک

۲۱۰

تقدیر جاری فرماتا ہے۔

مومن کمال کے کاموں میں تقدیر کا پہلو

۱۷، ۱۶

غالب ہوتا ہے۔

۸۶

اہل مکہ کے لیے تقدیر خاص

تقدیر الہی یہی ہے کہ ہر انسان جنت

۲۰۶

میں جائے۔

۴۶

خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف

تقویٰ

۱۷۲ سچا تقویٰ حاصل ہونے کا واحد طریق

۲۰۳ متقی کی تعریف

۲۲۸ تقویٰ کے قیام میں روزوں سے مدد

تکبر

۵۴۷ کبر کے بھیاں تکناج

۵۴۶ حبط اعمال کا موجب

تناسخ

۲۰۷ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ

۴۲۹ عقیدہ تناسخ اور اس کے نقائص

تہجد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں استغفر

۵۴۵ طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں سوچ جاتے

توبہ

۴۳۱ توبہ کی حقیقت

ایک سوتل کرنے والے ایک شخص کی توبہ

۲۰۹ کا قبول ہونا (حدیث)

توحید

۳۸۳ توحید مذہب کی جان ہے۔

توحید کامل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے

۳۹۵ ، ۳۹۹

خاند کعبہ کے ضمن میں توحید کامل کا سبق

۱۳۰ سارے انبیاء اپنی بعثت سے پہلے بھی

۴۱۱ موجد تھے۔

۳۴۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ توحید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ

۳۹۴ توحید

۱۳۰ حضرت عمر کا جذبہ توحید

موجودہ اناجیل کی رو سے حضرت عیسیٰ

۳۳۹ علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے۔

۵۳۰ توحید رحمانیت کا منبع ہے۔

توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے

۵۲۳ پہلے توحید کو سمجھنا چاہیے اس کے بعد

دُعا سے کامل پیدا ہوگی۔

۵۱۸ کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر

توکل کرنا چاہیے۔

۵۷۴ خالص توحید پر قائم ہونے والا انسان

۵۱۶ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

۳۹۷ ابتدائی سورتوں میں توحید کا ذکر

آخری زمانہ میں توحید کے خلاف دواہم تھے

۵۱۵ ، ۳۳۹ قرآن کریم میں تثلیث کا رد

تورات

۱۷۳ من جانب اللہ ہونا

۴۲۹ تورات میں شریعت

حضرت موسیٰ کی طرف سے بنو اسحاق کے

بھائیوں میں سے موعود نبی کی بعثت

۵۴ کی خبر

بنی اسرائیل تورات کی برکت سے ارض

۴۸۴ مقدسہ کے وارث ہوئے۔

۳۱۱ تشدد کی تعلیم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تعلیم کے تابع تھے۔

۳۴۰

بنی اسرائیل کی جلا وطنی میں تورات کا ضائع ہو جانا اور عزرائیلی کا اسے اپنی یادداشت سے مرتب کرنا

۲۵۵

معترف و مبتدل ہونے کی اندرونی شہادت
کوئی یہودی یا عیسائی اس بات پر قسم نہیں کھا سکتا کہ موجودہ تورات وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔

۲۶۷

قرآن کریم سے تعلیم میں موازنہ
صفات الہیہ کے بیان میں ناقص ہے
تورات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت نہیں کی جاسکتی۔

۳۷۵، ۲۷۸

توکل

توکل کی حقیقت

۱۳

توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے۔
کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیئے۔

۵۲۳

۵۷۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام توکل
توکل اور سفارش

۵۵۷

ج

جادو

جادو کے اثر کی حقیقت

۵۳۸

یہود کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

پر جادو کئے جانے کے بارہ میں روایات

۵۳۶، ۵۳۵

جبر

اسلام میں جبر کی ممانعت اور مذہبی

۴۵۱

آزادی کی تعلیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کہ اگر
عکرمہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہے تو

۳۲۱

اس کے مذہب میں دخل نہیں دیا جائیگا
مسلمانوں کا باوجود حکومت کے مذہبی معاملات

۴۴۴

میں جبر واکراہ سے کام نہ لینا

۳۲۵

مذہب میں جبر کا نتیجہ

۴۴۲

دین میں جبر کفار کا شیوہ ہے

جبر و قدر

عقیدہ جبر و قدر

۱۶۷

جزاء و سزا

عقیدہ جزاء و سزا کے انکار کے نقصان

۱۵۱

جماعت احمدیہ

۱۱۹

تبلیغ کی وسعت کے تقاضے

سنجیدہ عیسائیوں کے نزدیک اسلام اور

عیسائیت کی آخری جنگ قادیان سے

۷۴

لڑی جائیگی۔

ہماری تفاسیر کا بنیادی مقصد یورپین

لوگوں کے ذہریے اثرات کا دفاع کرنا

۳۵۲

ہوتا ہے۔

جماعت کے مبلغین پر اغراض کرنیوالوں کو جواب

۱۱۸

ذمہ داریاں اور فرائض

۱۲۷ ذمہ داریاں اور فرائض

۱۰۶ ہر احمدی کو عہد بیعت نبھانے کی نصیحت
ذکر الہی اور عبادت کی طرف توجہ کرنے

۱۲۸ کی ضرورت

جماعت اور خاندانِ حضرت مسیح موعود

۱۲۹ علیہ السلام کو وقف زندگی کی تلقین

۱۱۹ وقف زندگی اور مالی قربانی کی تلقین

خدمتِ دین کرنے والوں کے احترام

۱۰۹ کی تلقین

مغربی ممالک کی طرف سفر کرنے والے نوجوانوں

۳۸۷ کے لیے ایک خاص نصیحت

حضرت مصلح موعود کا جماعت میں تحریک

فرمانا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

خطبہ حجۃ الوداع کو دوسروں تک پہنچائیں ۵۷۳

نَلَيِّقُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ پرمہر احمدی

۱۰۶ کو عمل کرنے کی ضرورت

سورۃ القدر میں جماعتِ احمدیہ کے لیے

۱۰۷ ایک عظیم سبق

جب تک ہم کمزور والوں کی طرح قربانی

پیش نہ کریں ہم دُنیا میں کوئی بُرا انقلاب

۱۱۹ پیدا نہیں کر سکیں گے۔

خدا تعالیٰ کے راستہ میں قریش سے سبق

۱۰۲ حاصل کرنے کی نصیحت

جماعت کا آئینہ دنیا کو فتح کر کے محمد رسول

۱۱۹ اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کو قائم کرنا ہے

۱۱۹ مالی حیثیت

مجلس مشاورت میں ایک عام احمدی

۱۸۲ کی رائے

کامیاب ہونے کی واحد صورت

۲۱۲ ہر فرد جماعت کی اصلاح کا طریق

۱۲۳، ۱۲۲ عقائد

۱۲۷ جماعتِ احمدیہ کا عقیدہ

ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسراںِ کریم خدائے

۹۱ عظیم و خیر کا کلام ہے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ

۳۷۱ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک متد ہے

فلن محمد پر ایمان لا کر ہم محمد رسول اللہ صلی

۱۲۷ اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں

بانی سلسلہ احمدیہ کے بارہ میں جماعتِ احمدیہ

۳۷۱ کا عقیدہ

مسیح موعود علیہ السلام کا وجود جماعت

۷۳ کے لیے حجرِ اسود ہے۔

۲۵۱ ہم کرشن اور رام چندر کو نبی مانتے ہیں

۳۷۷ دوسرے مسلمانوں سے ہمارا اختلاف

احمدیت سے پہلے صرف علامہ ابو حنیفہ

نے ہی قرآنِ کریم میں ترتیب کا دعویٰ

۹۷ کیا ہے۔

تڑوا دیں اور اتحاد میں رختہ پیدا کریں ۵۷۱
 جمہوریت (ڈیموکریسی) ۵۷۹
 حقیقی جمہوریت اسلام نے پیش کی ہے۔ ۳۱۱
 اسلامی حکومت اور مغربی جمہوریت
 کا فرق ۳۴۹

جن

جنات کی حقیقت ۵۸۶
 جنت

تقدیر الہی یہی ہے کہ ہر انسان جنت
 میں جائے۔ ۲۰۶

اہل اعراف انبیاء و صلحاء کا گروہ ہے ۲۰۶
 جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے۔ ۲۳۳
 وَلَيَمُنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۱۴۶
 جَنَّاتٍ کی حقیقت ۳۳۰، ۳۳۹، ۳۰۲
 نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس
 کو بھی جنت کہا گیا ہے۔ ۵۵۹

موجودہ مسلمانوں کے نزدیک جنت کا تصور ۱۴۸

نعماء جنت

قرآن کریم کی رو سے نعماء جنت کی حقیقت

۲۳۶، ۱۴۷

نعماء جنت کے متعلق آنحضرت کا فرمانا لَا عَيْنٌ
 رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى
 قَلْبِ بَشَرٍ ۲۳۸

نعماء جنت کے متعلق حضرت مسیح موعود کا اپنی کئی

اسلامی اصول کی نفاذ میں بیفٹ مضمون بیان فرمانا ۲۳۸

اگر ہم اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں
 تو ہم ساری دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ۱۲۳
 درویشانِ قادیان کی قربانی پر فخر کرنے
 والوں کو خود قربانی پیش کرنی چاہیے۔ ۱۲۱
 قادیان کی واپسی کیلئے قربانی کی شرط ۱۲۲

کمزوریاں

دین کے لیے زندگی وقف کرنے میں سستی ۱۱۷
 یتیمی کی خبر گیری نہ کرنے کی کمزوری ۲۲۰
 ایک خطرناک کوتاہی کا ارتکاب ۱۲۹

مخالفت

ابتدائی عیسائیوں کی تکالیف اور جماعت

احمدیہ ۶۱۱
 امرتسر میں مخالفت بہت تھی ۳۵۸
 جماعت کو قادیان سے نکالنے کی کارروائی
 مونٹ بٹن کی ہے۔ ۷۳

بعض لوگوں کے نزدیک احمدیوں کا مال
 لوٹنا جائز ہے۔ ۱۴۴

دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس سلسلہ
 کو نہیں مٹا سکتیں۔ ۷۴

سورۃ الفیل سے ہمارے دلوں کی دھارس
 بندھتی ہے۔ ۷۳

اپنے دشمنوں کو یوسف کی طرح کہے گی۔
 لَا تَغْرِبْ عَلَيْكُمْ إِلَهٌ مَّ كَيْفَ ۷۴

ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت
 طلب کرنی چاہیے جو تعلقات بیعت کو

جنت کی نعمت اس دُنیا کی روحانی نعمت کی
تشہیل ہوگی۔

۲۳۹

تعبیر الرویاء اور نعماء جنت

۲۳۸

جنگ

اسلام کے بے مثال قوانین جنگ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں غیر معمولی

۳۳۸

ذہانت اور شجاعت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں

۳۳۸

کبھی شہنشاہ نہیں مارا۔

جنگ میں بے دیاقتی اور دھوکہ بازی سے

۳۱۱

بچنے کی تعلیم

دشمن پر اس کی بے خبری میں حملہ کرنے

۳۱۲

کی تعلیم

جنگ کے متعلق قرآن کریم اور تورات

۳۱۱

کی تعلیمات کا موازنہ

۳۹۷

ایچی جنگوں کا امکان

جنگِ احد

ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۱۸۵

کے لیے جذبہِ قداست

جنگِ موتہ

حضرت اُسامہ بن زید کی سرکردگی میں مسلمانوں کی فتح

۴۷۴

جنگِ دائرلو (انگلستان)

۱۹۵

نیپولین کے ہارنے کی وجہ

جنگِ عظیم دوم

۱۸۰

جاپانیوں کا قوم کے لیے جذبہِ قربانی

جہنم

اس بات کی تردید کہ ہر روح جہنم میں جاگی

۲۰۲

جُؤا اور لاٹری

۳۰۹

مدہم جواز

ح

ج

فریضہ حج کی اغراض

۲۲۸

نہ براس کی حکمت

۳۰۰

حجۃ الوداع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر

جاہلیت کے تمام خونِ معاف فرما کر امن

۱۸۰

قائم کر دینا۔

حجرِ اسود

حضرت عمر کا حجرِ اسود کی حیثیت بیان فرمانا

۱۳۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام میں

۷۳

حجرِ اسود قرار دیا جانا

حدیث

حدیث باللفظ اور حدیث بالمعنی

۲۹۹

حدیث کا علم سپین نہیں گیا۔

۹۷

اس جلد میں مذکور احادیث

۹۸

۱۔ اَلَا یَسْمَعُ مِنْ قَوْلِیْ

اَتَبِیْتُ عَلٰی نَهْرِ حَافَاۃً قَبَابُ

اَللّٰوِلُوۡیْ مُعَجَّوۡبٍ فَقُلْتُ مَا

هٰذَا اَیَا جَبْرِیْلُ قَالَ هٰذَا اَلْکُتُبُ

أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُعَيْسَانِهِ

أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

٢٥٩

أَتُحِبُّ يَا جُبَيْرُ إِذَا أَخْرَجْتَ سَفْرًا
أَنْ تَكُونَ أَمْثَلُ أَصْحَابِكَ هَيْئَةً

٣٨٥

وَأَلْكَرَهُمْ رَادًّا

أُعْطِيتُ خُمُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ

٢٥٤

قَبْلِي..... الخ

إِثْرُهُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ
ثُمَّ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ

٣٨٣

مِنَ الشِّرْكِ

إِثْرُهُ وَابْتِغَاءَ ذَاتِ نِ دُبُرٍ

٥٣٩

حُلٍّ صَلَوةٍ

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تُنْجِيكُمْ
مِنَ الْأَثَرِ كَيْفَ يَاللَّهُ تَعَزَّوْنَ قُلْ

٣٨٥

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عِنْدَ مَا يَكُونُ
إِنْ سَرَكْتَ أَنْ تُشِيعَكَ مَا مَا ذَ

٣٩٩

تَرْجِعُ إِلَى دِينِنَا عَامًّا..... الخ

٣٤٩، ٣٤٨

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي

٣٤٩، ٣٤٥

آخِرُ الْمَسَاجِدِ

أُنْزِلَتْ عَلَى الْإِلَهَةِ آيَاتٌ لَمْ

٥٣٨

أَرِ مِثْلَهُنَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

أُنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

٣٥٥، ٣٥٤

..... الخ

إِنَّ عَبْدَ أَخِيرَةَ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا

وَبَيْنَ لِقَائِهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ اللَّهِ

٣٩٢

..... الخ

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ أَخِيرَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنْ أَقُولُ وَاللَّهِ لَا صُومَنَ النَّهَارِ

٣١٤

وَلَا قُومَنَ اللَّيْلِ..... الخ

إِنَّ قُرَيْشًا دَعَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يُعْطُوا

مَالًا فَيَكُونُ أَعْنَى رَجُلٍ بِمَكَّةَ

٣٩٥

(الآخر)

إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ لِمَا اسْتَلَمْتَ

٣٩٩

الْهَتَمَ لَعَبَدْنَا إِلَهَكَ..... الخ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ ابْنَهُ

٩٤

إِسْمَاعِيلَ..... الخ

إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدٍ أَبَيْنَ الدُّنْيَا

وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ

٣٩٣

الْعَبْدَ مَا عِنْدَ اللَّهِ..... الخ

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِيَهُ هَذَا الدِّينَ

٣٥٣

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى

رَأْسِ كُلِّ مِلَّةٍ سَنَةً مِنْ يُجَدِّدُهَا

٣٩١

دِينَهَا

إِنَّ لِمَهْدِيْنَا آيَاتِينَ لَمْ تَكُنَا مِنْهُ

٥٥٦

خَلَقَ سَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ..... الخ

إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَعْرِضُونَ
 حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُرْمَةً يَوْمَ كُنْتُمْ هَذَا... الخ ٥٢٣
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 إِذَا أَدَّى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ... الخ ٥٣٩
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ
 بِعِمَارٍ تَدُوسُ سِمَةً فِي وَجْهِهِ... الخ ٣١٣
 إِنَّمَا لَنْ تَعْمُومَ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا
 تَبْلُغَا عَشْرَ آيَاتٍ... الخ ٥٠١
 إِنَّهُمْ كَانُوا إِشْتَوْنَ يَمَلَّةً وَ
 يُصِفُونَ بِالطَّالِفِ ١١٤
 إِلَى لَأَنْذِرَكُمْ وَمَا نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ
 قَوْمَهُ... الخ ٥٠١
 أُوتِيَتْ فَوَاتِحُ الْكَلِمِ وَجِوَامِعُهُ
 وَخَوَاتِمُهُ ٣٤٩
 ت. تَزَوَّجُوا وَلَوْ دَا وَدُودَا ٣٢٣
 تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ
 تَكُونُ النَّبُوءَةُ نَيْكَةً مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ
 تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ
 تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى وَجْهِ النَّبُوءَةِ... الخ ٣٣٤
 ج. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ... الخ ٥١٤
 جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ٢٩٣
 ح. حُبَّتْ آيَاتُهَا (سُورَةُ الْغُلَاصِ) أَدْخَلَكَ
 الْجَنَّةَ ٥١٤

❦

س. سَجَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَتَّى أَنَّهُ لَيُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا
 وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ... الخ ٥٣٥
 سَلَمَانٌ مِمَّا أَهْلُ الْبَيْتِ لَوْ كَانَ
 الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالُ
 أَرْجُلٍ مِنْ فُلُودٍ ٣٥٩
 ف. فَالْبَوْلَا يَهْوِي دَانِهِ أَوْ يَنْصَرِيهِ
 أَوْ يَمُتِيهِ ٥٨١
 زَيْمٌ كَانَ تَبْلُغُهُ رَجُلٌ قَتَلَ
 تِسْعَةَ رِجَالٍ نَفْسًا... الخ ٣٣٢
 ق. الْقُرَيْشُ مِنْ وَلَدِ النَّفَرِ ٩٤
 قُولُوا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا
 تَقُولُوا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ٣٤٩
 ك. كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا ٥٧٥
 (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتُمُ
 أَمْرًا فِي أَوَّلِ الْمُبْعَثِ... الخ ٣٩٣
 الْفَقْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ١٤٨، ١٤٤
 كُلُّ أَمْرٍ دُيِّ بِالْأَمْرِ يُبْدَى بِجَنَمِ
 اللَّهِ فَهُوَ أَتَمُّ ٣٥٦
 كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
 ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ
 إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ٢٤٤

❦

حَتَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ فَأُتِيَ بِهَا جَنَّتِهِ

فَرَزَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرَحَانٌ... الخ ٣١٣

كُنْتُ خَاتَمَ الْبَنِيَّينِ وَأَدَمُ

مُنَجَّبِلٌ فِي طِينِهِ ٣٤٩، ٣٤٨

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَزْلِهَا

وَالْمَسِيحُ فِي آخِرِهَا ٣٥٥

ل- لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ٢٩٢

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ

وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ٢٣٨

لَا مُلْجَاءَ وَلَا مُنْجَا إِلَّا إِلَيْهِ ٥٧١

لَا مَهْدَى إِلَّا إِلَيْهِ ٣٧٠

لَا نَبِيَّ بَعْدِي ٣٤٩، ٣٤٧

لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ ٥٧٩

لَا يَدَّانِ إِلَّا حِدٍ يَقْتُلُهُنَّ ٥٠٤

لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ وَلَمْ يَخْلُقْهُمْ

بِلَعْدَابٍ ٣٣٣

لَقِيَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُخَبِرَةِ وَالْعَامِي

بْنُ وَائِلٍ وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَلِّبِ

وَأُمِّيَّةُ بْنُ خُلَيْفٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الخ ٣٩٧

لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَعْرًا اللَّهُ وَالْفَجُّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَيْتُ

إِلَى نَفْسِي إِلَى مَقْبُورٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ٣٧٢

لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى الصَّفَا... الخ ٣٩٢

لَوُدَّ عِيتُ الْأَنْ لَا جَبْتُ ١٣٥

لَوْعَاشُ رَأْبَاهِيمُ كَانَ صِدِّيقًا

نَبِيًّا - ٣٨٢

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَتِينِ لَمَّا

وَسِعَهُمَا إِلَّا اتَّبَعِي ٣٧١، ٣٨٠، ٢٣١

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي

لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ٣٧٣

لَوْلَا لَمَّا خَلَقْتَ إِلَّا تِلْكَ ٥٣٥

لِيُخْرِجَنَّهُ مِنْهُ (رَمَنَ الْإِسْلَامِ) أَنْوَاجًا

كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَنْوَاجًا ٣٩٠

لَيْسَ لِلْعَرَبِ عَلَى الْعَجَبِيِّ نَصْلٌ ٣٥٨

م- مَا بَعَثَ نَبِيٌّ إِلَّا رَقْدًا أَنْذَرُ أُمَّتَهُ

الدَّجَالَ ٣٩١

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ ٣٥٧

مِنْ أَحَبِّ السُّورِ إِلَى اللَّهِ قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ

بِرَبِّ النَّاسِ ٥٣٩

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

٣٨١، ٣٨٠

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ وَعِرْضِهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ ٣٢٠

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَكَاتَمَا
قَرَأَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ

۵۱۴

ہ۔ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْكُوثَرِ فَقَالَ (هُوَ نُهْرٌ

۲۳۳

أَنْعَمَ بِهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ... الخ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ
ثَلَاثَ الْقُرْآنِ

۵۱۴

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ
يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنٌ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا
فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ... الخ

۳۵۵

ترجمہ احادیث (اس جلد میں مذکور)

آنحضرت نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا

۵۲۶

لَوْ أَنَّ آدَامَ

۲۰۳

حدیث شفاعت

جب کوئی انسان نیک عمل کر رہا ہے تو فرشتے
اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگا دیتے

۱۹۵

ہیں... الخ (حدیث)

جو شخص سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص
یکور خدا کے سامنے حاضر ہوگا اس سے حساب

۳۸۵

نہیں لیا جائیگا۔

۲۰۹

ایک سو قیل کو نبی الے کی توبہ کا قبول ہونا
ایک پیاسے گلتے کو پانی پلانے کے نتیجہ میں

۳۱۴

گناہوں کی معافی

بلی کو اذیت دینے کی وجہ سے ایک

۳۱۴

شخص کو عذاب جہنم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان جنگ
میں ایک عورت کی لاش دیکھ کر رازا فرما

۳۱۱

حسد

۲۴۴

حسد کا علاج

۲۶۰

بنو اسماعیل سے یہود کا حسد

۵۴۸

اسلام سے عیسائیوں کا حسد

مسیح اور مہدی کے حاسدین پیدا ہونے

۵۴۵

کی طرف اشارہ

حفظانِ صحت

۳۰۶

حفظانِ صحت کے اصول اور اسلام

اسلام نے بازوہ علاقے سے دوسرے

۳۰۷

شہروں میں منتقل ہونے سے منع کیا ہے

حق

۳۰۶

اسلام میں شہریت کے حقوق

۳۰۷

اسلام میں شہری حقوق کا تحفظ

اسلام کی رو سے حق ملکیت کا تصور

۲۹۹/۲۹۸

انسان کا حق وراثت

۳۲۴

۳۰۳

ہر شخص کی کمائی میں دوسروں کا حق ہے

۳۰۰

اسلام میں غریب کے حقوق

۳۰۶

ہمسایہ کے حقوق

۳۰۱

اسلام میں عورتوں کے حقوق

۳۰۹

عورت کا حقِ صر

عورت کے حقوقِ رائے دہی اور

۳۰۲

حقوقِ ملکیت و وراثت

اسلامی حکومت ہر شخص کی خوراک۔ لباس اور
مکان مینا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ۳۵۰، ۳۰۸
اسلام میں شہریوں کو تعلیم دلانے کی
ذمہ داری حکومت پر ہے۔ ۳۰۸
مسلمان حکمرانوں کی اصول پرستی ۳۲۹
حکومت الہیہ ۱۶۵
حکومت الہیہ کی حقیقت ۱۷۲
خدا تعالیٰ کی حکومت کے معنی ۱۶۷
مامور اور نظام خلافت کے بغیر حکومت
الہیہ قائم نہیں ہو سکتی۔ ۱۶۶
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ
روحانی و اخلاقی اقدار قائم کرنے والی
حکومتوں کی بنیاد پڑیگی۔ ۲۴۷
حلف الفضول
فضل نامی تین شخصوں کا ایک انجمن
بنانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس میں شرکت ۱۴۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لودِ عِثُ
الآن لَا جَبَّتُ ۱۴۵
حضرت صلح موعود رضی اللہ عنہ کا حلف الفضول
کی طرز پر ایک تحریک جاری فرمانا ۱۴۴
خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
بیٹے اس کی اہمیت ۱۴۴
حواری
بطرس حواری کی اپنے آقا سے بے وفائی ۳۲۸

یہودی کے حقوق ۳۰۵
والدین کے حقوق ۳۰۳
اسلام میں اولاد کے حقوق کا تحفظ ۳۲۲، ۳۰۵
اسلامی تعلیمات کی رو سے حیوانات اور
جانوروں کے حقوق ۳۱۴، ۳۱۳
حکمت
حکمت کیا ہے؟ ۳۱۴
حکومت
حکومت کی مختلف صورتیں ۱۶۳
اسلام کا نظریہ حکومت ۲۴۵
اسلامی حکومت کے بنیادی اصول ۲۴۸
اسلام کے نزدیک مثالی حکومت کی تعریف ۱۶۵
حکومت کا انتخابی اور مشاورتی تصور اسلام
نے دیا ہے۔ ۳۱۰
جمہوریت کا صحیح تصور اسلام نے پیش
کیا ہے ۳۱۱
ڈیموکریسی اور ملکیت دونوں میں کچھ
خرابیاں موجود ہیں۔ ۵۷۹
اسلامی طرز حکومت اور مغربی جمہوریت
میں فرق ۲۴۹
اسلام میں معاہدات کی پابندی کی تعلیم ۲۵۱
بین الاقوامی تعلیمات کے بارہ میں اسلام
کی تعلیم ۳۱۲
اسلامی تعلیم کی رو سے رعایا کے حقوق
اور حاکم کے اختیارات ۳۱۰

مسیح کے حواریوں کا صحابہ کرام سے موازنہ ۳۲۹، ۳۲۸
 حیوانات

- ۳۱۳ حیوانات کے متعلق اسلامی تعلیم
 موشیوں کے منہ پر داغ لگانے یا سوٹ
 مارنے کی ممانعت ۳۱۴
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فاختہ
 کے بچے واپس کر دانا ۳۱۴

خ

خاتم النبیین - نیز دیکھیے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم

قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ الْيَقِينُ وَلَا تَقُولُوا

لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (حدیث) ۳۷۹

حاشائے بفتح تا کی قرات کے متعلق

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ۳۸۱

خلافت

لفظ خلافت کے لغوی معنی ۳۳۶

خلافت کے دو ادوار کے متعلق آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ۳۳۷

محمدی سلسلہ کے خلفاء کا موسوی سلسلہ

کے خلفاء سے موازنہ ۳۶۲

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَتُهُ عَلَىٰ مِنْهَا جِ

النَّبَوَّةِ - (حدیث) ۳۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خلافت

اولیٰ کا انتخاب ۳۷۳

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجہ میں تھی۔ ۳۸۹
 حضرت عمرؓ کی خلافت میں مسلمانوں

کا دبدبہ ۳۹۰

مسلمانوں کے منزل کی وجوہات میں سے

ایک وجہ خلافت سے عدم وابستگی ہے۔ ۵۷۱

اسلامی آئین نظام خلافت کے قیام کے

بغیر نافذ نہیں ہو سکتا۔ ۱۹۹

خلق - نیز دیکھیے اخلاق -

اسلام کی رو سے اخلاق کی تعریف ۳۲۳

جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا خلقِ غنیم ۳۴۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق

کا ثبوت ۳۴۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی

احسان مندی ۳۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے پر

لوگوں کو کھڑا ہونے سے منع فرمایا

کرتے تھے۔ ۳۴۸

میاں بیوی کے اچھے تعلقات کے بغیر

اخلاق میں دستی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ۳۲۳

د

دجال

خروج دجال ۵۰۱

مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرَ أُمَّتَهُ

الدَّجَالُ (حدیث) ۳۹۱

ذَكَرَ الْجَبَلَ فَقَالَ إِنِّي لَا نَذَرُ
كُمُوكَ دَمًا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَكُمْ قَوْمَهُ

..... الخ۔ (حدیث)

قرآن کریم میں دجال کے اہم نقشے کا ذکر

نہ ہونے کی وجہ

نقشہ دجال کی عظمت

دجال کے منی

دجال سے مراد عیسائیت کا مذہبی نظام

دجال اور یاجوج و ماجوج کا نقشہ ایک

ہی ہے۔

یاجوج و ماجوج اور دجال میں فرق

دجال اور یاجوج و ماجوج کے بطور کے

بعد مسیح موعود کے نزول کی خبر

دُعا

اللہ تعالیٰ دُعاؤں کو سنتا ہے

اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور دُعا

پسے توحید کو سمجھنا چاہیے اسکے بعد دُعا

کامل پیدا ہوگی۔

دُعا اور توکل

دُعا کی دو قسمیں مقررہ و مقررہ

نماز کے ذریعہ اسلام نے دُعا کا راستہ

کھولا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کیسے

دُعا میں سکھانے کی حکمت

رات کو بیٹھے وقت دُعا میں کرنے کا حکم

اور اس کی حکمت

جو شخص دُعا کرتے کرتے سو جائے اس

کی ساری رات دُعا اور عبادت میں

شمار ہوتی ہے۔ (حدیث)

جب دُعا اور محنت کسی کے اندر جمع

ہو جائیں تو اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں

کفار عرب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دُعا

کیا کرتے تھے۔

مخصوص دُعا میں

مسلمانوں کو ایک خاص دُعا کی تلقین

مسلمانوں کے لیے ایک جامع دُعا

اُمت محمدیہ کے ہر فرد کے کرنے کی دُعا

اُمت محمدیہ کیسے ایک کامل دُعا

سورۃ الناس ایک جامع دعا ہے

ہر شے سے بچنے کی جامع دُعا

خلقی کمزوریوں اور انجام کی خرابی سے

بچنے کی دُعا

حاصل کمال کے بعد زوال نہ آنے کی دُعا

قید و بند کی مشکلات سے بچنے کی دُعا

مذہبی پیشواؤں کے شر سے بچنے کی دُعا

میاں بیوی کے منے پراولاد کے لیے

شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم

میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کے وقت

کی دُعا اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ
میں بنی اسحاق اور بنی اسماعیل کے

۳۵۵

دوسلے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو اسماعیل
کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا

۲۶۸

دعاے ابراہیمی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات میں پورا ہونا

۳۵۲، ۳۵۱

سورۃ کوثر دعاے ابراہیمی کا جواب ہے
حضرت مسیح ماضی علیہ السلام کی دعا خدا
تعالیٰ کی بدست زین پر قائم ہونے
کے متعلق

۱۶۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی گئی
ایک الہامی دعا

۲۰۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص
واقعہ کے متعلق دعا فرمانا

۱۷۱

سورۃ النفر کے نزول کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا

۲۹۱

قریش مکہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی دعا

۱۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار
کا قحط کے عذاب سے نجات پانا

۲۰۵

آنحضرت کو اپنی امت کی تربیت کیلئے دعا
کرنے کا حکم اور اس کی قبولیت کی نوید

۲۸۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ کے
لیے کثرت سے دعائیں فرمانا

۲۹۱

جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا

۲۹۷

نہند سے جاننے کی دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

۲۹۷

أَخْبَدَنَا بَعْدَ مَا آمَنَّا وَإِلَيْهِ الْمَشُورُ

بیت الحمد جانے کی دعا اَللّٰهُمَّ

اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ الْخُبْيِثِ

۲۹۷

وَالْخَبَائِثِ

چند تاریخی دعائیں

اپنی نذر کو پورا کرنے کے بارہ میں حضرت

۲۰۱

عبدالمطلب کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرن

حضرت عبدالمطلب کی پُرسوز دعا نہ کعبہ

۳۵

کی حفاظت کیلئے

ہام موسیٰ رضا کے مزار پر مکہ ارسال

۳۰۹

کی دعا

ابوہل اور فرعون کی دُعاؤں کی قبولیت

۵۷۷

انبیاء کی دعائیں

دعاے ابراہیم علیہ السلام

۱۳۰۰، ۲۱، ۸۰، ۱۰

حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کے لیے دعا

اور اس کی تین شرط

۱۳۸، ۱۳۷

ایک نبی کی بعثت کیلئے حضرت ابراہیم

علیہ السلام کی دعا

۱۰۷

دعاے ابراہیمی کی تیسری شق حکمت

۳۰۷

دعاے ابراہیمی کا چوتھا جز نزکیۃ نفوس

۳۱۹

حضرت ابراہیم کی دو دُعاؤں کا بیبقت

پورا ہونا

۱۰

دعاے ابراہیمی کی اہمیت اور قبولیت

۲۷۰

خدمتِ دین کرنے والوں پر اعتراضات

۱۱۸ کا جواب

۴۴۲ دین میں جبر کفر کا شیوہ ہے۔

مسلمانوں کا لَا اِکْرَاہَ فِی الدِّیْنِ

۴۴۳ پر عمل

ذ

ذبحِ عظیم

ذبحِ عظیم کی حقیقت

۸

ذکرِ الہی

۱۲۸ انسان کا نفس، ذکرِ الہی سے جلا پاتا ہے

۲۹۵، ۲۹۴ ذکرِ الہی کا طریق

۳۴۷ نماز کے بعد ذکرِ الہی کی فضیلت

۲۹۶ افضل الاذکار

ر

رحم

۱۴ رحم کی حقیقت

رسول - نیز دیکھیے عنوان نبی

۲۷۴ رسول اور نبی کی حقیقت

رسولوں کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات

۴۱۸ کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی۔

رمضان

امام مہدی کے ظہور کے لیے رمضان میں

۵۵ سورج اور چاند بن کا نشان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے لیے

۵۶۸، ۴۸۲ دعائیں اور ان کی قبولیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مومنوں

۴۲۳ کیلئے اطمینان و تسکین کا موجب ہوتی ہیں

۴۸۷ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں

کا ثمرہ

۴۹۰ مسیح موعود کی جماعت دعاؤں اور

تبلیغ کے ساتھ کام کرے گی (حدیث کا مفہوم)

۵۰۷-۵۰۵

دُنیا

اسلام کے نزدیک دُنیا مَزْرَعَةٌ

۴۳۹ اَلْذَّخِرَةُ ہے۔

دین

۴۱۵، ۴۱۶ دین کے لغوی معنی

۴۴۲ دین کے تین معنی

۱۷۷ دین اور ملت کی نسبت

۳۸۳ دین کا خلاصہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی

۴۴۱ خصوصیات

۱۷۹ دین کا انکار فطرت کے خلاف ہے

تکذیبِ دین کرنے والے کے چار نقائص

۲۳۱، ۲۳۲

۱۱۶ دینی تعلیم حاصل کرنے کی برکات

۷۷۲ دین کی معرفت کیلئے ضروری امور

روزہ

۳۱۶ روزہ کا فلسفہ

۳۲۷ روزہ کی تین کمیتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

۳۱۷ روزہ رکھنے میں اعتدال کی نصیحت

۳۱۷ صیام داؤد علیہ السلام

عید کے دن روزہ رکھنا انسان کو شیطان

۳۱۷ بنا دیتا ہے۔ (حدیث)

روایت

۱۸۱۷ روایت قلبی اور روایت عینی

روایہ

۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایہ کی تعبیر

حضرت عبدالمطلب کی چاہِ زمزم کے

۴۰۰ بارہ میں روایہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روایہ میں

دودھ پینا اور بچا ہوا دودھ حضرت

۲۳۸ عمر کو دینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روایہ میں

دیکھنا کہ ایک فرشتہ کے پاس البوصل کے

۲۳۷ لیے جنت کے انگوروں کا خوشہ ہے

سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھائے جانے کے

۳۵۸ بارہ میں حضرت مصلح موعود کی ایک روایہ

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی اپنے

۱۴۴ خاندان کے متعلق ایک روایہ

ایک مسلمان بادشاہ کو خواب میں دکھایا جانا

کہ کچھ یہود مسلمانوں کے بھیس میں آنحضرت
کی نعش مبارک کی بے حرشتی کرنا چاہتے ہیں ۷۲
کرشن اور رام چند رجب کے بارہ میں ایک
شخص کی روایہ ۲۸۲

زرشتی مذہب

زند وادستا کی اُخروی زندگی کے متعلق

۱۷۷ تعلیمات قرآن کریم سے ملتی ہیں۔

زکوٰۃ

۲۵۸ زکوٰۃ اور اس کی حکمت

۲۲۳ زکوٰۃ کی غرض و غایت

۲۲۵ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف

زکوٰۃ کی رقم فوج اور ملکی استحکام پر

۲۲۶ خرچ کی جا سکتی ہے۔

زکوٰۃ کا روپیہ غارین کی مدد کے تحت

ایسے مستحق تاجروں کو دیا جا سکتا ہے

۲۲۶ جنگی تجارت ملک و قوم کیلئے مفید ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

۴۷۳ مانعین زکوٰۃ کا نکتہ

زند وادستا

قرآن کریم کے بعد بعثت بعد الموت کے

۲۷۱ بارہ میں ذکر کرنیوالی واحد الہامی کتاب ہے

سورت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ لکھواتے تھے۔ ۸۶
ہر سورت سے پہلے بسم اللہ رکھے جانے کی وجہ ۱۱

آیت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہر سورۃ کا حصہ ہونے کا ثبوت ۳۸۶

پہلی نازل ہونے والی سورت ۳۹۷
قُل سے شروع ہونے والی سورتوں

میں اُمت کے لیے پیغام ۵۲۲، ۴۰۵
آخری پارے کی سورتوں کی ترتیب ۴۹۵، ۴۶۹
آخری سورتوں کی برکات اور خلاصہ

مضامین ۳۸۶، ۳۸۵
آخری پانچ سورتوں میں اسلام کی مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے۔ ۳۸۷

آخری تین سورتیں مجموعی لحاظ سے قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔ ۵۷۶، ۵۷۱

مِنْ أَحَبِّ السُّورِ إِلَى اللَّهِ قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ (حدیث) ۵۳۹

سورة الاحزاب

ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوئی ۳۷۰
سورة الاخلاص

سبب نزول ۵۱۸
اس سورت کے نزول کی غرض ۵۳۷

قرآن کریم سے تعلیم میں موازنہ ۲۸۴
شریعت کا بیان ۴۲۹
زردشت کی صداقت ان سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ ۲۷۸

س

سحر

سحر کے اثر کی حقیقت ۵۳۸
سکھ مذہب

بادشاہک کی تعلیمات ۱۷۲
ایک سکھ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت ۲۸۶

سکھوں میں قومی جذبہ ۱۸۶
ایک سکھ لڑکی کا اذان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار ۲۱۶

سکھوں کی حکومت احمد شاہ ابدالی نے بنائی ۱۷۸

سکھوں کی مسلمانوں سے محسن کشی ۱۷۸
۴۷ کے فسادات میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے اسباب ۱۸۳

سود

یہودیت صرف یہودی سے سود لینا منع کرتی ہے باقی دنیا سے سود لینا جائز قرار دیتی ہے۔ ۳۲۳

اس سورت کا نزول مکہ اور مدینہ میں دو دفعہ ہوا ہے۔

۵۱۲

ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ نزول

۵۱۵

سورۃ الفاتحہ سے مضامین میں اشتراک

۵۲۳

مُعَوِّذَتین سے گہرا تعلق

۵۱۷

احادیث کی روشنی میں اس کے فضائل

۵۱۶

۵۱۶، ۵۱۴، ۳۸۵

حُبِّكَ أَيَا هَا أَذْخَلَكَ الْجَنَّةَ (حدیث)

۵۱۶

قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے۔

۵۲۱

یہ سورت قرآن شریف کے تیسرے حصہ

۵۲۱

کے برابر ہے۔ (حدیث)

۳۸۳

ثُلُثِ قرآن ہونے کا مطلب

۵۱۵

احادیث میں مذکور اس کے انیس نام

۵۱۲

سورۃ البراءۃ (توبہ)

۵۱۲

صرف یہ سورۃ بسم اللہ کے بغیر ہے

۸۵

حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے سورۃ الفل

۸۵

کا ایک صفحہ مانتے تھے۔

۸۶

سورۃ البقرہ

۸۶

سورۃ بقرہ کی گنجی

۲۶۸

سورۃ الفاتحہ

۲۶۸

سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کا تعلق

۸۶

سورۃ الاخلاص سے مضامین میں اشتراک

۵۲۳

اس سورۃ میں ایک اہم پیشگوئی

۳۵۹

حضرت مصلح موعود کو اس سورت کے علوم

۳۵۸

کا سکھایا جانا

سورۃ الفلق

دوسری سورتوں سے تعلق

۵۴۱، ۵۴۰

خلاصہ

۵۱۷

فضائل

۵۳۸

اُمتِ محمدیہ کیلئے ایک کامل دُعا

۵۷۵

سورۃ الفیل

اس سورت میں آخری زمانہ کے متعلق

۷۳

پیشگوئیاں

۷۳، ۶۹، ۱۱

مسیح موعود علیہ السلام پر الہاماً نازل ہونا

۷۴

جماعت احمدیہ کے دلوں کی ڈھارس

۷۳

اس سورت کے متعلق رپورٹیں دہری

۷۳

کے ایک اعتراض کا جواب

۷۰

سورۃ القدر

سورۃ الفیل سے تعلق

۷۹

بصریوں کے نزدیک یہ سورۃ الفیل کا

۷۹

بی حصہ ہے۔

۸۱

سورۃ الکافرون

ترتیب اور خلاصہ مضامین

۳۸۹

زمانہ نزول

۳۸۸

اس سے پہلے اور بعد کی سورتوں کے

۴۱۳

مضامین سے ربط

۴۱۳

اس سورت کی خصوصیات

۴۱۳، ۳۸۴

احادیث کی روشنی میں اس سورت کے

۴۱۳

فضائل

۴۱۳، ۳۸۴

یہ سورت قرآن کے چوتھے حصہ کے برابر ہے

۴۸۳

(حدیث)

شرک سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ سوتے
وقت یہ سورت پڑھی جائے (حدیث)

۳۸۵، ۳۸۴

سورة الکافرون کے دعاوی کی دلیل
سورة النصر ہے۔

۴۱۵

سورة الکوثر

واقعہ معراج سے چھ سات سال قبل
نازل ہوئی ہے۔

۲۳۵

سورة الماعون سے تعلق

۲۳۱

سورة کی اہمیت

۲۲۷

یہ سورت دعائے ابراہیمی کا جواب ہے

۲۶۸

اس سورت میں کثرت سے جماعت عطا ہونے

۴۹۳

اور دشمنوں کی تباہی کا وعدہ کیا گیا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عظیم

پیشگوئی

۲۲۹

اس میں مسیح موعود اور مہدی کی خبر دی گئی

ہے اور اسے نبی کریم کا روحانی بیٹا قرار

دیا گیا ہے۔

۳۶۰، ۳۵۵

سورة المہلب

اسباب نزول

۴۹۳

ترتیب اور پہلی سورت سے تعلق

۴۹۲

اس سورت پر قرآن کریم کا مضمون

ختم ہے۔

۵۲۱

سورة الماعون

ترتیب اور پہلی سورت سے تعلق

۱۴۵

شانِ نزول

۱۴۰

اُمتِ محمدیہ کے آخری زمانہ کے متعلق،

۲۲۷

سورة محمد

اس کا سارا مضمون منافقین اسلام کی

۴۸۵

تباہی کے ذکر پر مشتمل ہے

سورة الناس

۵۷۸

دوسری سورتوں سے تعلق

۵۸۸

ایک جامع دُعا

اس سورت میں مغربی اقوام کا نقشہ

۵۸۰

کھینچا گیا ہے۔

سورة النجم

اس سورت سے متعلق مستشرقین کی

۳۸۹

پیشکردہ روایات کا رد

سورة الفجر

وقتِ نزول کی تعیین میں مفسرین

۴۶۴

کی لغزش

۴۷۰

پہلی سورت سے تعلق

یہ سورت سورة الکافرون کے دعاوی

۴۱۵

کی دلیل ہے۔

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۴۷۲، ۴۶۲

کو یہ علم دیدیا گیا تھا کہ آپ کی وفات کا

۴۷۲، ۴۶۲

وقت قریب ہے۔

۴۷۲، ۴۶۲

آئندہ فتوحات کی پیشگوئی

۴۷۲، ۴۶۲

اس سورت کے نزول کے بعد آنحضرت

۴۷۲، ۴۶۲

صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ایک دُعا پڑھنا

۴۷۲، ۴۶۲

سورج

ہمدی کے زمانہ میں سورج اور چاند کو

گرہن لگنے کی پیشگوئی ۵۶۶

سیاست نیز دیکھنے عنوان حکومت

سیاست میں انفرادیت اور اجتماعیت

کے عدم توازن کے نتائج ۲۸۸

سیرت

سیرت کی لغوی حقیقت ۴۵۲

سیرت اور عادت میں فرق ۴۵۸

ش

شادی

شادی بیاہ کے متعلق اسلامی تعلیم ۳۰۹

شرک

شرک کی دو قسمیں ۵۲۷

مشرکین کے مذہب کی بنیاد ۴۳۶

عیسائیوں اور مسلمانوں کے شرک

میں فرق ۳۴۰

شرک وہی ہوتا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک کے

خلاف جذبہ نفرت ۳۵۰

شرک کے رد میں ایک صحابی کا شعر ۷۶

شرک سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ سوتے

وقت سورت یٰٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھی

جائے (حدیث) ۳۸۵، ۳۸۴

شریعت

شریعت کی اصل غرض ۲۷۹، ۲۸۴

شریعت کا دائرہ کار ۲۸۵

شریعت کی موجودگی میں انسانی عقل کی

ضرورت ۲۸۵

ہر زمانہ کے لیے الگ الگ شریعت

بھیجے جانے کی وجہ ۲۲۰

نبی شریعت کو نہیں چھپا سکتا البتہ دوسرے

الہام کو مصیبت وقتی کے تحت چھپا

سکتا ہے۔ ۲۸۳

جو شخص شریعت الہی کی ضرورت تسلیم

نہیں کرتا وہ بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت

نہیں کرتا۔ ۲۲۰

ابراہیم علیہ السلام شریعت نوح کے تابع

اور داؤد، زکریا، سلیمان، یحییٰ موسیٰ

شریعت کے تابع تھے۔ ۲۸۱

عیسائیت کی بنیاد شریعت کے لعنت

ہونے پر ہے۔ ۴۴۰

اسلام کی رو سے پانچ اصول شرائع

اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل

شریعت ہے۔ ۴۵۴

اسلام سے پہلے شریعتیں

قرآن مجید اور دوسری عالمی کتب میں

شریعت کے بیان کا فرق ۴۲۹

قرآن کریم کے سوا باقی کتابوں نے شریعت کو چنی کے طور پر پیش کیا ہے۔

۲۸۴

شہادت

عورت شہادت اور صدقیت کا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے۔

۳۶۰

شیطان

صفاقی نام ہے۔

۴۹۶

اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔

۴۴۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان

کا مسلمان ہو جانا

۵۵۳، ۵۴۸

شیعیت

حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو قریش میں سے نکالنے کی کوشش

۹۸

ص

صحابی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب

۱۴۳

ایک مذہبی فرقہ جو عراق میں رہتا تھا

صحابہ رضوان اللہ علیہم

ابتدائی صحابہ پر کفار مکہ کے مظالم

۴۴۳، ۴۴۲

آنحضرت کی طرف سے صحابہ کو مبشر کی

۳۰۸

طرف ہجرت کی اجازت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

۴۸۹

گھرجانا

آنحضرت کی وفات کے بارہ سال کے عرصہ

۲۶۱

میں تمام متمدن دنیا پر قابض ہونا

میسائیوں کا ایک جنگ میں صحابہ کو چن

۱۸۱

چن کر نشانہ بنانا

حضرت عثمان کے خلاف فتنہ میں صرف

۴۸۸

تین صحابہ کی شمولیت اور توبہ

حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں

۳۲۸، ۲۶۰

سے صحابہ کا موازنہ

۱۲۶

صحابہ کا خلل

عقاید

نجاشی کے سامنے اپنے عقاید بیان کرنا

۵۸

شرک کے رد میں ایک صحابی کا شعر

۷۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے

۲۵۰

ہی کامل اور آخری نبی موعود سمجھتے تھے

۳۷۹

صحابہ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی

کردار اور اخلاق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا

۳۴۴، ۳۱۰

بیشال جذبہ

صحابہ اور صحابیات کا رسول اللہ

۳۷۷، ۳۲۸

صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبات

۳۲۸، ۱۸۵

فدا نیت

حضرت بلال کی اذان سکر آنحضرت

۳۲۷

صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آنا

۳۲۲

ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

صدیقیت

شہادت اور صدیقیت کا مرتبہ عورت

۳۷۰ حاصل کر سکتی ہے۔

صلیب

۳۵ صلیب سے مراد عیسائی مذہب

کر صلیب کے لیے حضرت عبدالمطلب

۲۵ کی دُعا

ض

ضمیر

ضمیر کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ طبعی

۱۸۸ نیکیوں سے ہے۔

یورپ کے جدید فلاسفروں کے نزدیک

۱۸۷ ضمیر کی حقیقت

ضمیر کی آواز ۱۹۳، ۱۹۳

۱۹۳ ضمیر مسخ ہو سکتی ہے۔ مُردہ نہیں ہوتی

ط

طاعون

۲۶ شام میں طاعون کی وبا

۲۶ سردیوں میں طاعون کا اثر کم ہو جاتا ہے

طب

سات سال میں انسان کا جسم بالکل بدل

۵۸۳ جاتا ہے۔

۵۱۷ بیماریوں کی مختلف اقسام

صحابہ کی قربانیاں

۱۲۰

انصارِ مدینہ کا شوقِ قربانی

۲۶۰

صحابہ کی قربانیوں کا محرک

۱۸۴، ۱۶۹

ایک صحابی کا قتل ہونے سے پہلے

عَلَى آتَى جَنْبِ كَأَنَّ لِلَّهِ مَصْرَعِي

۳۲۸

کا شعر پڑھنا

غزوہ بدر میں باوجود بے سرو سامانی

۲۵۹

کے قربانیاں دینا

۳۴۱

غزوہ اُحد میں بے مثال قربانی

جنگِ یرموک میں نوجوان صحابہ کا بزرگ

۱۸۱

صحابہ کو بچانے کیلئے قربانی دینا

دلیم میور کی طرف سے صحابہ کی قربانیوں

۳۲۷

کا اعتراف

جنگِ احزاب میں غیر معمولی شجاعت

۳۶۶

کا مظاہرہ

۳۶۶

سب صحابہ سے زیادہ دلیر اور بہادر شخص

۳۲۹

بلند کردار کا ایک واقعہ

کفار کی طرف سے جنگ میں شامل عورتوں

۳۱۱

پر ہاتھ نہ اٹھانا

۳۲۹

عہد کا پاس

۲۲۰

یتیمی کی خبر گیری اور بیوگان سے شادی

۳۲۷

نیکی اور قربانیوں کا نمونہ

۳۹۴

شرک سے اجتناب

صُحبت

۱۹۸

تحفہ تاثیر قوی ہے یا صحبت کا اثر

ہیضہ ایٹھ کو چمک اور چمن سے دُنيا
میں پھیلا ہے۔

۲۹

چیمپک کی مرض ایسے سینیا سے شروع

ہوئی اور آتشک یورپ سے ۲۹، ۳۶

چیمپک کے نتیجہ میں آنکھوں کا ضائع ہونا ۵۰

بیماریوں کے بارہ میں ہومو پیتیسی نظریہ ۵۱۷

سوداوی مادہ کے بڑھ جانے سے ذہن

کے خیالات پر اگندہ ہو جاتے ہیں۔ ۵۸۴

قوتِ رجسیت اور دماغی قوی کا باہم تعلق ۳۲۳

پرینڈرین کی افادیت ۳۲۳

زہریلی چیزوں کی تریاتی صفات ۳۱۸

ع

عادت

عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم اُشان نعمتوں

میں سے ایک نعمت ہے۔ ۱۹۵

عادت اور سیرت میں فرق ۴۵۸

عادت اور فطرت میں سے کونسی چیز

قوی ہے۔ ۱۹۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا

منبع اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ۴۵۸

عادت انسان کو بدیوں سے بچانے میں

بہت مُمد ہوتی ہے۔ ۱۹۳

قوی ترقی میں عادات کی اہمیت ۱۹۷

عادت ہی کسی فن میں مہارت پیدا کرتی ہے ۱۹۵

مسلل اچھی عادات کے نتیجہ میں برتر انسانی
نس پیدا کی جاسکتی ہے۔

۱۹۶

عادتاً نیکی کرنا ۱۹۹

عبادت

اسلام کی رو سے عبادت کی وسیع

تعریف ۴۵۹، ۴۵۳، ۱۷۵

عبادت الہی کی حقیقت ۲۰۰، ۱۷۶

اسلام میں فلسفہ عبادات ۳۱۶

عبادت کی اہمیت و افادیت ۱۷۴

عبادت کی برکات ۱۲۸

بعثت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی عبادت ۴۱۱

عبادت کے منکرین کے اخلاق ۱۷۵

اسلام اور عبادات

عبادات اور ذکر الہی میں اسلام کی دوسرے

مذاہب پر تفصیلت ۲۹۶

اسلام نے عبادات کے احکام کیساتھ

ان کی حکمت بھی بیان کر دی ہے۔ ۴۲۹

اسلامی عبادت میں اجتماعیت کا پہلو ۲۸۸

اسلامی عبادات کے انفرادی اور

قومی فوائد ۴۳۵

عبادات میں میاں روئی کی تعلیم ۳۱۷

جو شخص عبادت کرتے کرتے سو جائے

اس کی ساری رات عبادت میں شمار

ہوتی ہے۔ (حدیث) ۲۰۰

عیسائی وفدِ نجران کو مسجد نبوی میں عبادت

کی اجازت ۴۴۴

اسلام میں مقررہ عبادات کے علاوہ دس

قسم کی عبادات ۲۹۷

عبادت کی تین اقسام ۲۸۶

ذکر و فکر ۲۹۴

اسلامی نماز قلعائے الٰہی کا زبردست

فدلیہ ہے۔ ۲۹۱

وضو اور نوافل کی حکمت ۲۸۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا

ہے کہ نوافل گھروں میں پڑھے جائیں۔ ۲۹۴

اسلامی روزہ کی اغراض و حکمت ۴۲۷

فریضہ حج کی اغراض ۴۲۸

اسلامی روزہ اور حج کی اجتماعی عبادات

اور ان کی حکمت ۳۰۰

اسلام اور دوسرے مذاہب کا موازنہ

اسلامی طریق عبادت پہلے مذاہب میں

نہیں پایا جاتا ۳۹۹

اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ ۲۹۲

مسلمانوں اور کافروں کے طریق عبادت

میں فرق ۴۴۱

عبرانی

عربی زبان کی شاخ ہے۔ ۴۰

عربی زبان

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی زبان

کو اُمّ اللّٰسِنہ قرار دینے کا نظریہ ۱۶۴

حبشی اور عبرانی دونوں زبانیں عربی

کی شاخیں ہیں۔ ۴۰

نحو کے دو مشہور سکول کوئی اور بصری ۸۱

نحو میں ہندوستانی کوئی علماء کے متبع

ہیں اور مصر شام بصری علماء کے۔ ۸۱

ایسی لغت تیار کرنے کی ضرورت جس میں

سے ایسی باتیں نکال دی جائیں جو کسی مذہبی

عقیدہ کی وجہ سے لغات میں داخل ہو گئی ہیں ۱۵۳

خصائص

العامی زبان ہونے کے مقصدیات ۱۷۵

ام اللّٰسِنہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت ۴۵۹

عربی زبان کی ایک خصوصیت ۱۶۳

عربی زبان کی ایک خصوصیت اور

فارابی کا واقعہ ۱۹

عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں

اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسم ذاتی نہیں

پایا جاتا۔ ۵۲۰

افعال کا وزن بیان کرنے کا طریق ۸۸

قواعد

عربی زبان میں ایک لام تعجب کیلئے

بھی استعمال ہوتا ہے۔ ۸۶

لانا فیہ جب مضارع پر آئے تو اس

کے معنی مستقبل کے کر دیتا ہے ۴۱۱

ذی

ماضی سے پہلے اگر اِذَا آجائے تو اس کے

معنی مستقبل کے ہو جاتے ہیں۔ ۴۶۵

مَا کے استعمال کی مختلف صورتیں ۴۱۱

جملے میں مَا اور اِلَّا آجائیں تو وہ حصر

کے معنی دیتا ہے۔ ۲۰۱

نَحْن کا لفظ استدراک کے لیے آتا ہے ۳۷۲

س اور سَوْت جب کسی فعل پر داخل

ہوتے ہیں تو وہ زمانہ کی مقدار بتاتے ہیں ۵۰۹

فَاء شرط کے جواب کے لیے ہوتی ہے ۸۷

جب دو ہمزے آئیں تو دونوں کو ملا کر

مَدّ بنا دیا جاتا ہے۔ ۸۷

حروف کیساتھ کلمہ شروع نہیں ہوتا بلکہ

اسم یا فعل کیساتھ شروع ہوتا ہے۔ ۸۰

اگر فقرہ کے شروع میں حرف آئے تو

اس کا متعلق محذوف ہوتا ہے۔ ۸۰

اشارہ قریب اور اشارہ بعید کے متعلق

قاعدہ ۱۳۲

اَل کی مختلف قسمیں ۲۰۳

مکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے ۵۰۸

تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے ۱۳۵، ۱۳۶، ۲۶۹

تنوین تحقیر کے لیے بھی آتی ہے ۱۳۶

خاص دالالتوں کی وجہ سے ایک عام لفظ

کو خاص معنوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے ۳۹۳

عطف کے بعد کا جملہ عطف سے پہلے کے

جملے معنوں میں شریک ہوتا ہے۔ ۳۷۲

مستقبل کیلئے ماضی کے صیغہ کا استعمال خبر

کو یقینی بنانے کیلئے ہوتا ہے ۵۰۷، ۳۶۲، ۲۴۵

عربی زبان میں مصدر ہمیشہ مستقل اور

پسے زمانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ۷۵

اسم فاعل متون جو فعل کا عمل کرتا ہے

حال اور استقبال کے معنی دیتا ہے ۴۱۰

أَفْعَل کا وزن ۹۱

محاورات و امثال

اَللّٰہ کا الف لام اسم ذات کا حصہ

ہے تعریف کا الف لام نہیں۔ ۳۹۱

عربی محاورہ میں قطعی اور یقینی خبر کو بھی

روایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۴۷۷

اَدْرَيْتَ کے معنی ۱۴۹

عربی محاورہ میں نَار کا لفظ جنگ

کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ۵۰۹

اِیْلَات اور اِلَات کا فرق ۸۷

عربی زبان میں تَعَصَّب کے اچھے معنی ۱۷۹

کَيْفَ اور کَہ کا استعمال ۲۰۱، ۱۹

جب کسی لفظ پر اُل داخل کیا جائے

تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مخاطب

اس کو جانتا ہے۔ ۴۷۵

حرف نداء کے بعد اَيْتَمَّا کا استعمال ۳۹۱

يَا اَيْتَمَّا کے الفاظ ہمیشہ زور دینے

کیلئے استعمال ہوتے ہیں۔ ۴۰۸

عربی شل العودُ اَحْمَدُ ۱۹۴

عذاب

- ۶۲ عذاب اور اتفاقی حادثہ میں فرق
۳۹۷ توبہ و استغفار سے عذاب مل سکتا ہے۔
۴۷ ابرہہ کی فوج پر عذاب

عفت

- ۳۳۱ آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عفت

علم

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم غیبیہ کا
کثرت سے نزول
۵۰۰ اسلام میں تعلیم کی ترویج کے احکامات
۳۰۷ انہی کلام میں ایسے علوم ہوتے ہیں کہ حقوق کا
کوئی فرد ان علوم تک خود بخود نہیں پہنچ سکتا
۳۹۷ دینی علوم حاصل کرنے کی برکت
۱۱۶ کسی انسان کو ازہیت کا علم نہیں ہو سکتا
۵۳۲ حقائق کا علم، علم النفس اور فلسفہ کے
امتزاج سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں
۸۳ اولاد پر ماں باپ کے علم کا وراثت اثر
۵۵۴ عربوں کا لکھنے پڑھنے کو اچھا نہ سمجھنے کی وجہ
۱۱۴ علم النفس

حضرت مصطفیٰ موعود رضی اللہ عنہ کی اس علم

- ۳۴۵ میں مہارت
حقائق کا علم علم النفس اور فلسفہ کے امتزاج
۸۳ سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں۔

- نومولود بچہ کے کان میں اذان کی حکمت
۲۲۴ ابتدائی زندگی میں ہی ہر آواز سے متعلق آئین
۳۲۵

قریش کا مکہ میں دوبارہ آباد ہونا بظاہر

- ۱۰۶ علم النفس کے خلاف ایک واقعہ ہے
ایک فرانسیسی عورت کے لاشعوری طور
پر فصیح جرمن زبان بولنے کی وجہ
۳۲۴

عمل

- ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے میں حکمت
۳۵۰ اسلام کی رو سے کوئی عمل اپنی ذات میں
برائیاں نہیں۔
۳۲۳ نجات عمل سے ہوگی یا خدا کے فضل سے
۵۴۵ اعمال کے جھٹ ہونے کی وجہ
۵۴۶

عورت

- شہادت اور صدیقیت کے مقامات عورتیں
بھی حاصل کر سکتی ہیں۔
۳۷۰ اسلام میں عورتوں کے حقوق
۳۱۱، ۳۰۱ حقوق ملکیت و وراثت
۳۰۲ حقی مہر
۳۰۹ بیوی کے حقوق
۳۰۵ حقی رائے دہی
۳۰۲ بیوگان کی شادی
۲۲۰ اسلام میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زور
۳۰۴ جنگ میں شامل عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانے
کی اسلامی تعلیم
۳۱۱ غزوہ احزاب میں خواتین کی خصوصی
حفاظت کا انتظام
۳۴۳ تَزَوُّجُ اَوَّلُوْدًا وَ دُوْدًا
۳۲۳

عہد (معاہدہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے معاہدہ

۳۴۳ اور اس کا احترام فرمانا

۳۲۹ - خانہ کراہی کی طرف سے عہد کا پاس

عیسائیت

۳۵۴ بنیادی طور پر مالگیری مذہب نہیں۔

ابتدائی عیسائیوں کی تین سو سال تک قربانیاں

۲۱۱ اور استعلا

یمن میں بیس ہزار عیسائیوں کا زندہ جلایا

۱۰۹ جانا

۲۱۲۱ ۲۱۱ لمبا عرصہ دنیوی حکومت بننے کی وجہ

شریکین کے مقابلہ پر عیسائیوں (اصحاب

۶۶ انہیں) پر مذہب آنے کی وجہ

۳۰ اسلام سے پہلے عرب میں عیسائی حکومتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے

۲۴ عیسائی فارغیت کے منتظر تھے۔

۵۶ نبی موعود کی بعثت کی انتظار

عیسائیوں میں محمد نام کے نبی ظاہر ہونے

۳۶ کی روایات موجود تھیں۔

۴۴۴ وفدِ نجران کو مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت

شام کے مفتوح عیسائیوں سے مسلمان

۴۴۸ فاتحین کا بے مثال سلوک

نجران کے عیسائیوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

۵۱۹ وسلم سے بعض سوالات کرنا

عیسائیوں کا کثرت سے مسلمان ہو کر مسلمانوں

۲۸۲ کے عقائد پر اثر انداز ہونا

۵۴۴ خاتین کا سب سے بڑا منظر عیسائی ہیں

دجال اللہیہ جوج و ما جوج عیسائیت کے

۳۸۹ مذہبی اور سیاسی مظاہر ہیں۔

قرآن کریم میں نصاریٰ کے لیے کافر کے لفظ

۳۹۴ کا استعمال

۲۸۹ عبادت میں سستی

اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر

۳۵۰ ملعون قرار پانا

۶۱ مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل چھوڑ دینا

۱۵۲ یورپ کے عیسائی علماء دہریہ ہیں

۱۵۹ گیلیلیو پر پادریوں کا فتویٰ کفر

تعلیم و عقاید

۵۸ عیسائیوں میں متحدہ فرقے

۱۴۴ مختلف فرقوں کے عقاید

۳۳۹ واحد مذہب ہے جو تثلیث کا تہی ہے

خدا تعالیٰ کے بارہ میں اقوامِ ثلاثہ کے نظریہ

۵۲۴ کا رد

۳۱۵ عقیدہ اہلبیت کا رد

عیسائیت کی بنیاد شریعت کے لعنت

۴۴۰ ہونے پر ہے۔

۴۴۰ مسیح کے لعنتی ہونے کا عقیدہ

۲۰۴ انسان کے گناہ پیدا ہونے کا عقیدہ

۴۳۰ نظریہ موروثی گناہ اور نجات کا تصور

۱۲ انہیں کے متعلق متضاد دعاوی

۴۷۹ کی ایک عیسائی دلیل اور اس کا رد
مستقبل

آخری زمانہ میں اسلام کو عیسائیت کے حملہ سے بچائے جانے کی خبر
۴۳ اس فتنہ کے استیصال کے لیے اللہ تعالیٰ
نے مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے
۴۸۲ عیسائیت کا موجودہ غلبہ قرآن کریم کی پیشگوئیوں
کے مطابق ہے ان کی شکست جماعت
۴۵ احمدیہ کے ہاتھ سے ہوگی۔

اسلام اور عیسائیت کی آخری جنگ قادیان
۴۴ میں لڑی جائیگی۔ (ایک عیسائی مبصر)
اسلام اور عیسائیت کی لکڑی میں عیسائیت
۴۰ کا انجام ابرہہ کی طرح ہوگا۔

غ

غریب

۲۲۱ غرباء سے خُبن سلوک کی تلقین
۳۱۸ مالِ نعمت میں غرباء کا خصوصی حصہ
غزوہ اُحد

خالد بن الولید کا کفار کی طرف سے حملہ کرنا
۲۶۳ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوجانے
کی خبر کا مشہور ہونا
۳۷۳ انتہائی نازک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
۳۴۰ وسلم کا توحید کے لیے غیرت ظاہر فرمانا
جنگ میں شامل عورت پر صحابہ کا ہاتھ نہ اٹھانا
۳۱۱

۱۵۴ مسیحی فلسفہ اخلاق کا بطلان
۳۲۳ رہبانیت کی غیر فطری تعلیم
۳۱۹ عفو کے بارہ میں افراط کی تعلیم
۳۲۴ ورثہ کے غیر عادلانہ احکام
قیامت کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ ۱۴۷، ۱۴۶
لاہور کے ایک بشپ کا اعتراف کہ نبوت
کے بارہ میں انکی کُتب خاموش ہیں۔ ۲۷۴
یہ مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے
عیسائیوں میں مسیح کا انتظار ۵۵

اسلام سے موازنہ

۱۷۹ عیسائیت اور اسلام کی تعلیمات کا موازنہ
غیر محرم عورتوں کے بارہ میں اسلام اور
عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ ۳۱۶، ۳۱۵
اسلام اور عیسائیت کی عبادات کا موازنہ ۲۹۲
عیسائیوں اور مسلمانوں کے شرک میں فرق ۳۴۰

اسلام کی مخالفت

مسلمانوں کے سب سے بڑے حاسد ۵۷۵
۵۷ عربوں کے شیرازہ کو کھیرنے کی سازش
آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے دو فتنے تثلیث
اور دہریت ۵۱۵
عیسائی فلاسفوں اور پادریوں کا خناس
بن کر دوسرا اندازی کرنا ۵۷۷، ۵۷۸
ہندوستان میں ہزار ہا مسلمانوں کا عیسائیت
قبول کرنا۔ ۴۸۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخ قرار دینے

غزوہ احزاب

- مدینہ کی حفاظت کا پلان اور یہودی غداری ۳۴۳
مسلمانوں اور کفار کی طاقت کا موازنہ ۳۴۲
ایک عظیم نشان ۴۶۸، ۵۳
صحابہ کی غیر معمولی شجاعت ۳۶۶
سر ولیم میور کی طرف سے صحابہ کی دیوانہ وار ۳۲۷
قربانیوں کا اعتراف ۳۲۷
حضرت صفیہؓ کا ایک یہودی جاسوس کو ۳۲۷
مار ڈالنا۔ ۱۹۸، ۱۹۷

غزوہ بدر

- بے سروسامانی کے باوجود صحابہ کا بے چوں د ۳۵۹
چراغ لے کیلئے تیار ہونا۔ ۲۵۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اپنا ۲۸۳
ایک الہام چھپانے کا حکم ۳۲۷
صحابہ کی قربانیاں ۳۲۷
ایک چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت پر ۵۳
غالب آنا ۳۲۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ۳۲۲

غزوہ بنی مصطلق

- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کو بے خبری ۳۳۹
میں جا لینا ۳۶۱
غزوہ خنین ۳۸
طاقت کے قبیلہ بنو تقیف سے جنگ ۳۸
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور ۳۴۶، ۱۷۰
استقامت

صحابہ کی قربانی

- ۳۲۷
طاقت کی طرف جاتے ہوئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا بورغالی کی قبر کی نشان ۳۹
دہی فرمانا۔
غزوہ خیبر
سے میں ہوا ہے۔ ۴۶۱

غلامی

- اسلام غلامی کے خلاف ہے ۱۵۵
اسلام بیح و شریاء والی غلامی کو قطعاً حرام
کرتا ہے۔ ۴۲۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے
دیئے ہوئے تمام غلاموں کو آزاد فرمادینا ۳۳۲
حضرت حمزہؓ کی ایک لڑائی کا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت سے متاثر
ہونا۔ ۳۳۶

ف

فطرت

- ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے (حدیث) ۵۸۱
اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی اپنی صفات
کے مطابق پیدا کی ہے۔ ۸۳
انسانی فطرت میں نیکی کی طرف رجحان ۳۱۹، ۱۹۲
نفس تو امر کا تعلق ان احساسات سے
ہے جو فطرت کا حصہ ہیں۔ ۱۹۰

۳۰۹ لٹری اور جوئے کی مناہی

فکر

۳۲۵ غلط فکر کے دُور رس اثرات

فلسفہ

۸۲ خالص فلسفہ ایک لغو اور بیہودہ شے ہے

حقائق کا علم علم انفس اور فلسفہ کے

۸۳ امتزاج سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں

قرآن کریم نے اپنے احکام کی بنیاد فلسفہ

۳۱۵ پر رکھی ہے۔

۱۹۳ انسانی فطرت کے بارہ میں قرآنی فلسفہ

۳۱۶ اسلام میں فلسفہ عبادات

۵۵۲ خیر و شر کا فلسفہ

۳۱۵ فلسفہ گناہ

۹۷ ابن رشد چوٹی کے فلسفی تھے

یورپین فلسفہ اخلاق اور اس پر وہاں کے

۱۵۹۱۱۵۸ لوگوں کا عمل

یورپین فلاسفوں کا انسان کا نشنہ کے

۱۸۷ وجود سے انکار

۱۵۳ یورپین فلسفہ پر پادریوں کا اثر

یورپین فلاسفوں کا خناس بن کر دوسرے

۵۷۸ اندازی کرنا

یورپ کے فلاسفوں کے نزدیک نیکی

۱۷۵ کی تعریف

۱۵۶ یورپ کا فلسفہ اور قرآنی تعلیمات

۱۵۴ مسیحی فلسفہ اخلاق کا بطلان

انسانی فطرت کے سارے قوی انسان کے

۱۹۳ فائدہ اور ترقی کے لیے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی فطرت

۱۹۷ کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔

انسانی فطرت کے صحیح استعمال کا نام

۳۱۹ اخلاقِ فاضلہ ہے۔

۱۷۹ دین کا انکار فطرت کے خلاف ہے

۱۹۰ عادت اور فطرت کا تعلق

عادت اور فطرت میں سے کونسی چیز

۱۹۸ قوی ہے۔

۱۹۱ فطرت اور شریعت

انسان کی فطرت نہ بدلنے کے متعلق حضرت

۱۹۷ عمر کا ایک قول

فقہ

۲۹۸ فقہ اور تفقہ

۳۹۴ اصول فقہ کا ایک اہم مکتہ

۳۶۳ نمازوں کے اوقات

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے

۲۹۰ (حدیث)

۲۹۲ فاتحہ حلف الامام

۷۷ نماز کے دوران بچے کو گود میں اٹھانا

۳۰۹ شادی کی نیت سے لڑکی دیکھنے کی اجازت

اہل کتاب عورت سے شادی اور

۱۷۴ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔

۱۵۷ رحم

بند دلوں کے دام مارگی فرقہ کے عقاید
مذہب نہیں بلکہ فلسفہ ہیں۔

۱۷۳

ق

قانون

قانون کا منشاء

۱۵۷

فرد یا پبلک کا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا

۱۵۸

قرآن مجید

قرآن کریم کی دو ترتیبیں

۲۲۷

آیات کے شان نزول کے متعلق ایک

اہم بحث

۱۴۱، ۱۴۰

قرآن کریم کا مضمون سورۃ التلب پر ختم ہوتا
ہے اور آخری تین سورتوں میں قرآن کریم کا

خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔

۵۲۱

ابو سلم منفرد شخص ہے جس نے نسخ قرآن

کا انکار کیا ہے۔

۴۱۲

قرآن کریم میں مبشری عربی کے الفاظ

۲۵

کیا قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت

کی آواز ہے یا خدا کی آواز؟

۲۱۵

اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق کرنے

کی حکمت

۱۷۴

قرآن کریم کا نزول حالات کے تابع نہیں

۳۸۸

مردوں کو قرآن بخشنے کی رسم

۵۲۲

نصائے و فضائل

مکمل ضابطہ حیات

۵۰۰

پاک اور بے عیب کتاب

۱۷۷

تفصیلاً رِکْلِ شَیْءٍ

۹۳

اختصار

۹۲

قرآن کریم میں تکرار نہیں

۴۱۰

اس کا ہر لفظ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام

ہے۔

۲۶۷، ۱۲

أَخْبِرُكُمْ فِي السُّورَةِ الْمَامِ حَقْرٌ

مسیح موعود

۳۵۷

قرآن کریم کا ایک بہت بڑا دعویٰ جو کسی

الہامی کتاب نے نہیں کیا۔

۱۲

قرآن کریم کا ایک امتیاز

۱۹۳، ۹۲

واحد الہامی کتاب جس کی پیروی سے انسان

مقام نبوت حاصل کر سکتا ہے۔

۲۶۲

کتاب مکیم

۲۷۱

قرآن اپنے احکام کی بنیاد فلسفہ پر رکھتا ہے

۴۱۵

احکام کیساتھ حکمتوں کے ذکر میں منفرد

۲۸۴

جوابت کرتا ہے اس کے دلائل بھی پیش

کرتا ہے۔

۲۷۳

الفاظ اور تاثیر میں محفوظ ہونے کا ثبوت

۲۷۹

محفوظ اور غیر محرف ہونے کا ایک

زبردست ثبوت

۸۹

متشرقیین کا قرآن کریم کے غیر محرف ہونے

کا اعتراف

۹۲

واحد الہامی کتاب جس نے سب سے باری تعالیٰ کے

ثبوت اور اسکی صفات کی صحیح تشریح پیش کی ہے

۲۷۲

۴۲۰ قرآنی قسموں کی فلاسفی

قل سے شروع ہونے والی سورتوں اور

۴۰۴ آیات کا مقصد

موجودہ نسخہ کو مرتب کرنے میں حد درجہ

۸۵ احتیاط

۸۶ سارا قرآن منظم اور مرتب ہے۔

تلاوت سے پہلے تَعَوُّذ کا حکم اور اس

۵۴۳، ۲۹۷ کی حکمت

انسان کو اپنی ابتدا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی

۵۳۹ چاہیئے۔

قرآن کے معانی تدبر اور استنباط سے

۲۴۱ گھلتے ہیں۔

۵۱۵ تسلیت کا رد

قرآن کریم میں معبودانِ باطلہ کو بھی گالیاں

۴۰۶ دینے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۵۶ اطاعت کا مفہوم

پیشگوئیاں

۱۴۶ قرآن کریم کی پیشگوئیاں

۴۶۸ فتح مکہ کی پیشگوئیاں

لَا يَسْتَعِيذُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا

۵۶۹ يَسْتَعِيذُ مِنَ الْفُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ (حدیث)

دوسری الہامی کتب سے موازنہ

۲۴۱ دوسری الہامی کتب سے موازنہ

۲۷۴ دوسری الہامی کتب پر فضیلت

۲۸۴ تورات اور اوستا سے موازنہ

واحد الہامی کتاب جو لائحہ کے وجود کے دلائل

۶۷۰ اور ان کی صفات بیان کرتا ہے۔

واحد کتاب جو نبوت کی ضرورت و اہمیت اور

۶۷۳ نبی کی صفات بیان کرتی ہے۔

جلد سابق انبیاء کی صداقت صرف قرآن کریم

۶۷۸ کی شہادت سے ہی ثابت ہوتی ہے۔

قضاء و قدر کے متعلق مکمل تفصیل

۶۷۴

قضاء و قدر کے عقیدہ کی تشریح کرتا ہے

۶۷۵ قیامت اور حیات بعد الموت کا کثرت

سے ذکر اور اس کی تفصیل کا بیان

۶۷۶، ۱۴۵ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مکمل

تصویر ہے۔

۶۷۸ قرآن کریم کے سات بطن میں اور ہر بطن کے

سات معنی ہیں۔ (حدیث)

۶۸۱، ۹۳ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے نیچے

معارف کے دریا بہہ رہے ہیں۔

۴۰۲ ساری دنیا اس کی مخاطب ہے اور قیامت

یک آنے والے لوگوں کے لیے ہے

۱۴۱

تفہیم و مضامین

۲۸۴ مقصد

۵۴۱ سارے قرآن مجید کا خلاصہ

آخری مین سو تین مجموعی لحاظ سے قرآن

۵۷۶ کریم کا خلاصہ ہیں۔

قوم

- کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا نبی
نہ آیا ہو (قرآن کریم) ۲۸۱
معاشری ضروریات کیلئے قوموں کی ہجرت ۱۱۵
قومی شعور پیدا کرنے کا طریقہ اور اس کی
اہمیت ۱۸۳، ۱۸۲
قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہوا کرتی ہے ۱۵۷
کلی یا جزوی طور پر مختل جوں کی ذمہ داری
قوم پر ہوتی ہے۔ ۲۲۵
قیمت کو دھکا دینا قومی گناہ ہے اور اس سے
قومی شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ۲۲۱، ۲۱۹، ۱۷۷

اسلام اور قومی جذبہ

- اسلام اجتماعی زندگی اور نظام پر زور
دیتا ہے۔ ۲۵۴
اسلام میں قوم اور فرد کا باہم تعلق
۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶
اسلامی عبادات کے قومی فوائد ۲۳۵
صحابہ میں قومی جذبہ ایشار ۱۸۲، ۱۸۱
حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی قومی غیرت
کا ایک واقعہ ۳۸۶
مغربی ممالک کی طرف سفر کرنے والے
ایشیائیوں کے قومی احساس کس قدر
کرنے کا علاج ۳۸۷

- قرآنی تعلیمات کا موسمی تعلیمات سے موازنہ ۲۶۲
مغفول ہونے میں توریت سے موازنہ ۲۵۵
اصول شریعت کے بیان میں دوسری الہامی
کتاب پر فضیلت ۳۰۱
قرآن کے علاوہ تمام الہامی کتابیں بعث
بعد الموت کے بارہ میں خاموش ہیں۔ ۲۷۶
قرآن کریم اور جماعت احمدیہ
ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم خدا سے
علیم و خیر کا کلام ہے۔ ۹۱
جماعت احمدیہ نے قرآن کی دولت سے
وافر حصہ پایا ہے۔ ۲۵۷
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نسخ قرآن کا
بدلائل مینہ رد فرمایا ہے۔ ۴۱۳

قرب الہی

- قرب الہی کا دعویٰ صرف اسلام میں ہی
پایا جاتا ہے۔ ۳۳۰
قسم
قرآنی قسموں کی حقیقت ۲۲۰
قضاء و قدر
قضاء الہی کی حقیقت ۲۰۰
قرآن کریم میں اس مسئلہ کے متعلق پوری
پوری تفصیل ملتی ہیں۔ ۲۷۴
عیسائیوں اور ہندوؤں کا قضاء الہی
پر ایمان نہیں۔ ۲۰۷

اسلام اور بین الاقوامیت

بین الاقوامی تعلقات کے بارہ میں اسلامی

تعلیم کے بنیادی اصول

۴۵۲

اسلام میں بین الاقوامی اداروں کے قیام

کی تعلیم

۴۵۱

کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں (بید)

۴۵۸

اسلام میں کسی قوم کو حقیر نہ سمجھنے کی تعلیم

۴۵۱

بین الاقوامی اختلافات دور کرنے کے متعلق

اسلام کی تعلیم

۳۱۲

اقوام متحدہ کی تنظیم کی کایابی کی شرط

۳۱۳

قومی ترقی

قومی ترقی کے لیے ضروری اوصاف

۱۵۲

قومی ترقی کا گڑ

۱۲۲

بیداری کی علامات

۲۵

قومی ترقی میں عادات کی اہمیت

۱۹۷

مفتوح قوم کی برائیوں کا فاسخ قوم میں

۴۸۱

داخل ہونا اور اس سے بچنے کا طریق

دوسری قومیں اسلام کے بغیر ترقی کر سکتی

ہیں لیکن مسلمان اسلام پر عمل کر کے ہی ترقی

۲۱۲

کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ

اسباب تنزل

قومی تباہی کے اسباب

۵۷۴

قومی تنزل کی علامات

۱۲۵، ۱۲۴، ۲۵

بد اعمالیوں کی طرف راغب قومیں لوگوں کے

۱۲۳

ذریعہ نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔

غفلت کے نتیجے میں آخرت پر سے ایمان

۱۴۵

اٹھ جاتا ہے۔

بعض اقوام کے حالات

۴۹۷، ۴۹۶

ابولیب کی مصداق اقوام

اسلام کے خلاف سازشیں اور خود ان اقوام

۵۱۰

کی تباہی

مغربی اقوام کی دولت مند

۵۰۸

مغربی اقوام کے استحصالی ہتھکنڈے ۵۸۶، ۵۸۰

۱۸۰

جنگ عظیم میں جاپانیوں کا قومی جذبہ

قیامت

جو شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی

۱۵۸

کے آخری غلبہ پر بھی یقین نہیں رکھ سکتا

۱۶۲

مسلمانوں کے کردار پر ایمان بالآخرہ کا اثر

عائنہ کعبہ کی حفاظت قیامت کی صداقت

۱۰

کی دلیل ہے۔

قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی دس

۵۰۱

علامات (مطابق حدیث)

۱۴۷

تَعُودُ السَّاعَةُ عَلَى آسَرِ الْإِنْسَانِ (حدیث)

یسوی کتب میں قیامت اور بعثت بعد الموت

۱۴۵

کا کوئی ذکر نہیں۔

۱۴۷

قیامت کے متعلق سیاسیوں کا عقیدہ

ک

کائنات

کائنات میں ہر چیز کا محتاج ہونا خدا تعالیٰ

۵۲۹

کی ہستی کا ثبوت ہے۔

کشف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدق کھودتے

ہوئے ایران و روم کی فتوحات کے متعلق

کشف دیکھنا ۴۶۹، ۴۷۵، ۴۷۸

ایک صوفی کا کشف

۱۰۱

کفر

کفر اور اسلام میں آٹھ بنیادی فرق ۴۱۷

کفار اور مشرکین کے مذہب کی بنیاد ۴۳۶

کافروں کی زندگی کا اہم مقصد رسم و

رواج کی پیروی ہے۔ ۴۵۷

قرآن کریم میں غیر مشرکوں کو بھی کافر قرار دیا

گیا ہے۔ ۳۹۴

الْكَفَرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ۱۷۸، ۱۷۷

کفار مکہ خدا تعالیٰ کو مانتے تھے البتہ توں

کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے ۳۹۹

کفار عرب کا قبول اسلام مذاں معجزہ کے

ماتحت ہے ان کی اپنی مرضی سے نہیں۔ ۴۷۰

زمانہ آخر کے کفار سے خطاب ۳۹۰

کفار مکہ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کو دولت عورت اور حکومت کی پیشکش ۳۹۵

کفار مکہ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکالیف ۳۲۳

کفار مکہ کا حضرت ابوبکرؓ کو تلاوت

قرآن کریم سے منع کرنا ۳۲۷

کفار مکہ میں سے صرف سات آدمی

واجب القتل قرار دیئے گئے تھے۔ ۳۲۰

کفار مکہ کی اولادوں کا قبول اسلام ۳۶۸

کمیونزم ۲۸۸

خدا تعالیٰ کی ہستی کے انکار کا منطقی نتیجہ ۵۰۴

کوثر

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور کوثر

کا تعلق ۳۳۸

کوثر کی تفسیر کرنا انسان کیلئے ناممکن ہے ۳۴۴

قَالَ رَبُّنَا عَبَّاسُ بْنُ الْكَوْثَرِ هُوَ

الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَةً ۲۳۹

الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ ۲۴۰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُوَ تَهْرُ أَعْطَانِيَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ ۲۳۳

وہ قومیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام

انبیاء پر حاصل ہے۔ ۲۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر دیا گیا

اس میں شامل امور ۲۴۸

کوثر کا مصداق ۳۶۱، ۳۵۶

سورۃ الکوثر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کیلئے ایک روحانی فرزند کی خبر ۳۵۲

سورۃ الکوثر میں مسیح اور مدی کی بشت

کی خبر ۳۵۴

گ

گالی

۴۰۷ گالی اور اظہارِ حقیقت میں فرق
قرآن کریم نے معبودانِ باطلہ کو گالیاں دینے
سے منع کیا ہے۔

۴۰۶

گناہ

۴۸۷ گناہ کی تعریف
گناہ مادی لذات کی طرف جھکنے کا نام ہے،
جناح - اثم - جرم اور ذنب کے معنوں

۴۲۸

۴۸۷ کافرق
ذنب کے معنی اور اس کی حقیقت

۴۸۳

۴۱۵ فلسفہ گناہ
اسلام صرف گناہ سے نہیں بلکہ موجبات

۴۱۵

گناہ سے بھی روکتا ہے۔

۴۱۶

آریہ سماج کے نزدیک گناہوں کی معافی

۴۳۰

ممکن نہیں۔

۴۵۱

گیتا

ل

لاٹری

۴۰۹

عدم جواز

نعت

نفات عرب میں المفردات کی خصوصیت

۳۵۲

نقائے الہی

۲۴۳ سب سے بڑا انعام
اسلامی نماز نقائے الہی کا زبردست

۲۹۱

ذریعہ ہے۔
وفات کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۴۳

نے نقائے الہی کی خواہش فرمائی

لیگ آف نیشنز

۳۱۳-۳۱۲

نما گاہ کی وجہ

م

مامور

مامور کی بعثت سے پہلے زمانہ میں اس کے

۲۷

ظہور کے متعلق احساس
مامور کے زمانہ میں خدا کا قانون نمایاں

۱۶۹

رنگ اختیار کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے مامور دشمنوں پر غالب

۲۳۰

آتے ہیں۔
مداقت کے ردِ معانی ثبوت

۲۴۷

مجدد

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
مَلِكًا رَأْسَ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ

۳۹۱

يُخَيِّدُهُنَّ لَهَا دِينَهُمَا (حدیث)
مجددین امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۴۹۰

کی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔

۴

۴

مجموعیت مذہب

۳۹۵

مذہب کی اصل غرض

۲۸۸

مذہب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور

۳۸۳

بندوں سے شفقت

۳۸۳

توحید مذہب کی جان ہے۔

۵۰۴، ۱۴۲

مذہب کی افادیت

مذہب جھوٹا ہو کر بھی انسان کو کئی بدیوں

۱۴۴

سے بچا لیتا ہے۔

۱۵۳

یورپ کے مذہب کا علوم میں دخل

سیچے مذہب کو یہ بتانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ

کون سے کاموں میں دخل دیتا ہے اور

۲۴۵

کون سے کاموں میں نہیں۔

سچا مذہب ہمیشہ زمانہ کی رو کے خلاف

۱۴۳

اگے بڑھتا ہے۔

بغیر نیک تعلیم کے کوئی بھی مذہب نہیں

۱۴۳

پھیل سکتا۔

انسان میں نیکیوں کی طرف رجحان مذہب

۱۹۰

کی وجہ سے نہیں بلکہ طبعی ہے۔

صابی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب

۱۲۳

ایک فرقہ جو عراق میں رہتا تھا۔

۳۳۶

شرکین کے مذہب کی بنیاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت

تمام مذاہب توہمات اور خلاف عقل عقاید

۲۴۸

میں مبتلا تھے۔

آخری زمانہ میں مذہب کے خلاف فتنے

۵۸۷

مذہب اور جبر

۴۷۱

مذہبی آزادی کی اہمیت

مذہبی پیشواؤں اور اُرباباً مِنْ دُونِ

۵۸۲

اللہ کا شتر

مذاہب کی طرف ظالمانہ تعلیمات کا مذہب

۱۸۸

کیا جانا

۳۲۵

مذہب میں جبر کا نتیجہ

مذہب اسلام

۴۵۷

اسلام واحد عالمگیر مذہب ہے۔

اسلام کے بعد سوائے یہودیت کے کوئی

مذہب نہ توحید کا قائل ہے نہ خدا تعالیٰ

۵۳۰

کی رحمانیت کا۔

تزکیہ کے بارہ میں اسلام اور دوسرے

۳۲۶

مذاہب کا موازنہ

اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کے سارے

۴۳۳

احکام فلسفہ پر مبنی ہیں (اسکی چند مثالیں)

اسلام اور دوسرے مذاہب کے پیروکاروں

۲۱۳، ۲۱۲

کی ترقی کے الگ الگ ذرائع

قرآن کریم کا اہل کتاب اور لا مذہب غیر اہل

۱۷۴

کتاب میں فرق کرنے کی حکمت

اسلام کے مقابل پر تمام مذاہب متحد

۱۷۸

ہو جاتے ہیں۔

اسلام اور مذہبی آزادی

۴۵۲

اسلام میں مذہبی آزادی کی تعلیم

اسلامی حکومت کے بنیادی اصولوں کی ایک

اہم دفعہ مذہبی آزادی ہے۔ ۴۴۸

مدینہ کی اسلامی حکومت میں مکمل مذہبی آزادی ۴۴۴

عیسائی وفدِ نجران کو مسجد نبوی میں عبادت

کی اجازت ۴۴۴

بحالت جنگ مذہبی عبادت گاہوں کے

احترام کی تلقین ۴۵۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرر وعدہ

کہ اگر وہ اپنے مذہب پر بھی قائم رہے تو

بھی اس کے مذہب میں دخل نہیں

دیا جائیگا۔ ۴۴۲

مردم شماری

اسلامی حکومت میں پہلی مردم شماری حضرت

عثمانؓ نے کروائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر

شہری کی ضروریات پوری کی جائیں۔ ۳۰۸

مستشرق

مغربی مستشرقین کی عربی سے ناواقفیت ۵۱۲

مستشرقین کی علمی کم مائیگی ۷۸

اسلام اور قرآن کریم پر زور ۷۹

مسجد

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا ۲۹۳

میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہارت کا

ذریعہ بنائی گئی ہے (حدیث) ۴۵۷

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي آخِرُ

الْمَسَاجِدِ (حدیث) ۳۷۵

اسلامی مساجد میں مساوات کا مظاہرہ ۲۹۳

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے (حدیث) ۲۹۰

مسجد نبوی میں عیسائی وفدِ نجران کو عبادت

کی اجازت ۴۴۴

لاہور شیشین کے قریب ایک مسجد جس کی

انگریزوں نے ہینک کی۔ ۶۹

مسجدِ قبا ۵۱۶

مسلمان

مسلمانوں کی زندگی کا اہم مقصد ۴۵۷

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ

يَسَارِهِ وَبَيْدِهِ (حدیث) ۴۵۶

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

متبعین کے اصولِ اطاعت ۴۱۸

قبلہ تھا دکان ایک اہم ذریعہ ۲۸۸

مسلمانوں اور کفار میں آٹھ بنیادی فرق ۴۱۷

مسلمانوں کو ہر قسم کی دنیوی نعمتیں ملنے

کی خبر ۵۵۱

مسلمان فطرتاً توحید کی طرف مائل ہے ۴۱۴

مسلمانوں میں ایسے لوگ بار بار پیدا ہوتے

رہیں گے جو اصلاحِ امت کا کام سرانجام دینگے ۴۸۵

اس بات کی دلیل کہ قرآن کریم میں جب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے

تو اس سے مراد ہر مسلمان ہوتا ہے۔ ۲۱۴

ابتدائی مسلمانوں پر کفارِ مکہ کے مظالم

۴۴۲، ۴۴۶

۲۸۵ ہندوستان کے مسلمانوں کی جہالت

۵۴۷ فتوحات پر تکبر

مسلمان بحیثیت قوم صحابہ کی قربانی کے

۱۲۰ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے۔

۳۰۹ تجارت میں اسلامی اصولوں سے غفلت

۱۰۷ سادات کی دینی حالت

۱۴۱ موجودہ زمانہ کے علماء کی ایک غلطی

خط عقاید اور رسوم

۱۲۵ خط اعتقادات کا رائج ہونا

کافر کو مار ڈالنے کی تعلیم کو اسلام کی طرف

۱۸۸ منسوب کرنا

عیسائیوں کے کثرت سے اسلام قبول کرنے

کی وجہ سے مسلمانوں کا عیسائی عقاید

۴۸۲ سے متاثر ہونا

۳۷۷، ۲۷۷ ایک مسیح کی آمد کا عقیدہ

مسیح موعود کے مال تقسیم کرنے کی انتظار ۱۲۵

عقیدہ حیات مسیح کے مسلمانوں کی روزمرہ

۳۲۵ زندگی پر اثرات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط

استغفار کے استعمال سے مسلمانوں کا

۴۸۰ دھوکہ کھا کر عیسائیت قبول کرنا

اس زمانہ میں مسلمانوں کا کثرت سے ارتداد ۴۹۱

ہندوستان میں ہزار ہا مسلمانوں کا بتسمیہ ۴۸۰

عام مسلمانوں کے نزدیک حاکم انبیسین

۳۷۵ کے منہی

ایک رومی سفیر کا مسلمانوں کی عبادت کی

۱۲۸ تعریف کرنا۔

قیامت پر یقین کا مسلمان کے کردار پر اثر ۱۶۲

۳۲۹ تزکیہ نفس کی شاندار مثال

۴۴۳ لَا اِکْرَاهَ فِي الدِّينِ پرمثل

ایک مسلمان بدوی کے ایفائے عہد کی

۱۶۱ ایک حیران کن مثال

۱۸۴ ابتدائی دور میں غلبہ کے مادی اسباب

فتح مکہ کے بعد اسلام میں کثرت سے

داخل ہونے والوں کی تربیت کا مسئلہ ۴۸۷

مسلمانوں کے سب سے بڑے حاسد

۵۷۸ عیسائی ہیں۔

مغربی اقوام کا اعتقادات پر قابض ہو کر

تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کو اسلام سے

۵۸۰ بدین کرنا

موجودہ مسلمان

۲۲۴ دور زوال کی علامات

۵۷۱ وجوہات تنزل میں سے ایک وجہ

مسلمانوں کی موجودہ بیکسی اور مایوسی ۴۹۹، ۳۸۴

شرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی غفلت اور

۷۱ اسرائیل کی کامیابی

۴۷۷ شہ کے فسادات میں سکھوں سے نقصان

۱۸۳ اٹھانے کی وجہ قومی شعور کی کمی

موجودہ مسلمانوں میں پاٹی جانوالی چار

۲۳۲ بدیاں

مسلمانوں کے اس عقیدہ کا رد کہ اُمت محمدیہ
کی اصلاح کے لیے اُمت کے باہر سے
کوئی آدمی آئیگا۔

۳۵۳

خدا کا خاص محبوب ہونے کا احساس
تقدیر کے متعلق غلط عقیدہ
خبر و نشر پر ایمان کا نہ ہونا۔

۱۲۴

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا تصورِ جنت
عقائد میں شرک

۱۹۷

یہاں میں اور مسلمانوں کے شرک میں فرق
مظلوم کی مدد کرنے کا خلق آج کل مٹ
گیا ہے۔

۲۰۰

مسلمانوں میں مردوں کو قرآن بخشنے کی رسم
نصائح اور تلقین

۱۳۸

مسلمان صرف اسلام کے احکام پر عمل کر کے
ہی ترقی کر سکتے ہیں۔

۳۵۰

اگر مسلمانوں میں اب بھی قومی روح پیدا
ہو جائے تو دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں
کر سکے گا۔

۳۴۰

ہر مسلمان کا فرض اور ذمہ داری
ہر مسلمان کے لیے ہدایت

۱۴۵

سورہ ایات میں مسلمانوں کیلئے پیغام
مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین

۲۱۲

اس زمانہ کے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ پر یقین
ثابث کرنے کی تلقین

۵۲۲

دنیا پر غالب آنے کا نسخہ

۴۷

مسلم لیگ

۶۱

مسیح موعود

۱۴۷، ۱۲۵

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُؤْتِيَنَّكَ أَنْ يُنْزِلَ
رَيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا

فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ .. (الحديث) ۳۵۵

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَزْهِبِهَا وَالْمَسِيحُ

آخِرُهَا (الحديث) ۳۵۵

اُمتِ محمدیہ کی اصلاح کے لیے ہمدی کے

ساتھ مسیح موعود کی بعثت کی خبر ۳۵۴

دجال اور یاجوج و ماجوج کے بعد مسیح موعود

کے ظہور کی خبر ۵۰۵

مسیح موعود کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثتِ ثانیہ کا زمانہ ہے۔ ۳۸۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے

دُعائیں اور سلام بھجوانا ۳۹۷

(حدیث) مسیح میری قبر میں دفن ہوگا

کی حقیقت ۳۹۱

مسیح موعود اسلام کے خلاف قتل کا مقابلہ

دُعائے کریگنا نہ کا مادی اسباب سے ۵۰۷

مال لٹانے (لُفَيْضُ الْمَالِ) کی حقیقت

۳۵۹، ۳۵۵

مسلمان ایک مسیح کی آمد کے معتقد ہیں۔ ۲۷۷

مسیح اور ہمدی کے حاسدین پیدا ہونے

کی طرف اشارہ ۵۷۵

معجزہ

- ۳۴۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ
۲۷۶ آپ کا قائم البقیۃ ہونا ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات کا موازنہ ۲۶۳: ۲۶۲
حضرت مسیح علیہ السلام کا پرندے پیدا کرنے
کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ۲۷۵

معراج

- ۳۷۸ معراج کی حقیقت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ۔
پانی اور غر کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ
کو پسند فرمانا ۵۶۱

مقربان الہی

- ۳۳۰ مقربین الہی کی صفات

ملت

- ۲۵۴: ۱۷۶ ملت کے وسیع تر معنی
۱۷۷ ملت اور دین کی نسبت
اصلی عادات کے نتیجے میں جذبہ ملت سے
سرشار نسل پیدا کی جاسکتی ہے۔ ۱۹۶

مومن

- مومن کامل کے کاموں میں تقدیر کا پہلو
غالب ہوتا ہے۔ ۱۷۱: ۱۷۶
مومنوں سے عظیم الشان وعدہ ۳۳۱

مہدی

- مہدی اور مسیح کی بعثت کے متعلق آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ۳۶۹: ۳۵۴
مہدی آخر الزمان کے فارسی نسل ہونے کی خبر ۳۵۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے
دُعائیں اور اپنا سلام بھجوانا ۳۶۷
مہدی کے ماں باپ کی آنحضرت کے ماں
باپ کے ناموں سے مشارکت (حدیث) ۳۶۱
امام مہدی کی تائید میں سورج اور چاند کو
گرہن لگنے کی پیشگوئی ۵۶۶: ۵۵
لَا الْمُهْدِي إِلَّا عَيْسَى (حدیث) ۳۶۰
سورۃ الکہن میں مہدی کی خبر دی گئی ہے اور
اسے نبی کریم کا دُعا مان بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ ۳۶۰
مسیح اور مہدی کے حامدین پیدا ہونے
کی طرف اشارہ ۵۷۵
مہدی کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت ثانیہ کا زمانہ ۳۸۹
انگریز ہر مدعی مہدویت کے بارے میں
سیاسی شبہات رکھتے تھے۔ ۲۹
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے مدعیان
مہدویت ۲۸
تیز حویں مہدی میں مدعیان مہدویت کی کثرت ۷۳
مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے
مسلمانوں میں مہدی کا انتظار ۵۵
ظہور سے پہلے لوگوں میں احساس ۲۷

ن

نبوت

- نبی اور رسول کی حقیقت ۲۷۴
- نبوت طبعی امر نہیں شرعی امر ہے ۳۸۲
- نبی کی بشری حدود ۳۸۶
- نبوت کا عہد کبھی عورت کو نہیں ملا ۳۷۰
- قتل نہ ہونا نبوت کی شرط نہیں ۳۷۳
- نبی شرعی الہامات کو کسی صورت میں نہیں چھپا سکتا۔ ۲۸۳
- سارے انبیاء اپنی بعثت سے پہلے بھی موعود تھے۔ ۳۱۱
- کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے سے نبی کی صداقت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ۳۷۳
- پچھتے نبی کی علامات ۲۷۷
- انبیاء کی دو قسمیں صاحبِ شریعت اور غیر صاحبِ شریعت ۲۸۱
- موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ مستقل نبی تھے یعنی نبوت کا مقام انہوں نے براہِ راست حاصل کیا تھا۔ ۲۶۲
- انبیاء اور فلاسفہ کا امتیازی فرق ۱۵۹
- غریب اور بادشاہ انبیاء ۱۲۹
- معراج میں انبیاء کرام کے مقامات ۳۷۸
- انبیاء کے کاموں میں تقدیر کا دخل ۱۶
- ہر نبی کے زمانہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تقدیر

- جاری فرماتا ہے۔ ۲۱۰
- انبیاء کی بعثت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت ۵۴
- نبی اہل ان کی جماعتوں کا اپنے دشمنوں کے زیر سایہ پلنا ۴۰ تا ۵۷
- نبی کی وفات کے وقت منیٰ لغین کی جھوٹی خوشیاں پامال کی جاتی ہیں۔ ۴۷۲
- ہر نبی دنیا میں توحید قائم کرنے آتا ہے ۳۳۹
- نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا گیا ہے۔ ۵۵۹
- نبی ایک استاد ہوتا ہے اور اس کا کام لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ ۳۸۶
- مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَتَتْهُ قَوْمُهُ (الذہل) (حدیث) ۵۰ تا ۵۰۲
- معاورہ انبیاء میں مال سے مراد روحانی اموال ۳۵۷ تا ۳۵۶
- کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نبی نہ آیا ہو۔ ۲۸۱
- قرآن واحد کتاب ہے جو نبوت کی اہمیت و ضرورت اور صفات بیان کرتی ہے۔ ۲۷۳
- سابقہ انبیاء کی صداقت صرف قرآن کریم کی شہادت سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ ۲۷۸
- یہود و نصاریٰ کا اعتراف کہ ان کی کتب مشدہ نبوت کے بارہ میں خاموش ہیں۔ ۲۷۴
- حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ مشورہ ہو گیا تھا کہ اب کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا ۳۸۲ تا ۲۷۷

موسوی سلسلہ کے انبیاء ہی دُنیا میں زیادہ

معروف ہیں۔

۲۵۱

بنو اسماعیل میں بنو اسماعیل کے بعد نبوت اُلّیٰ
خاتم النبیین

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَادَمٌ مُنْجِلٌ

بِإِذْنِهِ (حدیث) ۳۴۹، ۳۴۸

قُولُوا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا

لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (حدیث) ۳۴۹

حَسْبُكَ إِذَا قُلْتَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ -

فَأَنَا كَمَا تَجِدُ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

خَارِجٌ (مجتہد بن شعبہ) ۳۸۱

لَا نَبِيَّ بَعْدِي (حدیث) ۳۴۹، ۳۴۸

لَا نَبِيَّ بَعْدِي کی حقیقت عارفانہ

ختم نبوت کی حقیقت ۲۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے

کا عظیم اُشان ثبوت ۲۴۸

خاتم النبیین کے متبادر النعم معنی ۲۴۸

مقام کوثر اور مقام خاتم النبیین ۲۵۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء ہونے

کی حقیقت ۳۴۹، ۳۴۸

تابع اور اتقی نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

آخر الانبیاء ہونے کے خلاف نہیں ۳۴۹

حضرت عائشہ یقین رکھتی تھیں کہ کُلّی طور پر

نبوت کا انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے

خلاف ہے۔ ۳۸۰

خاتم النبیین کے بعد کوئی نیا سلسلہ شروع

نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۱۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قسم کا نبی

آ سکتا ہے؟ ۳۴۹

کس قسم کے دعویٰ نبوت میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کی شک ہے؟ ۳۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شرعی

نبی کے آنے کا عقیدہ درست ہے۔ ۲۴۹

عام مسلمانوں کے نزدیک خاتم النبیین کے

معنی ۳۴۵

قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس کی پیروی

سے انسان مقام نبوت حاصل کر سکتا ہے ۲۴۲

صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام

حاصل ہے کہ آپ کی غلامی اور متابعت میں

انسان نبوت حاصل کر سکتا ہے۔ ۳۴۵

آپ واحد نبی ہیں جن کے فیض سے کوئی

شخص نبی کا مقام پاسکا ہے۔ ۲۴۲

تابع انبیاء ۱۱۳

اتقی نبوت ۲۴۹

كُوْعَاشٍ (ابراہیم) كَانَ صَدِيقًا

نَبِيًّا (حدیث) ۳۸۲

نفل اور روزی نبی ہونے کے باوجود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ۲۸۰

نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم

نبی موعود کے متعلق یہود کے دلیا کی پیشگوئیاں ۵۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں

کرنے والے بعض انبیاء ۳۷۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
پہلے اہل کتاب میں ایک نئی نکتوں کی

بعثت کا چرچا ۱۰۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اقبسین ہوا ۳۵۰

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اپنے

تمام کائنات کے ساتھ ملی ۲۵۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

میں فرق ۲۳۰

پیسے انبیاء کا سورج جب غروب ہوا تو پھر نئی

امت قائم کی گئی لیکن سلسلہ محمدی کبھی ختم نہیں

ہوگا ۵۶۹

گذشتہ انبیاء کی نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ۳۷۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

کے متبعین کے روحانی درجات میں فرق ۲۸۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر چھوٹے

مذہبان نبوت کا ظہور ۲۷۳

نجات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن، کرمی نجات

بھی اللہ کے فضل سے ہوگی اعمال سے نہیں ۵۳۵

ہندو مذہب اور عیسائیت کا نظریہ نجات ۴۳۰

نسخ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدلائل

بینہ عقیدہ نسخِ قرآن کا رد فرمایا ہے ۴۱۳

ابو مسلم منفرد شخص ہے جس نے نسخِ قرآن

کا انکار کیا ہے ۴۱۲

نصیحت

نصیحت کی افادیت ۲۰۸

نظام

پابندی نظام کی اہمیت ۱۵۶

نفسِ امارہ ۱۸۶

نفسِ لوامہ ۱۹۰، ۱۸۸، ۱۸۷

نفسِ لوامہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے ۱۹۲

نفسِ ناطقہ اور لوامہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا ۲۴۶

نفسِ مطمئنہ ۱۸۷

نفسیات نیز دیکھئے علمِ انفس

نفسِ کمزور SUBJECTIVE MIND ۲۰۰

موروثی اثر قوی ہے یا ماحول کا ۱۹۸

انسانی فطرت میں ظلم کا ردِ عمل ۲۱۵

نوزائیدہ بچے کے کان میں اذان دینے

کی حکمت ۳۸۴

انسان جن خیالات کیساتھ سوتا ہے وہ

بہت مضبوطی کے ساتھ اس کے ذہن میں

راسخ ہو جاتے ہیں ۳۸۴

مغربی تہذیب کے مقابلہ میں ہمارے قومی

احساسِ کمتری کا قرآنی علاج ۳۸۷

نماز کے دوران بچے کو گودیں اٹھانا ۶۶

نماز کو آہستہ آہستہ ادا کرنا چاہیئے ۱۲۸

اِقْرءْ وَاِذَا مَعَاذَاتِ لِیْ دُبْرِکُلِ

صَلٰوةٍ (حدیث) ۵۳۹

لَا تَجْعَلُوْا بِیْوَسْکُمْ مُّقَابِرَ (حدیث) ۲۹۴

نیکی

نیکی کی صحیح تعریف ۱۷۵

نیکی کا غلط استعمال بدی ہے۔ ۱۹۷

انسان میں طبعی نیکیوں کا رجحان ۱۹۰

نیکی کرنے کے آداب ۵۴۴

نیکی کے مختلف مدارج ۱۵۵

عادتاً نیکی کرنا ۱۹۹

و

والدین

اسلام میں والدین کے حقوق کی تعیین ۳۰۳

وحی

وحی میں قُل کے استعمال کی غرض ۴۰۵

وَرَع

وَرَع کی حقیقت ۱۸۷، ۱۸۸

وضو

وضو کی کمکت ۲۸۷

وطن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حب الوطنی کی

اعلیٰ درجہ کی مثال ۳۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی فطرت

کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔ ۱۹۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافر سردار

کی فطرت کے مطابق اسے متاثر فرمانا ۱۹۷

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کا ایک چور کا

نفیاتی علاج فرمانا ۱۸۹

نماز

اسلامی نماز کی افضلیت ۲۹۰، ۲۸۷

اسلامی نماز تماشے الہی کا زبردست ذریعہ ۲۹۱

بدلیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے ۱۷۵

نماز کا فلسفہ ۳۱۶

اسلامی نماز کی ایک خصوصیت ۲۹۲

نماز باجماعت کی فرہمیت ۲۸۹

نماز کے انفرادی اور قومی فوائد ۴۳۵

اسلامی نماز میں اجتماعی روح ۲۸۸

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فجر کی نماز

میں چھوٹی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ۳۸۳

بعض نمازیں لعنت کا موجب ہو جاتی ہیں۔ ۲۰۰

مسائل

امام صلوٰۃ کیلئے اتقی ہونے کی شرط ۲۹۲

نمازوں کے اوقات ۳۶۳

نماز نہ پڑھنے کے اوقات ۳۱۷

اپنے محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی تلقین

(حدیث) ۲۹۰

وید

ویدوں نے شریعت ضرور پیش کی ہے لیکن

۲۸۳ ویدوں کے رشیوں کا کوئی پتہ نہیں۔

۳۲۹ ویدوں میں شریعت

۱۴۲ ویدوں کی اچھی تعلیمات

بعث بعد الموت کے مسئلہ میں بالکل خاموش

۲۴۶ ہے۔

۵

ہجرت

۵۹ ہجرتِ حبشہ کے اثرات

۳۳۸ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت

مُراد بن مالک کا تعاقب اور ایک معجزہ

۲۵۴ کا ظہور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی

۲۵۶ ہجرت کا موازنہ

ہندو مذہب

۱۴۲ اعلیٰ اخلاق تعلیم پر مشتمل ہے۔

اس کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ نسل

طور پر بعض قومیں بعض قوموں پر فوقیت

۱۴۸ رکھتی ہیں۔

۴۲۹۰۰۰ عقیدہ تناخ اور ان کے نقائص

۴۳۰ نظریہ نجات (مکتی)

۱۴۳ دام مارگی فرقہ اور اس کی تعلیمات

منغل بادشاہوں کا ہندوؤں سے حُسنِ سلوک اور

۱۴۸ ہندوؤں کا مسلمانوں سے دشمنی کرنا

ہندوؤں میں قومی جذبہ ان کی کامیابی کا

۱۸۶

سبب ہے۔

ی

یا جوج و ما جوج

شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کی اقوام جو

ذوالقرنین کے مضبوط دفاع کی وجہ سے

شمال اور مغرب میں محصور ہو کر رہ گئیں۔ ۵۰۳

۵۰۲ لغوی معنی

۵۰۲ قرآن مجید میں ان کے خروج کا ذکر

۵۰۱ قیامت سے پہلے ظہور

۵۰۵ بائبل کی پیشگوئیاں

دجال اور یا جوج و ما جوج کے ظہور کے بعد

۵۰۵ مسیح موعود کے نزول کی خبر

۵۰۲ یا جوج و ما جوج کا ایشیا پر حملہ

دجال اور یا جوج و ما جوج کا فتنہ ایک

۵۰۱ ہی ہے۔

۵۰۲ یا جوج و ما جوج اور دجال میں فرق

۳۸۹ عیسائیت کا سیاسی ظہور

آخری زمانہ میں دونوں قوموں کی باہمی رقابت ۵۰۴

قیمیم

قرآن کی رو سے قییم سے بدسلوکی کرنا بدترین

۲۱۳ اعمال میں سے ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تاحی

۲۲۰ کی خبر گیری کا نظام

تیم کو دھکا دینا تو میکانہ ہے اور اس سے قوم

۲۱۹ کاشیرازہ کبھی جاتا ہے۔

یتائی کے متعلق اسلامی تعلیم آنحضرت کے کسی

۲۱۸ رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔

۲۱۹ یورپ میں ییتائی کی خبر گیری

جماعت احمدیہ کو ییتائی کی خبر گیری کی طرف

۲۲۰ توجہ کرنے کی ضرورت

یقین

۷۰ یقین کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے

۷۱ اشیاء اور قربانی ہمیشہ یقین سے پیدا ہوتی ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کی قدرتوں

۱۷۰ پر یقین۔

یونائیٹڈ نیشنز UNITED NATIONS

۳۱۲ کامیاب ہونے کی شرط

یہودیت

۴۵۷ ایک خاص قوم کا مذہب ہے

۱۷۸ نسلی تفوق کا اظہار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے

۲۹ پہلے قومی سوچ

قرآن کریم میں یہود کے لیے کافر کے لفظ

۳۹۴ کا استعمال

تاریخ

۲۱۱ یہود کی بادشاہت

بخت نصر کا یہود کو جلا وطن کر کے کشمیر، افغانستان

۲۵۵ اور ایران میں بسانا

شام میں مسیحیت کے غلبہ کے بعد یہود کا عرب

۱۰۹ کی طرف ہجرت کرنا

۱۰۸، ۵۶ خیبر اور مدینہ میں آباد ہونے کا مقصد

آنحضرت کے ظہور سے پہلے قومی سطح پر

۲۷ مشیل موسیٰ نبی کا انتظار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت

سی پیشگوئیاں یہود کی کتب میں ہیں لیکن

۵۵ بائبل میں نہیں۔

۵۶ نبی موعود کے متعلق اولیاء یہود کی پیشگوئیاں

۱۰۸ یہود مدینہ میں بنی ممتحن کی بعثت کا چرچا

مدینہ کے عرب قبائل نذر پوری کرنے کیلئے

اپنے کئی بچوں کو یہودی بنا دیتے تھے۔ ۴۴، ۴۴

اہل مدینہ کو قبولیت اسلام کی توفیق یہود

۱۱۰ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ملی

تعلیمات و عقاید

۴۹۵ یہودیت میں اللہ تعالیٰ کا تصور

۱۷۷ توحید کے قائل ہیں۔

اسلام کے بعد صرف یہودیت کسی حد تک

۵۳۰ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی قائل ہے۔

۱۴۵ یہودی لٹریچر میں قیامت کا کوئی ذکر نہیں

۱۴۰ یہود کے انبیاء

۱۴۶ اپنی کتب سے قیامت کا ذکر نکالنے کی وجہ

جزاء و سزا کا تعلق ذیوبی زندگی سے وابستہ

۱۷۷ قرار دینا۔

۱۲ بائبل کے متعلق متضاد دعادی

ان کا خیال تھا کہ ابراہیم کی نس سے ہونے کی وجہ سے انہیں سوائے چند دن کے جہنم کی سزا نہیں ملے گی۔

۱۲۳

کوئی یہودی اس بات پر قسم نہیں کھا سکتا کہ موجودہ تورات وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔

۲۲۷

۳۲۰

۳۱۹

ناقص تعلیم

ہر حال میں معاف نہ کرنے کی تعلیم

صرف یہود سے سود لینا منع کرتی ہے

غیر یہود سے سود لینا جائز ہے۔

۳۲۳

یہود میں رواج تھا کہ ذبیحہ کے لیے علماء

سے ایک چھری پر بکیر ٹپھوا کر رکھتے تھے

۲۸۵

اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر

ملعون ہوتا۔

۳۵۰

علماء یہود کی مثال

۵۵۳

مسلمانوں کا حسن سلوک

مدینہ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود

سے معاہدات

۳۳۸

مدینہ کی اسلامی حکومت میں یہودی تائبان

کیئے مکمل مذہبی آزادی

۴۴۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کی

۳۴۷

مہمان نوازی فرمانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی عورت

۱۷۴

کی دعوت قبول فرمانا

خیبر کے یہود کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

۵۱۹

بعثت سوالات کرنا

۴۴۸

مسلمان فاطمینہ کا شام کے یہود سے حسن سلوک

۴۴۸

اسلام دشمنی

۲۷۰

بنو اسماعیل سے یہود کا حسد

۵۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عناد

شاہ ایران کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۷۱

گرفتاری کے لیے اکسائنا

۴۴۳

مدینہ کے ایک معاہدہ یہودی قبیلہ کی غداری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک

۷۲

کی بے حرمتی کرنے کی سازش

مسلمانوں کا ان سے حسن سلوک اور ان کی

۱۷۸

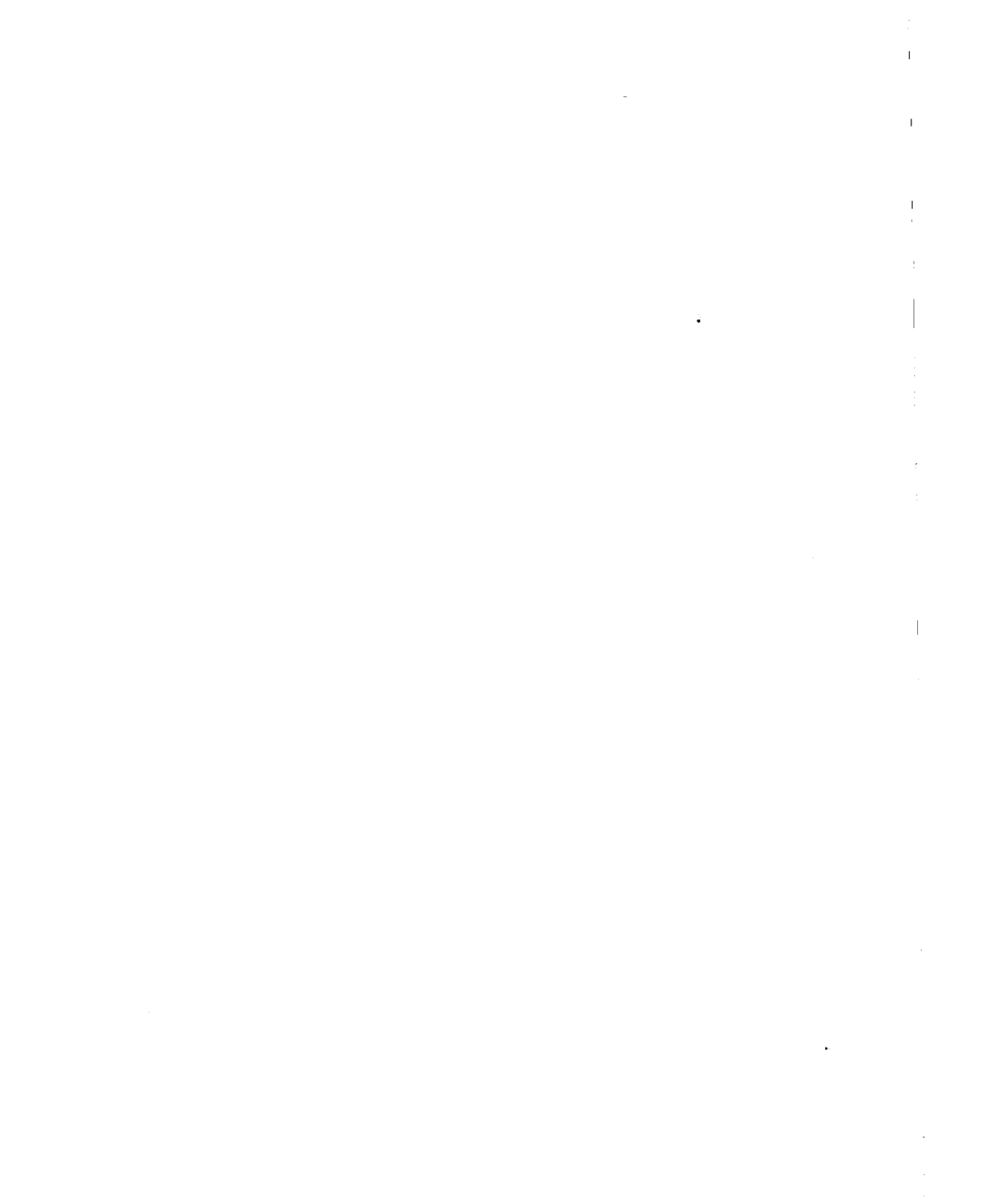
مسلمانوں کے خلاف سازشیں

یہود کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۵۳۵

پر جادو کرنے کی روایات

اسماء

جلد دوم

آلوسی مصنف تفسیر روح المعانی ۴۰۳۰۳۹۲

1

ابراہیم علیہ السلام

112-10499-49-42-42-11

۲۶۹۰۲۶۸۰۲۵۴۰۲۳۰۰۱۲۹۰۱۱۹

۴۲۰

آپ شرعی بنی نہیں تھے بلکہ شریعت

۲۶۱۱۱۳ میں حضرت نوحؑ کے تابع تھے

آپ کی اولاد میں سے معروف قبائل ۵۴

عراق کا صائبی فرقہ آئی کی طرف منسوب

بوتامنا ۱۴۳

عرب آپ کی تعلیم کو مجھلا چکے تھے ۱۱۵

آل ابراہیم کا منکر قیامت ہو جانا ۱۴۵

آپ کی رویاء اور اس کی تعبیر ۹۷

اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو

۴۲۸۰۰ وادی غیر زرع میں پھیرنا

7

آدم عليه السلام ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجِدٌ

٢٠٩٠٢٠٧

فِي طِينِهِ

آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لئے

৯৯৭

دنوی جنت

آئی کی زوج سے مراد آپ کے متبعین

510-292

آپ کے دشمن کو قرآن کریم نے دو صفاتی

ناموں (شیطان و ابلیس) سے فکریں

72-

۷

242

آل غائب

295

آلِ قسَمی

292

آل کلاب

۴۹۴

آل بومی

٢٩٢

آل مُرَّة

اولاد کے لئے آپ کی دعا کی شرائط ۱۳۸
 ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند

۳۶۱۰۲۲۲

۳۰۲ شہ میں پیدا ہوئے
 آپ کی وفات ۹ ر شوال ۱۱۰۰ھ مطابق
 ۶ جون ۱۶۷۷ء کو ۷۰ سال کی عمر میں ہوئی مرقی ۳۰۱
 نوحاش کھان صدیقاً نبیاً

۳۸۲ (حیث)

ابراہیم بن الصباح البوکسوم - والی یمن

۶۱۰۵۹۰۳۸۰۳۳۰۲۵۰۲۰۱۴

۱۳۶۰۱۱۲۰۱۰۹۰۶۶

۲۶ یمن کا حکمران بننے کا واقعہ

۲۷ یمن میں گرجے کی تعمیر

۲۲ ابراہیم کا ارادہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش

سے دو ماہ پہلے محرم میں ابراہیم نے

۱۰ مکہ پہنچنے والی کی

ابراہیم کا کعبہ پر حملہ اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی پیدائش کا بیجا ہونا اتفاق

۱۰ نہیں ہے

ابراہیم کے واقعہ کے اتفاقی نہ ہونے

۷۹ کے دلائل

حضرت اسماعیلؑ کو مکہ میں بسانے کی غرض ۹۸
 خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانا ۴
 ایک نبی کی بعثت کی پیشگوئی ۲۸
 خانہ کعبہ کے متعلق آپ کی پیشگوئیوں

۱۳۳ کا پورا ہونا

آپ کی دعائیں اور ان کی قبولیت

۲۱ آپ کی ایک دعا

خانہ کعبہ اور نبی موعود کی بعثت کے

۱۳۲۰۱۰۷ لئے دعا فرمانا

۱۳۷ مکہ اور اپنی اولاد کے لئے آپ کی دعا

بنو اسماعیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۶۹۰۲۶۸ کے لئے آپ کی دعا

اپنی اولاد کے عبادت گزار ہونے کے

۱۲۸ متعلق دعا فرمانا

۳۱۹ تزکیہ قوم کے لئے آپ کی دعا

آپ کی دعا کے نتیجہ میں دو سلسلوں

۳۵۵ کا جاری ہونا

آپ کی دو دعاؤں کا ایک وقت پورا ہونا ۱۰

مکہ کی حفاظت کے لئے آپ کی دعا

۶ اور اس کا پورا ہونا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں

آپ کی دعائیں و شواہد سے پوری

۳۵۱ ہوئی

آپ کی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۳۷۳ کی صداقت کی دلیل ہے

خانہ کعبہ کو مسما کرنے کی غرض

۶۸۰۴۰۳۱۰۲۹

فوج کی تعداد ۴۱

۳۵ ابرہہ کے ہاتھی کا نام

حملہ کے دن ابرہہ کے ہاتھیوں کا بیٹھ

۴۵ جانا

ابرہہ کا شکر مکہ کے کس قدر قریب پہنچا

۳۹ تھا

حضرت عبدالمطلب کی شخصیت سے

۴۳ مرعوب ہونا

ابرہہ کے حملہ کو جائز ثابت کرنے

۶۸۰۳۵ کے لئے بعض جعلی روایات

۵۱۰۴۷ عبرتناک انجام

۱۳۵۰۷۷ شکر کا کلی استیصال

کیا ابرہہ پر عذاب کا آنا اتفاقی حادثہ

۶۰ تھا؟

ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کی

۶۳ غرض

حضرت عائشہؓ کا ابرہہ کے ہاتھیوں

کے مہاوت کو مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے

۵۰ دیکھنا

۳۹۶۰۳۹۵ ابن ابی حاتم

۳۸۱۰۳۷۹ ابن ابی شیبہ

۵۰۰۳۱ ابن اسحاق مؤرخ

ابن الانباری

۳۹۶۰۳۸۱ صاحب کتاب المصاحف

ابن جریر مصنف تفسیر جامع البیان

۳۹۶۰۳۹۵، ۳۹۲۰۲۴۰، ۳۳۳۰۳۱

۴۰۲

۱۶۴ ابن جہتی ماہر لسانیات

۳۳ ابن حاتم

۹۷ ابن حجر عسقلانی

ابن حیان مصنف بحر محیط

۴۰۳ نیز دیکھئے ابو حیان

۹۷ ابن رشد

۳۹۶۰۳۸۳ ابن زبیر رضی اللہ عنہ

۱۱۶۰۹۶۰۷۸۱ ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۹۶۰۳۹۵۰۳۱۵۰۳۱۳۰۲۳۲۰۱۴۰

۳۹۶۰۳۹۶۰۳۳۳۰۴۰۶۰۴۰۲۰۳۹۷

۵۳۵۰۵۱۲۰۴۹۴۰۴۹۲

آپؐ نے مدینہ میں جا کر موش سنبھالی

۴۹۵

۴۴۰۰۲۳۹

ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۹۱۰۳۱۳۰۳۴۰

۱۶۴ ابن فارس مصنف المختص

ابن کثیر (امام)

تفسیر متعلق احادیث جمع کرنے میں

سب محدثین پر فوقیت رکھتے ہیں

۴۳۳۰۴۰۲

حضرت بلالؓ کو خرید کر آزاد فرمانا ۳۴۳

حضرت ابوسبرہؓ کا آپؐ سے ایک

آیت کی تفسیر دریافت کرنا ۳۴۹

مقام

آپؐ کے مناقب فرمودہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ۳۶۳

مقام صدیقیت پر فائز ہونا ۳۸۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کا ایک ثبوت ۳۴۷

آپؐ کے تقویٰ و طہارت کا زبردست

ثبوت ۳۲۷

تمام صحابہؓ سے دلیر اور بہادر ۳۶۶

آپؐ کی تلاوت میں رقت اور سوز ۳۲۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ۳۶۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا

قَدِّبْنَاكَ يَا نَفْسِنَا وَأَمَوْنَاكَ وَ

أَبَانَا وَأَفْلَدْنَا ۳۶۲

ثبات و دلیری اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے اطاعت کا تعلق ۳۷۳

ابو جہل سے فرق ۲۱۲

شیعوں کی طرح آپؐ کو قریش میں سے

نکالنے کی کوشش ۹۸

آپؐ سورۃ الکہف کے صدق قرار نہیں

پاتے ۳۶۰

ابن مردویہ ۵۳۹، ۳۹۲، ۳۸۵

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۵۱۲، ۳۹۵، ۳۸۲

ابن منذر ۳۹۶

ابن کعب (ابی) رضی اللہ عنہ ۳۸۳، ۸۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کو

قرآن اُتارنے میں سے قرار دیا ہے ۸۴

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ

مدینہ پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا آپؐ کے گھر قیام فرمانا ۳۳۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ۳۳۹

ابو البشر ۲۲۹

ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ اول ۳۳۲، ۲۳۲

واقعات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پر

سب سے پہلے ایمان لانے کا

واقعہ ۲۴۰، ۱۱۱

مکہ سے ہجرت کا ارادہ اور ایک کافر میں

کا آپؐ کو پناہ دینا ۳۲۷

ہجرت کے دوران بل غمر پر لعنت فرمانا

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس

سے منع فرمانا ۳۳۸

غار ثور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ ہونا ۲۵۶، ۱۷۰، ۱۷۹

سفر ہجرت میں مراقبہ بن مالک کو تحریر

لکھ کر دینا ۷۵۷

اللہ تعالیٰ کا آپ پر سکینت نازل فرمانا ۴۳

جھوٹے مدعیانِ نبوت۔ مرتدین اور

مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی

آپ کے عہد میں ابرانیوں اور رومیوں

۴۷۵

آپ کے زمانہ میں قیصر روم سے جنگ

کاجھڑنا ۴۶۶

ابو جہل ابو الحکم

מ.ו.ס. 165' 167' 169' 171' 173' 175' 177' 179' 181' 183' 185' 187' 189' 191' 193' 195' 197' 199' 201' 203' 205' 207' 209' 211' 213' 215' 217' 219' 221' 223' 225' 227' 229' 231' 233' 235' 237' 239' 241' 243' 245' 247' 249' 251' 253' 255' 257' 259' 261' 263' 265' 267' 269' 271' 273' 275' 277' 279' 281' 283' 285' 287' 289' 291' 293' 295' 297' 299' 301' 303' 305' 307' 309' 311' 313' 315' 317' 319' 321' 323' 325' 327' 329' 331' 333' 335' 337' 339' 341' 343' 345' 347' 349' 351' 353' 355' 357' 359' 361' 363' 365' 367' 369' 371' 373' 375' 377' 379' 381' 383' 385' 387' 389' 391' 393' 395' 397' 399' 401' 403' 405' 407' 409' 411' 413' 415' 417' 419' 421' 423' 425' 427' 429' 431' 433' 435' 437' 439' 441' 443' 445' 447' 449' 451' 453' 455' 457' 459' 461' 463' 465' 467' 469' 471' 473' 475' 477' 479' 481' 483' 485' 487' 489' 491' 493' 495' 497' 499' 501' 503' 505' 507' 509' 511' 513' 515' 517' 519' 521' 523' 525' 527' 529' 531' 533' 535' 537' 539' 541' 543' 545' 547' 549' 551' 553' 555' 557' 559' 561' 563' 565' 567' 569' 571' 573' 575' 577' 579' 581' 583' 585' 587' 589' 591' 593' 595' 597' 599' 601' 603' 605' 607' 609' 611' 613' 615' 617' 619' 621' 623' 625' 627' 629' 631' 633' 635' 637' 639' 641' 643' 645' 647' 649' 651' 653' 655' 657' 659' 661' 663' 665' 667' 669' 671' 673' 675' 677' 679' 681' 683' 685' 687' 689' 691' 693' 695' 697' 699' 701' 703' 705' 707' 709' 711' 713' 715' 717' 719' 721' 723' 725' 727' 729' 731' 733' 735' 737' 739' 741' 743' 745' 747' 749' 751' 753' 755' 757' 759' 761' 763' 765' 767' 769' 771' 773' 775' 777' 779' 781' 783' 785' 787' 789' 791' 793' 795' 797' 799' 801' 803' 805' 807' 809' 811' 813' 815' 817' 819' 821' 823' 825' 827' 829' 831' 833' 835' 837' 839' 841' 843' 845' 847' 849' 851' 853' 855' 857' 859' 861' 863' 865' 867' 869' 871' 873' 875' 877' 879' 881' 883' 885' 887' 889' 891' 893' 895' 897' 899' 901' 903' 905' 907' 909' 911' 913' 915' 917' 919' 921' 923' 925' 927' 929' 931' 933' 935' 937' 939' 941' 943' 945' 947' 949' 951' 953' 955' 957' 959' 961' 963' 965' 967' 969' 971' 973' 975' 977' 979' 981' 983' 985' 987' 989' 991' 993' 995' 997' 999' 1001' 1003' 1005' 1007' 1009' 1011' 1013' 1015' 1017' 1019' 1021' 1023' 1025' 1027' 1029' 1031' 1033' 1035' 1037' 1039' 1041' 1043' 1045' 1047' 1049' 1051' 1053' 1055' 1057' 1059' 1061' 1063' 1065' 1067' 1069' 1071' 1073' 1075' 1077' 1079' 1081' 1083' 1085' 1087' 1089' 1091' 1093' 1095' 1097' 1099' 1101' 1103' 1105' 1107' 1109' 1111' 1113' 1115' 1117' 1119' 1121' 1123' 1125' 1127' 1129' 1131' 1133' 1135' 1137' 1139' 1141' 1143' 1145' 1147' 1149' 1151' 1153' 1155' 1157' 1159' 1161' 1163' 1165' 1167' 1169' 1171' 1173' 1175' 1177' 1179' 1181' 1183' 1185' 1187' 1189' 1191' 1193' 1195' 1197' 1199' 1201' 1203' 1205' 1207' 1209' 1211' 1213' 1215' 1217' 1219' 1221' 1223' 1225' 1227' 1229' 1231' 1233' 1235' 1237' 1239' 1241' 1243' 1245' 1247' 1249' 1251' 1253' 1255' 1257' 1259' 1261' 1263' 1265' 1267' 1269' 1271' 1273' 1275' 1277' 1279' 1281' 1283' 1285' 1287' 1289' 1291' 1293' 1295' 1297' 1299' 1301' 1303' 1305' 1307' 1309' 1311' 1313' 1315' 1317' 1319' 1321' 1323' 1325' 1327' 1329' 1331' 1333' 1335' 1337' 1339' 1341' 1343' 1345' 1347' 1349' 1351' 1353' 1355' 1357' 1359' 1361' 1363' 1365' 1367' 1369' 1371' 1373' 1375' 1377' 1379' 1381' 1383' 1385' 1387' 1389' 1391' 1393' 1395' 1397' 1399' 1401' 1403' 1405' 1407' 1409' 1411' 1413' 1415' 1417' 1419' 1421' 1423' 1425' 1427' 1429' 1431' 1433' 1435' 1437' 1439' 1441' 1443' 1445' 1447' 1449' 1451' 1453' 1455' 1457' 1459' 1461' 1463' 1465' 1467' 1469' 1471' 1473' 1475' 1477' 1479' 1481' 1483' 1485' 1487' 1489' 1491' 1493' 1495' 1497' 1499' 1501' 1503' 1505' 1507' 1509' 1511' 1513' 1515' 1517' 1519' 1521' 1523' 1525' 1527' 1529' 1531' 1533' 1535' 1537' 1539' 1541' 1543' 1545' 1547' 1549' 1551' 1553' 1555' 1557' 1559' 1561' 1563' 1565' 1567' 1569' 1571' 1573' 1575' 1577' 1579' 1581' 1583' 1585' 1587' 1589' 1591' 1593' 1595' 1597' 1599' 1601' 1603' 1605' 1607' 1609' 1611' 1613' 1615' 1617' 1619' 1621' 1623' 1625' 1627' 1629' 1631' 1633' 1635' 1637' 1639' 1641' 1643' 1645' 1647' 1649' 1651' 1653' 1655' 1657' 1659' 1661' 1663' 1665'

୨୭୭.୩୧୫.୪୮.୪୩୩

ابو بکرؓ سے فرق ۲۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گایاں دینا

اورمانا ۲۳۶

ایک یقیم سے بدسلوکی ۱۴۳۰/۱۴۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ

پریک بدوی کا حق ادا کرنا

ایک واقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے دائیں بائیں وحشی اونٹ دیکھ کر

مرغوب ہونا ۱۴۳

باوجود اولاد ہونے کے ابتر رہنا ۳۶۸-۳۶۹

اللہ تعالیٰ کا صفتِ رحمانیت کے تحت

آپ سے سلوک ۵۷۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا میں دیکھنا

کہ ایک فرشتہ کہے پاس ابو جہل کیلئے جنت کے

انگوروں کا خوشہ ہے

آپ کے بیٹے عکرمہ کا اسلام قبول کرنا ۲۶۵

آپ کے بیٹے عکرمہ کا بے مثال جذبہ قربانی ۱۸۱

ابو حنیفہ امام رحمۃ اللہ علیہ

ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت فقہ

۸۱ میں آپ کی متنع ہے

الوحّالان مصنف تفسیر بحر محیط

احمدت سے پہلے واحد مفسر ہیں جنہوں

نے قرآنِ کرم میں ترتیب کا یہ کام کیا

96 ۷۱۲۸۰۳۹۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹

الوزع غفاری رضی اللہ عنہ

ایک ناواقف قاتل بدوی کی ضمانت

۱۶۲ و سنا

اورغالی (اول)

۳۹ ابرہہ کا گمانڈ اور عربوں کا غدار

الورغال دوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۔

۱۱۔ یہ کامیڈ نہیں تھا ملک مکہ حفاظت

۲۹ کے لئے آماتھا

المسجد إلى أن خرج من رضى الله عنه

١٤٠: ١٣٩: ١٣٨: ١٣٧: ١٣٦: ١٣٥: ١٣٤: ١٣٣: ١٣٢: ١٣١: ١٣٠:

قصہ دم کا آب سے آنحضرت علیہ السلام

غلہ بیلہ کھڑا کرتا ہوں

یہ دے کہ وہ پڑھتا ہے

۳۲۳ فاقوں کی وجہ سے وفات
 ۳۸۸ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ
 حضرت عمرؓ کا آپٹ کو شام کی افواج کا
 ۱۸۱۳۶ کمانڈر پیچید بنا نا
 شام میں طاعون پڑنے پر صحابہؓ اور
 ۳۰۷ مقامی لوگوں سے مشورہ کرنا
 ۳۲۰ ابو الفداء ابن کثیر
 ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفہانی
 مؤلف المفردات فی غریب القرآن ۳۵۲
 ابو کریم ایک عظیم محدث ۳۳۲
 ابو لہب عبدالعزیٰ رئیس قریش
 ۵۰۸۱۳۹۶۱۳۹۵
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا
 ۳۹۳ قَبَّالَتْ اِلَیْھِذَا دَعَوْتُکَ
 صفاتی نام ہے جو کئی لوگوں پر چسپاں
 ہو سکتا ہے ۳۹۶
 اس زمانہ میں ابو لہب کی مصداق دشمن
 اسلام مغربی اور مشرقی طاقتیں
 ۵۰۶۱۳۹۶۱۳۹۲
 ابو لہب کی بیوی سے مراد سپر پارورز کی
 زیر اثر اقوام ۵۱۰۱۳۹۶۱۳۹۲
 ابو لہب کی مصداق اقوام کے جنگوں
 میں الجھنے کی خبر ۵۰۹
 مشرقی اور مغربی سپر طاقتیں اور ان کی
 موید اقوام کی تباہی ۵۰۷

جنگِ اُمد میں کھد کی طرف سے شرکت ۳۸۱
 مسلمانوں کے مکہ پر اچانک حملہ سیران
 ۳۲۹ ہونا
 ۳۲۳ فتح مکہ کے موقع پر قید اور رہائی
 شدید مخالفت کے بعد ایمان لانے کی
 ۲۶۵ توفیق پانا
 آپ کے گھر میں پناہ لینے والے کے لئے
 ۳۲۲ امان
 آپ کی بیوی ہندہ کی بیعت اور شرک
 سے بیزاری کا اظہار ۳۲۸
 اولاد کا اسلام قبول کرنا ۳۶۸
 ایک صحابی کی شہادت کے گواہ ۳۲۸
 ۳۷۱ ابوطالب
 اپنے والد کی خواب اور زمزم کی تلاش کا
 واقعہ بیان فرمانا ۳۰۰
 شام کے ایک پادری کا آپ کو بتانا کہ
 آپ کے بھتیجے محمدؐ میں نبی آخر الزمان
 والی علامات پائی جاتی ہیں ۱۱۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
 خدیجہؓ کی شادی پر رضامند ہونا ۳۳۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی
 محبت ۳۳۲۰۲۱۸
 قوم کے مطالبہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تبلیغ اسلام سے رکے کا مشورہ اور
 حضورؐ کی استقامت سے متاثر ہونا ۱۶۱

ابو سلم

آپ کا اجماع تفسیری نکتہ ۴۱۲

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ایک عیسائی خاندان سے تھے اور والدہ

بھی عیسائی تھیں ۱۱۷

بعد میں اسلام لانے کے باوجود سب

سے زیادہ روایات بیان کرنے کی توفیق

۳۵۱/۱۱۶

آپ کی فادہ کشی اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی دلنوازی ۳۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے

بھائی سے فرمانا کہ تمہیں کیا معلوم خدا

تمہیں ابو ہریرہ کے طفیل رزق دیتا ہو ۱۱۷

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو تلاش کرنا ۳۸۰

لڑائی میں شرکت سے گھبراتا ۱۹۷

۳۸۵

ابو بعلی

ابو بیکوم - دیکھئے ابراہیم بن الصباح ۲۵

ابی ابن کعب ۳۸۳/۸۵/۱۶۳

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۲

احمد سمرقند

غریب والد کے بیٹے تھے ۱۱۸

احمد شاہ ابدالی

سکون کی حکومت آپ نے بنائی ۱۷۸

اوریس علیہ السلام ۳۷۹

اریا ط

نجاشی کا ایک عیسائی جرنیل ۳۴۱/۳۳۱/۲۵

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

رومیوں سے آپ کے والد کا انتقام

لینے کے لئے آپ کی ماتحتی میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر شام

بھجوانے کا حکم دینا ۴۷۳

اسحاق علیہ السلام ۲۵۴

آپ کی اولاد سے موسیٰ سلسلہ چلاتے ہیں

کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ۳۵۵

اسماعیل علیہ السلام ۲۶۸/۱۰۷/۱۰۶/۵۲

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو

خدا تعالیٰ کے حکم پر جنگل میں چھوڑ آنا ۴۲۸

پیاس کی شدت ۹

آپ کے فوج کئے جانے سے مراد

آپ کو مکہ میں آباد کرنا تھا ۷

آپ کے ذریعہ زمزم کا ظاہر ہونا ۴۰۰

آپ کو خانہ کعبہ کی حفاظت کیلئے

آباد کیا گیا ۹۸

آپ کی اولاد کا سارے عرب میں

پھیل جانا ۹۸

آپ کے بعد پچیس سو سال تک عربوں

میں نبی نہیں آیا ۲۵۴

آپ کی اولاد سے محمدی سلسلہ چلا جسکی

پہلی کڑی محمد رسول اللہ اور آخری حجت موعود

ہیں ۳۵۵

آپ کی نسل کو بنوا سحاق کے بعد نبوت
ملنے کی حکمت

۱۱۳

اسماعیل حقیقی بروہی الشیخ

مصنف تفسیر روح البیان ۳۹۲، ۳۰۳

۳۹۶

اسود بن المطلب

اسود بن مقصود خدشی

ابرمہ کی فوج کا براہ راستے کا سربراہ ۳۱۴

اصحاب الاخذہ

یمن کے وہ عیسائی جنہیں ذولواس حمیری

۲۴

شاہ یمن نے زندہ جلادیا تھا

۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲

اصحاب الفیل

۲۳

اس سے مراد حبشہ کی حکومت

۲۳

قرآن کریم اس واقعہ کے نادر اور غنی

۲۰

الاسباب ہونے پر زور دیتا ہے

۲۰

اصحاب الفیل کی بربادی آخرت کی

۶

دلیل ہے

۶

اصحاب الفیل کی تباہی آنحضرت صلی اللہ

۱۳۶، ۳۵

علیہ وسلم کے لئے بطور راز ماحق تھی

۲۰

واقعہ اصحاب الفیل کا مقصود حقیقی

۵۲

واقعہ کا اثر

۲۴

واقعہ کی تاریخی تفصیل

۱۷

حملہ اور ہلاکت کے وقوعہ کی تاریخ

۳۷، ۴

تباہی

۳۵

حملہ کے دن باعقبیوں کا معجزانہ طور پر

۳۵

بیٹھ جاتا

فوج میں چمپک کی دبا کا پھوٹ پڑنا ۳۶

۸۹، ۸۴

تباہ کرنے کی حکمت

۱۳۵

تباہی کے دور رس اثرات

۵۰

حضرت عائشہ کا مکہ میں ابرہہ کے

۵۰

فیضانوں میں سے دوا اندھے بھکاریوں

۵۰

کو دیکھنا

۵۰

لَئِنْ هَئِذَا أَصَابَهُ الْعَذَابُ

۵۰

(عبداللہ بن مسعود)

۳۸۸

اصمعی مشہور عرب ادیب

۱۹

اقبال سر محمد

۱۴۶

الیاس علیہ السلام

۵۲۹

اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

۱۲۸

اُمّ طاہر حضرت سیدہ مریم حرم حضرت مصطفیٰ

۱۲۸

بیماری

۱۲۸

امام دین رضی اللہ عنہ والدہ امی خدیجہ بنت خویلد

۱۲۸

احمدی ہونے سے پہلے صوفیاء کے مرید

۵۵۷

تھے

۳۹۶

امیہ بن خلف

۴۴۲

اپنے غلام بلال بن رباح پر مظالم

۵۱۶، ۲۳۳

انس بن مالک رضی اللہ عنہ

۲۳۴

کوثر سے متعلق اکثر روایات آپ سے مروی ہیں

۲۳۴

انشاء اللہ خان سید

۲۳۴

نواب محمد اللہ خان کے دربار کا ایک

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

۲۳۴

واقعہ

انگریز

انگریزوں کے غلبہ کا سبب ان کا قومی

شعور ہے

۱۸۴

قومی احساس برتری

۳۸۷

دائرہ کوئی جنگ میں نپولین کے انگریزوں

سے ہارنے کی وجہ

۱۹۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انگریز کے

۶۰

زیر سایہ ترقی پانے کی روحانی توجیہ

ہر مدعی مہدویت کے بارے میں سیاسی

۲۹

شبہات

انیس

ابرہہ کے ہاتھی کا مہادت

۴۳۰۴۲

اوس مدینہ کا انصاری قبیلہ

۴۴۴

اپنے کئی بچوں کو یہودی بنادینا

۳۵۱۰۲۸

ایلیاہ علیہ السلام - دیکھئے ایسا

ب

باتو خان

مغلوں کا ایک پڑواں جو یورپ پر

۱۰۶

طوفان کی طرح چھا گیا تھا

NEBUCHADNEZZAR

نحشت نصر

یہود کو فلسطین سے نکال کر ایران -

۲۵۵

افغانستان اور کشمیر میں بسانا

۳۵۱۰۲۸۱۰۲۸۱

بدھ علیہ السلام

برنباس حواری مسیح

آپ کی انجیل میں محمد نام کے نبی کی

۳۶

بعثت کی خبر

۳۸۵

بترار

بشیر الدین محمد احمد - المصلح الموعود

۱۹۵۵

خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ

شخصیت

۳۵۷

ابتدائی تعلیم

۴۰۹

عجز و انکسار کا اظہار

۳۸۶

اسکی قومی غیرت کا ایک واقعہ

بچپن میں ہی مؤثر کو قرآن مجید کی رسم کو

۵۲۲

نایبند فرمانا

۲۰۸

ایک دوست کی اصلاح فرمانا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق

۴۱۳

آپ کی دعا

سفر

۴۰

۱۹۱۳ء میں سفر حج

ہندوستان کے عربی مدارس کا مطالعاتی

۱۳۷

دورہ

اٹلی میں ابتدائی عیسائیوں کی زیر زمین

۲۱

رہائش گاہیں CATACOMBS دیکھئے

۲۵۳

مصر کی جنوب شدہ میاں دیکھئے کا ذکر

مقام

۱۶۶

خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے

۳۵۷

خدا داد علوم قرآنی کے بلو میں آپ کا دعویٰ

علوم و معارف

- پہچن میں بی ہر تہ میں سورۃ فاتحہ کے معلق
پر مشتمل تقریر فرمانا ۳۵۸
- آپ پر ایک قرآنی نکتہ معرفت کا انکشاف ۲۷
- آپ کی تفسیر کا بنیادی مقصد یورپ کے
زہریلے اثرات کا دفاع ہے ۳۵۲
- علم النفس میں مہارت ۳۴۵
- یہودیوں اور عیسائیوں کو مسئلہ نبوت کے
متعلق جرمی خطوط لکھنا ۲۷۴
- یگ آف مشنیز کی کارکردگی کے متعلق
آپ کا اندازہ ۳۱۳
- ضلع گورداسپور کو بھارت میں شامل کئے جانے
کی وجہ پر آپ کا مضامین لکھنا ۷۳
- ویدوں کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے
کا یقین ۱۷۲
- ایک بہائی کو جواب دینا ۱۷۳
- استعارہ کا استعمال اور لوگوں کا اسے
حقیقت سمجھنے کا ایک واقعہ ۲۴۵
- تحریکات
- خطبہ حجۃ الوداع کی مسلسل اشاعت کے
بارہ میں ایک تحریک جاری فرمانا ۵۲۳
- حلف الفضول کی طرز پر ایک روڈیا کی بناء
پر تحریک جاری فرمانا ۱۴۴
- جماعت کو عبادات اور ذکر الہی کی تلقین ۱۳۸

خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے

- لئے ایک ہم نصیحت ۱۰۲
- روایہ - الہامات - پیشگوئیاں
- سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھائی جانے کے بارہ
میں آپ کی ایک روایہ ۳۵۸
- اپنے خاندان کے بارہ میں ایک اہم روایہ ۱۴۴
- ۱۹۴۲ء میں آپ کو الہام موت حسن
موت حسن فی وقت حسن کے ذریعہ
- خوشن انجام کی خبر دی گئی ۵۶۷
- عیسائیت کے مقابل پر اسلام کی فتحیابی
کی پیشگوئی ۷۰
- بلال بن رباح رضی اللہ عنہ - اُمیہ بن خلف غلام -
آپ کے مسلمان ہونے پر اُمیہ کے آپ پر
- مظالم ۳۴۳، ۳۴۶
- حضرت ابوبکر کا آپ کو خرید کر آزاد فرمانا ۴۴۳
- مدینہ میں مؤذن مقرر کیا جانا ۳۲۶
- فتح مکہ کے موقع پر آپ کا خصوصی اعزاز
۳۴۵، ۳۴۴
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد آپ کا ایک دفعہ اذان دینا ۳۲۷
- بلعم
- قرب الی اللہ اسکی ہلاکت کا موجب بن گیا ۵۶۱
- بنو اسحاق ۲۶۹، ۱۱۳
- بنی اسماعیل سے کامل مشابہت ۳۵۵

ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے

۵۴

موجود بنی کے ظہور کی خبر

بعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے

تھے

۱۴۵

بنو اسماعیل

۱۱۳، ۵۴

خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص کے نتیجے میں

بنی اسماعیل کا مکہ میں آباد رہنے کا جذبہ ۱۰۷

۹۷

قریش کا بنی اسماعیل سے تعلق

۴۱

تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے

بنو اسماعیل کے لئے حضرت ابراہیمؑ کی

خصوصی دعا

۲۶۹

بنو اسحاق سے کامل مشابہت

۳۵۵

یہود کا حسد

۲۷۰

موت کے بعد کسی زندگی کے قائل

نہیں تھے

۱۴۵

بنو امیہ

۳۶۸

بنو ثقیف

ابراہیمؑ کی مکہ تک رہنمائی کرنا

۳۹

بنو سعد بن ہذیم

۴۰۱

بنو فقیہ

۳۱

بنو کنانہ

۹۹، ۳۳

اہل مکہ کو مشورہ

۱۳۶

بنو مالک

۳۱

بنو نضیر (مدینہ کا یہودی قبیلہ)

باوجود ان کی شرارتوں کے انہیں پوری مذہبی

۲۴۴

آزادی دی گئی

بنو ہاشم

۹۷

بنو ہذیل

۳۳

بنی اسرائیل

۲۵۲

یہ قوم پڑھی لکھی اور متمدن تھی

کنعانیوں کے مقابل پر زیادہ متمدن اور

۲۵۹

منظم تھے

چالیس سال بھینکنے کے بعد کنعان پر

۲۶۱، ۲۵۸، ۳۱۱

قبضہ ملنا

تورات کی برکت سے ارض مقدسہ کے

۴۸۴

وارث ہوئے

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت

۲۷۷

کو بند سمجھتے تھے

ان کی روایات کے مطابق ساری دنیا

۳۸۳

ہی حضرت نوحؑ کی اولاد ہے

بنی اسرائیل کے انبیاءؑ بھی دجال کے

۵۰۲

فتنہ سے ڈراتے رہے ہیں

بخت نصر کا انہیں فلسطین سے جلا وطن

کر کے ایران افغانستان اور کشمیر میں

۲۵۵

بسانا

بنی مصطلق

جنگی تیاری اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۳۳۸

کا ان کو بے خبری میں جالینا

جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ
جنگلانی خان

چین اور جاپان کے کنروں تک فتوحات ۱۰۶

جریم (ایک عرب قبیلہ)

مکہ میں آباد ہونا ۹

جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ۵۳۵، ۵۱۲

جمال الدین افغانی

آپ کی تفسیر قرآن ۱۳۷

جوج (یاجوج)

اسرائیل پر حملہ آور ہوگا ۵۰۵

ح

حاتم طائی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی

بیٹی کی عزت افزائی فرمانا ۳۴۷

حجاج بن یوسف

مکہ پر حملہ ۱۳۶

حذیفہ ابن اسید الغفاری ۵۰۱

حرث بن عبد المطلب

چاوہ زمزم کی تلاش میں والد کی امداد کرتا ۴۰۰

حزقیل علیہ السلام ۳۷۳، ۳۸

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

لڑائی میں شرکت سے گھبرانا ۱۹۸، ۱۹۷

غزوہ احزاب میں عورتوں پر پہرہ کی

ڈیوٹی ۳۳۳

بن یامین - حضرت یوسفؑ کے چھوٹے بھائی ۶۷

پ

پٹھان

۵۷۷

افغانستان سے آکر ہندوستان میں

۱۱۵

آباد ہونا

۱۰۶

فتوحات اور موجودہ حالت

پطرس حواری

اپنے آقا مسیح ابن مریم سے بے وفائی ۳۲۸

ش

ثعلب

۴۱۰

ثعلبی

۱۶۴

ماہر سانیات

ثقیف

طائف کا ایک قبیلہ جس میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چمکن گڑا ہے

۶۰، ۳۸

ابرهہ کو گائیڈ مہیا کرنا ۶۰

فتح مکہ کے بعد سرکشی پر آمادہ ہوئے تھے ۴۶۱

ثمود

ابرهہ کا گائیڈ ابورغال ثمود قوم میں

۳۹

سے تھا

ج

جابر رضی اللہ عنہ ۵۳۵، ۵۱۲، ۳۸۵

حسن رضی اللہ عنہ (۱۷۱)

۵۳۵، ۵۱۲، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۸۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے منہ

سے صدقہ کی بھوری نکال پھینکا ۳۴۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانِ نماز

آپ کو گود میں اٹھانا ۶۶

حسن بن ابی الحسن البصری رضی اللہ عنہ

۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۵

حسین رضی اللہ عنہ ۳۸۳، ۳۸۱، ۱۲۴

حلیہ سعیدہ

آنحضرت کے وجود سے آپ کا گھر بکتوں

سے بھر گیا ۲۱۷

حمزہ رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر

ابو جہل سے باز پرس ۳۳۶

بند زوجہ ابی سفیان نے آپ کے کاٹنے

کر دیا کہ آپ کا جگر چبایا تھا

۴۳۸، ۳۲۳، ۳۲۰

حمورابی

احکام و اخلاق پر عمدہ تعلیم ۲۸۳

حمیر

یمن کا حکمران عرب خاندان ۳۴۱، ۳۴۰

ابرمہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے روکنے

کے لئے جنگ کرنا اور شکست کھانا ۳۷

حونی امام نحو ۲۱۴

حیاطہ حمیری

مکہ والوں کی طرف ابرمہ کا پیغامبر ۴۱

خ

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ۴۱۵، ۳۶۸

جنگ اُمدیں کفار کی طرف شرکت ۳۴۱

قبولیت اسلام اور شوق شہادت ۳۶۳

اسلام کا جاں نثار اور فدائی ۳۶۹

جنگ یرموک میں ابو عبیدہ کا آپ

سے مشورہ لینا ۱۸۱

خباب بن الارت رضی اللہ عنہ

کفار مکہ کے آپ پر مظالم ۴۴۳، ۳۸۵

خشم

طائف اور یمن کے درمیان ایک عرب

قبیلہ جس نے ہر جہہ کا راستہ روکا ۵۱۰، ۳۷

خدیجہ رضی اللہ عنہا ۳۷۱، ۳۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق

سے متاثر ہونا ۲۳۲

اپنی ساری جائیداد اور غلام حضور کی

نذر کر دینا ۳۳۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ۳۳۳

مجرد دعویٰ من کر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر ایمان لانا ۲۴۶

فاقوں کی وجہ سے آپ کی وفات ۳۳۳

خزاعہ ۳۷

راس ڈینی سن - سر
پرنسپل لندن سکول آف اورینٹل

سنڈیز ۳۸۷/۳۸۷

راغب الاصفہانی ۳۲۲

رام چندر علیہ السلام ۳۵۱/۲۸۱/۲۱۲

جماعت احمدیہ آپ کو نبی مانتی ہے ۲۵۱

آپ کی صداقت آپ کی کتب سے

ثابت نہیں کی جاسکتی ۲۷۸

منظر جان جاناں کی طرف سے آپ

کے متعلق ایک خواب کی تعبیر فرمانا ۲۸۲

رشید رضا مصر کے جید عالم

آپ مفتی محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور

آپ کی تفسیر مصر میں مقبول تھی ۱۳۷

ربحیت سنگھ

تختم تاثیر اور صحبت کے اثرات معلوم

کرنے کے لئے ایک دلچسپ تجربہ ۱۹۸

ز

زجاج امام نحو ۳۱۰/۸۷

زردشت علیہ السلام ۳۵۱/۲۸۲/۲۱۲

صاحب شریعت نبی تھے ۲۸۳

آپ کی صداقت اوستا سے ثابت

نہیں کی جاسکتی ۲۷۸

زکریا علیہ السلام ۳۵۱/۱۳۷

شریعت موسوی کے تابع نبی تھے ۲۸۱

زمخشری مصنف تفسیر الکشاف

۳۱۰/۶، ۳۰۲/۶، ۳۹۳/۸۷

معتزلی ہونے کے باوجود آپ کی

خدایات دینیہ ۱۵۰

تفسیر میں آپ کا مقام ۲۱۳

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

مجرد دعویٰ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم پر ایمان لانا ۲۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو

آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دینا ۳۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر

طائف میں آپ کے ساتھ تھے ۳۳۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیوں

سے آپ کے قتل کا انتقام لینے کے

لئے آپ کے بیٹے اُسامہ کی مہم روانہ

کرنے کا حکم دیا تھا ۴۷۳

زید بن علقمہ ۳۸۵

زینب اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا

قیام لیل کے لئے رستے کا سہارا لینا ۳۱۷

س

سامری

حضرت موسیٰ کے طور پر تشریف لے

جانے پر قوم کو شرک میں مبتلا کرنا ۳۴۰

○

سليمان عليه السلام ۳۶۱، ۳۵۱، ۱۴۶، ۲۸

شاہی شان و شوکت ۱۲۹

آپ شریعت موسوی کے تابع بنی

تھے ۲۸۱

آپ کی دولت آپ کے لئے خیر کا

منوجب بنی ۵۵۲

سُورَتِ

ہندوستان میں افغانوں کا ایک

حکمران خاندان ۵۴۶

سُہیلی اسلامی مؤرخ ۱۸۶۱۷

سیبویہ امام نحو ۹۵

سید احمد خان - بانی علی گڑھ یونیورسٹی

آپ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل

تھے ۴۱۳

سیوطی جلال الدین مصنف الاتقان

۳۹۲، ۳۹۴، ۳۹۶

ش

شعبل نعمانی

۱۹۱۲ء میں ندوۃ العلماء کا جلسہ

منعقد کروانا ۱۴۷

حضرت مصلح موعود کو اپنے ہاں ٹھہرانا ۱۴۸

شُعَیب علیہ السلام ۴۱۴

شوکانی مصنف فتح القدیر ۳۹۲

سپر نگر

قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کا اعتراض ۹۲

سپنسر یورپین فلاسفر

نظریۂ اخلاق اور ذاتی کردار ۱۵۹

سدی ۵۱۲

سُراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ

سفر ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کا تعاقب کرنے کا واقعہ ۲۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو

کسریٰ کے طلائی انگن پینے کی خوشخبری

دینا ۴۷۶

سعادت علی خان - نواب

سید انشاء اللہ خان کا ایک واقعہ ۹۱

سعدی مصلح الدین

آپ کا ایک دلچسپ واقعہ ۳

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ۲۴۲، ۲۴۰

کوثر کی تشریح فرمانا ۲۳۹

سعید بن منبہاء مولیٰ ابی البختری ۳۹۷، ۳۹۶

سکاکی علامہ مصنف مفتاح العلوم ۱۶۴

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

سَلَمَانٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَوْ كَانَ

الْإِيْمَانُ عِنْدَ اثْنَيْنِ لَنَا لَهُ

رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

(حدیث) ۳۵۹

ص

صفیہ رضی اللہ عنہا

غزوہ احزاب میں شجاعت کا مظاہرہ

۳۳۳۱۹۷

ض

ضحاک رضی اللہ عنہ ۵۱۲۱۳۸۳۱۷۸

ط

طبرانی ۳۹۵۱۳۸۵۱۳۸۳

۳۶

طبری

طلحہ رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ

مبارک کو تیروں کی زد سے بچانے

کے لئے اپنا ماتھے آگے کرنا ۱۸۵

طی

(قبیلہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حاتم کے

قبیلہ کی عزت افزائی فرماتے ہوئے

انہیں آزاد کروینا ۳۳۷

ظ

ظہور الدین اکمل قاضی

آپ کے والد کا ایک واقعہ ۵۵۷

ع

عاص بن وائل (سردار مکہ)

۳۱۵۱۳۹۶۱۳۷۰۰۲۳۱۱۱۳۲۱۱۳۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا ۲۲۵

اولاد کا قبول اسلام اور روحانی لحاظ

سے خود ابتر قرار پانا ۳۶۹۱۳۶۸

عائشہ صدیقہ اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا ۲۳۳

۵۳۷۱۵۳۵۱۵۱۷۱۳۹۲۱۳۸۱۱۳۵۰۱۳۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

کے وقت آپ کا سر حضرت عائشہؓ

کے سینہ پر تھا ۲۲۳

حضرت خدیجہ کے مقام پر رشک ۳۲۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

فرمانا كَانَ خُلُقُهُ انْقِرَانِ ۲۲۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت

فرمانا کہ آپ کو تہجد میں اس قدر طویل

قیام کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے

پاؤں سو جاتے ہیں ۵۴۵

آپ کا فرمانا قُتُوْا خَاصَّةَ النَّبِيِّیْنَ

وَلَا تَقْتُوْا اِلَّا نَبِيَّ بَعْدَكَ ۳۷۹

آپ یقین رکھتی تھیں کہ کُلّی طور پر نبوت کا

انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے

خلاف ہے ۳۸۰

احباب الفیل کے دو آدمیوں کو مکہ میں دیکھنا ۵۰

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

آپؐ خفیہ طور پر ابتداء میں ہی مسلمان

ہو چکے تھے

۳۴۳

غزوہ بدر میں قید ہو کر آنا

۳۴۴

عبد بن حمید

۳۹۶

عبدالرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ

آپؐ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما

کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے ۳۸۲، ۳۸۱

خاتم النبیین کی قراءت کے متعلق آپؐ

۳۸۱

کی ایک روایت

عبدالرحمن بن خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

انگریزی کتب میں سنگش قاضی کے طور

۳۶۸

پر مشہور

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

آپؐ کی دولت آپؐ کے لئے خیر کا

۵۵۲

موجب بنی

عبدالرزاق

۲۹۶

عبدالعزیز نیز دیکھئے ابولہب

۵۰۸، ۴۹۶، ۴۹۵

عبدالقادر جیلانی سید رحمۃ اللہ علیہ

آپؐ کی کتابوں میں توحید ہی توحید

۳۴۸

مبہری ہے

آپؐ فرماتے تھے کہ میں یہ اتہامی قیمتی

کپڑے خدا تعالیٰ کے حکم سے پہنتا ہوں

۵۵۸، ۲۹۶

عبدالکریم مولوی رضی اللہ عنہ

معوذتین کی تلاوت کا مخصوص طریق

۵۴۷

عبدالکریم پروفیسر ممبر ندوۃ العلماء

۱۴۸

عبداللہ بن ابی ابن سلول

۱۴۰

عبداللہ بن ربیعہ

قریش کے نمائندہ کے طور پر نجاشی کے

۵۸

پاس جانا

عبداللہ بن عبدالمطلب والد ماجد آنحضرتؐ

انسانی قربانی کے لئے آپؐ کے نام کا

۴۰۱

قرعہ نکلنا

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

نیز دیکھئے ابن عمر ۳۸۵، ۳۸۳، ۳۹

حضرت معاویہ کے سامنے آپؐ کا قابل

۱۳۰

تقلید رقبہ

عبداللہ بن عمرو بن العاص

چودہ سال کی عمر میں ایمان لانے والے

۳۶۸

مقرب صحابی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپؐ کو رونہ

۳۱۷

رکھنے میں اعتدال اختیار کرنے کی نصیحت ۳۱۷

عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آپؐ کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے ۳۷۱

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۵۰

نیز دیکھئے ابن مسعود

آپؐ معوذتین کو قرآن کریم کا حصہ

۵۴۰

نہیں سمجھتے تھے

- ۳۶۰ آپ کے عہد میں دولت کی فراوانی
 آپ کے عہد میں فتنوں کا باعث ۱۲۰
 آپ کے خلاف فتنہ میں صرف تین صحابی
 شامل ہوئے تھے باقی سب نئے مسلمان
 تھے ۳۸۸، ۳۸۹
 عرب (قوم)
 باوجود خرابیوں کے عرب قوم میں
 انسانیت کا جوہر محفوظ تھا ۸
 قریش کا احترام ۱۰۴
 جنوب و شمال کی طرف تہجد کی سفر ۴۲
 محمد نام سے عقیدت ۳۳
 تفاؤل کے طور پر بچوں کا نام محمد
 رکھنا ۵۶
 نبی موعود کے مبعوث ہونے کا احساس ۵۷
 سادہ زندگی ۱۱۷
 عربوں کی سب سے بڑی جائیداد اونٹ
 ہوتی ہے ۴۰
 عرب نوح اور ابراہیم علیہما السلام کی
 تعلیمات کو مہلچکے تھے ۱۱۵
 اس قوم میں پچیس سو سال سے کوئی نبی
 نہیں آیا تھا ۲۵۴
 اسلام سے قبل عربوں میں قبائلی اور
 قومی عصبیت ۱۷۹
 بیٹی کی حیثیت ۲۲۵

- عبدالمطلب ۳۴۶، ۴۰۱، ۴۰۲
 آپ کی صفات ۴۳
 چاہ زمزم کی بازیابی کے بارہ میں آپ
 کی ایک روایا اور تلاش کا واقعہ ۴۰۰
 دس بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان
 کرنے کی نذر ماننا ۴۰۱
 ابرہہ کے سراول دینے کا آپ کے
 اونٹ ہنکا کر لے جانا ۴۱
 اپنے بیٹوں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے کے
 لئے معس مقام تک جانا ۴۲
 ابرہہ کو خانہ کعبہ کے بارہ میں تاریخی
 جواب دینا ۴۴
 ابرہہ کے سامنے آپ کے موقف
 کا حق بجانب ہونا ۶۲
 خانہ کعبہ کی حفاظت کے لئے آپ
 کی پُرسوز دعا ۴۵
 ابرہہ کے حملہ پر مکہ چھوڑ دینا ۵۱
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یثیبی میں
 آپ کو پانا ۳۳۴، ۴۱۶
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی
 پیار ۲۱۷
 عقبہ ۳۷۸، ۳۷۹
 عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ
 آپ کے زمانہ خلافت میں اسلامی فتوحات ۴۵، ۴۹

عرب میں طلحے پالک کی رسم کا اسلام

۳۷۱

میں رد

۱۱۴

خواندگی کی کمی

عربوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور

۴۰۱، ۴۰۰

شامان عرب کا ایک واقعہ

۳۶۶

ابرهہ کے گائیڈ ابورغال کی غداری کی

۳۹

وجہ سے اس کی قبر پر پتھر مارنا

چیچک کی دبا پھوٹنے پر عربوں کا ابرہہ

۴۶

کے لشکر سے الگ ہو جانا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

۴۷۳

عرب قبائل کا ارتداد

۳۶۸

اب تک ابوجہل کی اولاد کا پایا جانا

عروہ بن جراح

۳۳

قبیلہ ہذیل کا سردار

عمر اعلیٰ اسلام

تورات کو اپنی یادداشت سے دوبارہ

۲۵۵

مرتب کرنا

۴۴۳، ۴۴۱

عزمی عرب دیوبی

۵۳۵، ۵۱۲

عطاء

۲۲۰

عطاء بن سائب رضی اللہ عنہ

۵۳۹

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

عکرمہ

۳۸۳، ۳۶۹، ۳۴۲، ۳۲۰، ۲۲۵

۵۳۵، ۵۱۲، ۴۱۵

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

فتح مکہ کے موقع پر آپ کو واجب القتل

قرار دیا گیا تھا جسے بھاگ جانے کی

کوشش

۳۲۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

۲۳۷

بے مثال غزو کو دیکھ کر ایمان لانا

۳۳۲

نیک دلی اور دنیا سے بے رغبتی

۱۸۱

جنگ یرموک میں قربانی کی بیشمار پیشکش

۲۶۵

جنگ یرموک میں صحابہ کرام کو بچانے کے

۲۶۵

لئے اپنی جان نچھاور کر دینا

۳۶۸

آپ کی اولاد کا عرب - ہندوستان اور

۳۶۸

ضلع سرگودھا میں پایا جانا

۴۷

صحابہ افضل کے بارے میں ایک روایت

۴۷

علی بن ابی طالب خلیفہ چہارم رضی اللہ عنہ

۴۹۵، ۴۹۰، ۴۶۴

کفار مکہ آپ کو نیک سمجھتے تھے

۳۲۷

مجر دعوئی من کر آنحضرت صلی اللہ علیہ

۲۴۶

وسلم پر ایمان لانا

۳۸۱

خاتم النبیین کی قرأت کے متعلق آپ

۳۸۱

کافران

۳۸۲

آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے معنی

۳۶۰

آپ کے زمانہ میں شام اور مصر میں

۳۶۰

بغادوت

۱۲۰

آپ کے عہد کی شورشوں اور قتلوں

۱۲۰

پر افسوس

آپؐ سورۃ الکوتر کے مصداق نہیں ہو
سکتے

۳۶۰

آپؐ کی طرف ایک غلط روایت کا
انتساب

۱۳۷

عمر بن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ

۲۳۴، ۱۶۱

قبول اسلام
کفار آپؐ کی پاکیزگی کے معترف تھے

۲۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا میں
دودھ پینا اور بچا ہوا دودھ حضرت

۲۳۸

عمرؓ کو ملنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپؐ کو

۱۹۴

تحفہ میں ایک لیشمی جبہ عطا فرمانا
طبیعت کی سختی اور پھر اس کا تبدیل

۳۴۲، ۱۹۹

ہوجانا
حضورؐ کا ارشاد من کر حضورؐ کی خدمت

۳۸۰

میں اپنی رائے بیان فرمانا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں

۳۰۲

کے حقوق پر بات کرنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

۴۸۹، ۴۷۳

کے وقت آپؐ کا گھبرا جانا
حضرت ابو بکرؓ کی اصابتِ رائے کا

۴۷۴

اعتراف
سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا

۸۴

اکٹھا کر کے پڑھنا

حضرت ابو ہریرہؓ کا آپؐ سے ایک
آیت کی تفسیر دریافت کرنا

۳۴۹

حجر اسود کے احترام کی وجہ بیان فرمانا۔ ۱۳۰
انسان کی فطرت نہ بدنے کے متعلق

۱۹۷

آپؐ کا ایک قول
شیعوں کی طرف سے آپؐ کو قریش

۹۸

میں سے نکالنے کی کوشش
بحیثیت خلیفۃ الرسول

۲۴۵

مسندِ خلافت پر متمکن ہونا اور خدا تعالیٰ
کا آپؐ کی مدد فرمانا

۴۷۵

مسندِ خلافت پر متمکن ہو کر ہمت کی
رہنمائی فرمانا

۴۹۰

آپؐ کے عہد میں مسلمانوں کی عظیم
فتوحات

۴۹۰، ۴۷۵

آپؐ کے زمانہ میں کسریٰ ایران سے
جنگ

۲۵۲

قیصر و کسریٰ کو مکمل شکست دینا
ایران کی فتح پر سراقہ بن مالک کو حکم

۴۷۶

کسریٰ کے کنگن پہنانا
ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو شام کی افواج کا

۴۷۶

کانڈر انجیف بنانا
آپؐ کے عہد میں دولت کی فراوانی

۳۶۰

اسلام میں سب سے پہلی مردم شماری
آپؐ نے کروائی

۳۰۸

مقام

آپ کی نبوت قرآن کریم کی تصدیق کے
بغیر انجیل سے ثابت نہیں ہوتی ۲۷۵، ۲۷۸
آپ موسوی شریعت کے تابع تھے

۳۵۳، ۳۵۶، ۱۱۳

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ ۲۶۱
موسوی سلسلہ کی آخری کڑی ۳۵۵
آپ کی کامیابی ۲۱۱

موازنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عفت
میں موازنہ ۳۳۱
سیح موسوی اور مسیح محمدی کا موازنہ ۲۶۱
آپ اور آپ کی والدہ کے متعلق صحابہ
کرام کا عقیدہ ۵۸
آپ کے خلق طیر کا عقیدہ قرآن کریم
کے خلاف ہے ۲۷۵
پیشگوئیاں

ایک روح کامل کے ظہور کی پیشگوئی ۲۸
آپ کی پیشگوئیاں آنحضرت کی صداقت
کی دلیل ہیں۔ ۳۷۳
پطرس حواری کے متعلق آپ کی پیشگوئی
کا پورا ہونا ۳۲۹

فرمودات

یہود کا آپ سے سوال کہ آپ کون
سے موعود ہیں اور آپ کا جواب ۲۸

آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی گود نہ دربان

مقرر نہ کرے ۵۸۶
مارکیٹ میں بھاڑ کو گرانے سے روکنا ۳۰۷
معادہ کی پابندی کی تلقین فرمانا ۳۲۹
عمر بن عائد ۱۳۲، ۱۴۰

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ۳۹۰
عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ۳۱۵
بطور نمائندہ قریش نجاشی کے پاس جانا ۵۸
جنگ اُحد میں کفار کی طرف سے شرکت ۳۴۱
فاتح شام و مصر ۳۶۹، ۳۶۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ
سکے کا غم ۲۶۴
عوفی امام نحو ۱۵۰
عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

۳۳۸، ۳۳۴، ۲۹۸، ۲۷۷، ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۱۳
۳۲۰، ۳۱۱، ۳۷۹، ۳۷۸

حالات

آپ کی زندگی کے حالات محفوظ نہیں
ہیں ۳۵۱
آپ کی بعثت تک تو رات بھر چلی تھی ۲۵۵
رومی حکومت کے زیر سایہ ترقی پانا ۶۰
پطرس حواری کی آپ سے بے وفائی ۳۲۸
لوگوں کا آپ کو صلیب پر چڑھانا ۶۷
عیسائیت کے نزدیک آپ کے لعنتی
ہونے کا عقیدہ ۳۴۰

خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر قائم

ہونے کے متعلق آپ کی دعا ۱۶۹

آپ کا قول 'تم روٹی سے زندہ نہیں رہ

سکتے بلکہ تم کلام الہی سے زندہ رہتے ہو' ۳۵۷

آپ کے فرمانِ قیصر کا قیصر کو دو اور خدا

کا خدا کو دو، کی حقیقت ۳۵۷

آپ کے قول عورت کی طرف بدنیتی سے

نگاہ مت ڈال' پر تبصرہ ۳۱۵

آپ کے کسی قول سے تثلیث کے عقیدہ

کی تائید نہیں ہوتی ۳۳۹

نزولِ مسیح

آخری زمانہ میں نزولِ عیسیٰ کا عقیدہ

۵۰۱۳۷۷

فَإِنَّا لَنَنْزِلُكَ نَحْنُ أَنْ عِيسَى عَلَيْهِ

السَّلَامُ خَارِجٌ (مغیرہ بن شعبہ) ۳۸۱

آپ کے امتِ محمدیہ کی اصلاح کیلئے

آنے کے عقیدہ کا رد ۳۵۳

آپ کے بروز اور مثیل کی خبر ۳۵۶

لَا الْمَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى (حدیث) ۳۶۰

وفاتِ مسیح

نَوَكَانَ مُوسَى وَ عِيسَى حَيَيْنِ لَمَّا

وَسِعَهُمَا إِلَّا إِنْ بَاعِيَ (حدیث)

۳۶۱۰۳۸۰۳۳۱

مغیرہ بن شعبہ وفاتِ مسیح کے قائل

تھے ۳۸۱

حیاتِ عیسیٰ کے عقیدہ کے مسلمانوں کی

اجتماعی زندگی پر اثرات ۳۲۵

ع

غالب اسد اللہ خان ۱۹

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

۱۲۷۱۱۸۱۲۹

مقام

غلام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۳۵۳

ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام تھے

اور آنحضرت کی شریعت کو جاری کرنے

والے تھے ۳۷۶

موسیٰ و عیسیٰ سے انصافیت کا دعویٰ

اور اس کی بنیاد ۳۶۲

اپنے متبوع سے تعلق کے بارہ میں مسیح

موسوی سے موازنہ ۳۶۱

اس زمانہ میں حجرِ اسود آپ ہی ہیں ۷۳

آپ کا مقام توکل ۵۵۸

بعثت اور مقصدِ بعثت

آپ کے ظہور سے پہلے لوگوں میں

احساس ۲۷

آپ کے ظہور سے پہلے تمام قوموں

میں ایک موعود کی انتظار شروع ہو

گئی تھی ۵۵

امت محمدیہ کے اولیاء نے آپ کے

متعلق بیسیوں پیشگوئیاں کی ہیں ۵۵

رمضان میں سورج اور چاند گرہن کے

متعلق ایک واقعہ ۵۶

آپ کا کام اپنا وجود منوانا نہیں بلکہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود

منوانا ہے ۷۴

اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسائیت کے

قتلہ کے استیصال کے لئے مبعوث

فرمایا ہے ۴۸۲

مغربی عیسائی اقوام کا حملہ اور آپ کی

بعثت کے نتیجہ میں اسلام کی حفاظت ۴۹۰

آپ کے ذریعہ روحانی و اخلاقی اقدار

قائم کرنے والی حکومتوں کی بنیاد پر یکی ۴۴۷

آپ کا قرآن کریم کی حفاظت ظاہری

میں کوئی دخل نہیں ۲۵۶

الہامات

اتَّخَذُوا كَلِمَةً فِي الْقُرْآنِ ۳۵۷

شخصے پائے من بسید ومن گفتہ کہ

سنگ اسود منم ۷۳

سورۃ الغیل کا آپ پر الہام نازل ہونا ۷۴

فروادات

۶۔ وہ ہے جس پر کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے

۲۶۱، ۷۴

۷۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے ۳۶۲، ۲۶۱

”ہر رمضان میں ایک بدی دور کرنے کا

عہد کرو“ ۱۹۹

آپ کے عطاء فرمودہ روحانی خزان ۳۵۹

اسلامی اصول کی فلاسفی میں نعماء جنت

کے بارہ میں لطیف مضمون بیان فرمانا ۴۳۸

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا بیان ۵۷۶

آپ نے نسخ قرآن اور حیات مسیح کے عقاید

کا بدلا علی بیتہ رکھا ہے ۴۱۳

عربی زبان کو اتم الایسنہ ثابت فرمانا ۱۶۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

استغفار کے بارہ میں عیسائیوں کے

مغالطہ کا صحیح جواب آپ سے پہلے

کسی نے نہیں دیا ۴۸۰

آپ کا فرمانا کہ ضالین کا سب سے

بڑا مظہر عیسائی ہیں ۵۷۷

ایک آدمی کو سمجھانا کہ حضرت مسیح کا پرندہ

پیدا کرنے کا عقیدہ قرآن کریم کے

خلاف ہے ۲۷۵

مستفرق

دیگر انبیاء کی طرح اپنے دشمن کے زیر

سایہ پلنا ۶۰

ابتداء میں ہمان نوازی کا خرچ پندرہ سو

سے دوحائی ہزار روپے ماہوار تک تھا ۵۵۸

فضل بن عباس رضی اللہ عنہ

ایشار اور قربانی کا بے مثال جذبہ ۱۸۱

ق

قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ۳۷
قنادہ رضی اللہ عنہ

۵۱۳، ۳۸۳، ۲۳۵، ۱۴۰

قرطبی مصنف تفسیر الجامع الاحکام
القرآن (ہسپانوی مفسر)

۴۰، ۴۰، ۳۰، ۳۹۲، ۱۹۷، ۱۹۷

۸۳، ۵۱، ۴۱

قریش

۹۹، ۹۸، ۹۵

وجہ تسمیہ

۹۷

نضر بن کنانہ کی نسل

۱۱۵

مکہ میں آباد رکھنے کی الہی سکیم

قبل از اسلام خدا تعالیٰ کے لئے

عیدیم المثل قربانی پیش کرنا ۱۰۳، ۱۰۰، ۹۸

۳۱

ابرمہ کی پولیٹیکل چال کے خلاف جوش

زمزم کی شراکت کے بارہ میں حضرت

۴۰۱

عبد المطلب سے جھگڑا کرنا

۴۰۱

آئندہ حامل دین مصطفویٰ ہونے کی وجہ

۸۴

سے ان کی حفاظت

۸۷

ایلاف قریش

۱۱۸

ایلاف قریش ایک خدائی نشان تھا

۱۳۴

أَطْعَمَهُ مِنْ جُوع

۸۴، ۴۴

سفرائے شفاء و صیف میں الہی حکمت

۱۰۹، ۸۹

اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے علماء

۴۰۷

اور مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں

۲۸۶

ایک سکھ کی آپ سے عقیدت

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خاندان

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک غلط

۱۰۲

نصیحت

آپ کے خاندان کے افراد کو وقفہ زندگی

۱۲۹

کی تلقین

علامہ علی میاں

۲۹۴

شاگرد حضرت مظہر جان جاناں

ف

فارابی

بیگل کے پائے کا ایک مسلمان فلسفی

۱۹

آپ کی زبان دانی کا ایک واقعہ

فارقلیط

آنحضرت کی بعثت سے پہلے عیسائی

۲۷

فارقلیط کے منتظر تھے

۱۰۶

فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا

۳۴۷

انتہائی پرمشقت زندگی

فرعون

۲۵۱، ۲۱۱، ۶۰

حضرت موسیٰ کا تعاقب اور قربانی

۲۵۶

مرتے ہوئے ایمان لانا

۲۵۸

فرعون سے اللہ تعالیٰ کا صفتِ بھانیت

۵۷۷، ۵۷۶

کے تحت سلوک

قیس بن خزاعی

عربوں میں ابرہہ کا ایجنٹ ۳۶، ۳۳، ۳۲

قیصر روم

۳۴۶

قیصر روم کا ستاروں کو دیکھ کر عرب میں

ایک مختون نبی کے ظہور کی اطلاع دینا ۵۵

حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں مسلمانوں

سے برسرِ پیکار ہونا ۳۶۶، ۳۶۷

ک

کرشن علیہ السلام ۳۵۱، ۳۸۱، ۳۱۲

جماعت احمدیہ آپؐ کو نبی مانتی ہے ۲۵۱

مظہر جانِ جاناں کی طرف سے آپ

کے متعلق ایک روایا کی تعبیر فرمانا ۲۸۲

آپؐ کی صداقت آپؐ کی کتب سے

ثابت نہیں کی جاسکتی ۲۷۸

کسریٰ ۳۴۶

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو کسریٰ کے محلات کا دکھایا

جانا ۳۷۸، ۳۷۹

مسلمان جرنیل کو بلا کر رشوت کی پیشکش

کرنا اور مسلمانوں کا ایمان افروز جواب ۲۵۲

کلبی رضی اللہ عنہ ۷۸

کلسوم بن الصباح الحمیری

ابرہہ کا نواسہ ۳۵، ۳۳

کلیو پیٹر (قلو پٹرو) ۲۵

تجارتی سفروں کے نتیجہ میں نبی موعود کے

زمانہ کا علم ہو جانا ۱۱۱

قریش کی تجارت مشترکہ کمپنی کی صورت

میں ہوتی تھی ۱۰۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت

کے بعد رحلتہ الشفاء والصفیہ بند

ہو جانے کی وجہ ۱۳۶

قریش مکہ کو خدا تعالیٰ کا انتباہ ۱۳۵

قریش مکہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو پیشکش ۳۹۶

ابتدائی مسلمانوں پر قریش مکہ کے مظالم

کی وجوہات ۳۴۲

نجاشی سے صحابہؓ کو واپس بھجوانے کا

مطالبہ ۵۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ

کے لئے دعا ۱۳۷

الْأَيْمَنَةُ مِنْ قُرَيْشٍ (حدیث) ۹۸

قصی بن کلاب بن نصر

۱۱۹، ۱۰۵، ۱۰۰، ۹۹

قریش کو عرب کے مختلف علاقوں

سے مکہ لاکر دوبارہ آباد کرنے کے

نیزک ۱۱۵، ۹۸

قصی بن حکیم بن نصر

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے

جد امجد ۱۰۹، ۹۸

کنانہ

۹۷ بنی اسماعیل کا ایک مشہور شخص

کنانہ عرب قبیلہ

۵۱۰۳۱ قریش اس کی ایک شاخ ہیں
کنفیوشس علیہ السلام۲۸۲ چین میں بعثت
کولبس

امریکہ کی دریافت پر حاسدین کے

۱۱۷ اعتراضات کا جواب دینا

کینٹ (کمانٹ)

۲۵۱ جرمن فلاسفر

۱۵۹ نظریۂ اخلاق اور ذاتی کردار

گ

گہن مشہور مغربی مؤرخ

مالک ارسلان کا امام موسیٰ رضا کے

۳۲۹ مزار پر دعا کے واقعہ کا بیان

گیلیلیو

پادریوں کے ڈرتے کائنات کے متعلق

۱۵۹ اپنے نظریات سے توبہ کرنا

ل

لات

طائف کے بنو تقیف کی دیوی

۱۳۱۰۳۸

لبید بن العاصم

مدینہ کا ایک یہودی جس کے متعلق

مشہور ہے کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ

۵۳۷ علیہ وسلم پر جاو کیا تھا

لیوکس پرنسپل ایف سی کالج لاہور

قادیان آکر حضرت مصلح موعود سے متاثر

۲۵۷ ہونا

سیلون میں بیان کرنا کہ عیسائیت اور

اسلام کی آئندہ جنگ کا فیصلہ قادیان

۳۵۸ میں ہوگا

م

ماہوج (نیز دیکھئے کلید مضامین میں عنوان

۵۰۵ یاہوج و ماہوج)

۷۸ مار گولبتھ پر دیفسر مشہور مستشرق

ماریہ قبطیہ اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا

آپٹا کے بطن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ

۳۷۱ وسلم کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا

۳۱۱ مالک امام ادب

مالک ارسلان

حضرت امام موسیٰ رضا کے مزار پر خدا تعالیٰ

۳۲۹ کے حضور ایک عجیب دعا کرنا

مالک بن نضر بن کنانہ

قریش کے جدِ امجد (بعض روایات

۹۸

کے مطابق)

ماوروی مصنف الآحكام السلطانية ۳۹۳

مجاہد

۲۴۲۲۴۰

۲۴۲۲۴۰

مجاہد بن دثار

محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

ظہور کے آثار

آپ کی بعثت سے پہلے موعودِ کل ادیان

۳۶

کی انتظار

آپ کے ظہور سے پہلے طبائع میں

کسی عظیم الشان موعود کے ظہور کے

۵۵۲۸

متعلق احساس

آپ کی بعثت سے قبل اہل کتب میں

۱۰۸

ایک نبی مخلص کی آمد کا چرچا

آپ کی پیدائش سے پہلے سابقہ کتب کی

مشکوئیوں کے پورا ہونے کے آثار کا

۵۴

ظاہر ہونا

یہودی کتب میں آپ کے متعلق ایسی

بہت پیشگوئیاں ہیں جو بائبل میں نہیں ۵۵

شام کے ایک پادری کا آپ کے متعلق

حضرت ابوطالب کو بتانا کہ اس نوجوان

میں نبی موعود کی علامات پائی جاتی ہیں ۱۱۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے

قبل عربوں نے نفاذِ دل کے طور پر بچوں

کے نام محمد رکھنے شروع کر دیئے تھے

۷۳۱۵۶۳۶

آپ کے اعزاز میں واقعہ اصحاب الغیل

۳۵۱۰۱۹

کا ظہور

اصحاب الغیل کا واقعہ آپ کی خاطر

وقوع میں آنے کے ثبوت

۱۳۶۵۳۱۵۲۱۸

آپ کی بعثت کے وقت تمام مذاہب

توہمات اور خلافِ عقل عقیدوں میں

۲۴۸

مبتلا تھے

بچپن اور جوانی

آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا ادب اور

۷۰

احترام

آپ کا یتیم ہونا ۲۱۴

آپ کے احساسِ یتیمی کو دور کرنے

۲۱۶

کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامان

آپ اتہامی بچپن میں بھی کوہِ وقار تھے

۳۳۲۲۱۸

بچپن میں بنی ثقیف میں پرورش ۶۰

۱۴۳

حلف الفضول میں شمولیت

حلف الفضول کے متعلق آپ کا فرمانا

۱۴۵

لَوْ دُعِيتُ الْاَزْنَ لَا جَبْتُ

بعد از بعثت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھ سو سال

۲۷۷

بعد مبعوث ہوئے

پہلی بار اہل مکہ کے سامنے دعویٰ

۶۵

نبوت فرمانا

وَأَنذَرْتُكَ الْآخِرِينَ كِتَابِ

۴۹۴ قبائل قریش کو کوہِ صفا پر بلانا

۲۵۱ آپ کا دعویٰ

۹۷ اِصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

آپ کے دعویٰ کرتے ہی آپ پر

۱۱۱ سب سے پہلے ایمان لانے والے

کفار مکہ کی طرف سے آپ کو دولت عورت

۳۹۵ اور حکومت کی پیشکش

کفار مکہ کی پیشکشوں کے جواب میں

۴۰۲ آپ کا ایمان افروز جواب

۶۰ قوم کے سوشل دباؤ کا مقابلہ کرنا

کفار کے مطالبہ پر حضرت ابوطالب کا آپ

کو اسلام کی تبلیغ سے روکنا اور آپ کا

۱۶۱ ایمان افروز جواب

حج کے موقع پر قبائل کو تبلیغ اسلام

۳۳۷ طائف کا تبلیغی سفر اور ہمدردی خلافت

۵۴۹ کی زندگی کے تیرہ مشکل سال

کفار مکہ کی طرف سے آپ کو پسینے

۳۳۳ والی تکلیف

آپ کی گرفتاری کے لئے کفار مکہ کا سوا

۲۵۷ اونٹ انعام مقرر کرنا

یہودی سازش کے تحت شاہِ ایران کا

۱۷۱ آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا

۳۷۸ آپ کا اپنے لئے ایک مہر بنانا

آپ کا تبلیغی خطِ قصیرِ روم تک پہنچنا ۵۵

حضرت عمرؓ کو تحفہ میں ایک ریشمی جعبہ عطا

۱۹۴ فرمانا

ایک عرب شاعر کا آپ کی مدح میں

تقصیدہ پڑھنا

إِنَّ السَّرْمُولَ لَيَنْتَعِلُ لِيَسْتَعَاذَ بِهِ

۳۳۳ مُهَمَّذٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُوكٌ

ازواجِ مطہرات سے کچھ عرصہ کے لئے

۳۰۲ علیحدہ رہنے کا فیصلہ

۳۷۱ آپ کی زینہ اولاد

آپ کے فرزندِ قاسمؓ کی وجہ سے آپ

۳۷۱ کی کنیت ابوالقاسم مشہور ہوئی

حضرت زیدؓ کو اپنا بیٹا قرار دینے کا

۳۳۵ اعلان

وفات

۴۶۲ آپ کی وفات ۱۱ھ میں ہوئی ہے

إِنَّ عَبْدَ أَحْيَرَ اللَّهِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَ

۴۶۲ بَيْنَ بَعَاثِهِ فَأَخْتَارَ رِيقَاءَ كَ..... الخ

سورۃ النصر کے نزول پر آپ کا سمجھ لینا

کہ وفات کا وقت قریب ہے ۴۶۲، ۴۶۲

وفات کے وقت فرمانا اِلَى السَّرَفِيقِ

۲۴۳ اِلَا عَنِّي

آپ کی وفات کے وقت آپ کا سر

۲۴۳ حضرت عائشہؓ کے سینہ پر تھا

آپ کی وفات پر صحابہؓ کا گھبرا جانا

۴۸۹، ۴۷۳

غرضِ بعثت

آپ کا فرمانا کہ میں بادشاہ نہیں بلکہ خدا

تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے ۳۴۸

دعائے ابراہیمی میں آپ کے کاموں

کا ذکر ۳

آپ کی بعثت کی چار اغراض ۲۷۱

آپ کی آمد کی ایک غرض انسان کو رسم و

رواج کے بوجھ سے آزاد کرنا ہے ۴۳۶

آپ کے چار اہم کارنامے ۲۷۹، ۲۸۰

قرآن کریم کی رو سے آپ کے سپرد اہم

کام ۲۸۶

قیامِ توحید

بعثت سے پہلے خدائے واحد کی عبادت ۴۱۱

نازک سے نازک مواقع پر توحید کے

لئے غیرت کا اظہار ۳۴۰

آپ کی غیرتِ ایمانی کا ایک واقعہ ۴۰۳

شُرک کے خلاف جذبِ نفرت ۳۵۰

شُرک سے اجتناب ۳۹۴

آپ کے مزارِ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے

شُرک سے محفوظ رکھا ہے ۳۵۰

مقام

مقامِ قابِ قوسین ۲۶۵

مقامِ ذی قُتْدٰی ۲۷۹

مَا رَمِيتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

رَمٰی ۱۵

تَوَلَّكَ لَمَّا خَلَفْتَ الْأَخْلَاقَ ۱۴۵

دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ دَسِدًا جَا مَبِيرًا

۵۶۴، ۲۶۳

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۲۶۲

آپ کا مقامِ اوّل و آخر ۳۷۹، ۳۷۸

مقامِ کوثر کی حقیقت ۲۳۰

مقصودِ کعبہ ۴

أَفْضَلُ النَّبِيِّينَ ۳۵۰

کمالاتِ روحانیہ کا نقطہ مرکزی ۵۴۸

آپ کا عظیم الشان مقام ۲۸۲

آپ کے اقوال و افعال خدا تعالیٰ کے

اقوال و افعال ہیں ۴۸۰

آپ کو جو غیر کثیر ملامتِ انسان کے لئے اس

کا اندازہ لگانا مشکل ہے ۲۴۴

آپ کو نبوت اپنے تمام کمالات کے

ساتھ مل ۲۵۰

آپ بھی آدم ہیں اور آپ کے ذریعہ

دنیا میں حجت قائم کی گئی ہے ۵۵۹، ۳۸۹

خاتم النبیین و آخر الانبیاء

كُنْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ مُنْجِدٌ

فِي طِينِهِ (حدیث) ۳۷۹، ۳۷۸

أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي آخِرُ

الْمَسَاجِدِ (حدیث) ۳۷۵

لَا يَبْقَى بَعْدِي (حدیث)

۳۷۹، ۳۷۴

قُولُوا خَاسَكُمُ النَّبِيُّ وَلَا تَقُولُوا

لَا نَحْيَ بَعْدَهُ (حدیث) ۳۷۹

آخر الانبیاء ہونے کی حقیقت

۳۷۸، ۳۷۹، ۱۱۳

مقام کوثر اور مقام خاتم النبیین ۲۵۰

آپ کو نبوت کے علاوہ مقام ختم نبوت

۲۴۳، ۲۴۴

آپ کا سب سے بڑا معجزہ اور فضیلت

آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے ۲۷۹، ۲۸۰

آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عظیم الشان

ثبوت ۲۷۸

صحابہ شروع سے ہی آپ کو ایک کامل

اور آخری نبی موعود سمجھتے تھے ۲۵۰

مقام خاتم النبیین کی حقیقت

۳۷۸، ۳۷۹، ۱۱۳

آپ کے بعد کسی شرعی نبی کے نہ آنے کا

عقیدہ درست ہے ۲۷۷

آپ کے بعد کس قسم کا نبی آ سکتا ہے ۳۷۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں

کا مقام نبوت حاصل کرنا آنحضرت کے مقام

کو بڑھاتا ہے کم نہیں کرتا ۲۸۰

فیضان نبوت محمدیہ

سلسلہ محمدیہ ۲۱۳

آپ کی بعثت اولیٰ اور بعثت ثانیہ

۳۷۹، ۳۸۰

آپ کی بننے والی امت کی حفاظت ۸۴

آپ کی توت قدیمہ ہر زمانہ میں دنیا

۳۹۱ میں ظاہر ہوتی ہے

آپ کی متابعت کرنیوالوں کے لئے

چار بڑے روحانی مقام ۲۷۹

یہ مقام صرف آپ کو ہی حاصل ہے

کہ آپ کی غلامی اور متابعت میں انسان

نبوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے ۳۷۵

آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ ۳۷۹، ۳۸۰

آپ کے لئے ایک روحانی فرزند جلیل

کی بشارت ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴

مہدیؑ اور مسیح موعودؑ کے لئے دعائیں

اور سلام بھجوانا ۳۷۷

مہدیؑ کا آپ سے کامل اتحاد ۳۷۱

مسیحؑ کے آپ کی قبر میں دفن ہونے

کی حقیقت ۳۷۱

مسیح موعودؑ کا کام آپ کے وجود کو

منوانا ہے ۷۴

فضائل

آپ کے دو نام محمدؐ اور احمدؐ ۲۵۲

آپ سب نبیوں سے افضل اور خاتم

النبیین ہیں ۲۵۰

کوئی نبی کسی بھی مکمل نبوت میں آپ

کا ہم پایہ اور ہم رتبہ نہیں ۲۴۹

کمال تعلیم میں دوسرے تمام انبیاءؑ افضل ۲۸۴

خصائص

- آپ کی ذات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پورا ہونا ۳۵۱، ۳۶۹
- آپ کی پانچ خصوصیات ۳۵۷
- آپ کی اہم صفات ۳۱۹، ۳۱۴، ۳۳۲
- آپ کا دین اور اس کی خصوصیات ۳۴۱
- سارے زمانوں کے لئے شفیع ۵۶۸
- آپ کی بعثت کے بعد تجلی الہی کامل طور پر ظاہر ہو گئی ۱۲۶
- إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۳۱۹
- اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے لئے آپ کی اطاعت ضروری ہے ۳۱۸
- أُوْتِنْتَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَجَوَّامِعَهُ وَخَوَاتِمَهُ (حدیث) ۳۷۹
- آپ کی زندگی کی ہر تفصیل احادیث میں محفوظ ہے ۳۵۰
- آپ واحد نبی ہیں جن کے فیض سے کوئی شخص نبی بنا ہے ۲۶۲
- مُرْكِي الصُّرُكُ ۳۳۱
- آپ کے شیطان کا مسلمان ہو جانا ۵۵۳، ۵۴۸
- معراج کی حقیقت ۳۷۸
- معراج میں آپ کے سامنے - دودھ - پانی کا در - شرب کا پیش کیا جانا اور آپ کا دودھ کو پسند فرمنا ۵۶۱

- تمام انبیاء سابقین پر فضیلت ۲۶۸
- تمام انبیاء سے ممتاز آپ کی ایک خصوصیت ۳۸۸
- آپ کی ایک فضیلت ۱۴۲
- خدا تعالیٰ کا اسم ذات آپ کے ذریعہ ہی دنیا پر ظاہر ہوا ۵۳۲
- آپ کو وہ نعمت دی گئی جو ہوم سے لے کر قیامت تک کسی کو نہیں دی گئی ۲۴۴
- گزشتہ انبیاء کی نبوت آپ کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی ۳۷۵
- آپ کے غلاموں کا درجہ حقیقی تزکیہ صرف آپ کے ماننے والوں میں ہی پایا جاتا ہے ۳۳۱
- مثیل موسیٰ علیہ السلام ۳۵۵، ۳۵۱
- موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی امتیاز فضیلتیں ۲۶۶، ۲۵۲
- لَوْ كَانَ مُوسَىٰ وَمِيشَىٰ حَيَيْنِ لَمَّا دَسَحَهُمَا إِلَّا رَبِّي ۳۶۱، ۲۸۰۰، ۳۳۱
- سلسلہ محمدی کی سلسلہ موسوی سے کامل مشابہت ۳۵۵
- ہجرت میں حضرت موسیٰ کی ہجرت سے موازنہ ۲۵۶
- سلسلہ محمدی قیامت تک کسی ختم نہیں ہوگا ۵۶۹، ۳۶۱
- محمدی سکیم ۳۵۸

غفر عظیم

كَانَ خُلُقُهُ الْعُزَّانُ (عائشہ صدیقہؓ) ۲۲۸

آپ کی عادات کا منبع اللہ تعالیٰ کی مفا

۲۵۸

ہیں

۳۳۲

آپ کے پاکیزہ اخلاق کا ثبوت

۵۴۵

عبد شکور بننے کی تڑپ

۳۳۹، ۳۴۰

بے مثل تقویٰ

۱۷۰

خدا تعالیٰ کی بادشاہت پر یقین کامل

۳۳۹، ۳۴۰

غریب ہونے کے باوجود آپ کو استغناء

۳۳۹، ۳۴۰

حاصل تھا

۳۳۱

غیر معمولی عفت

۳۳۹، ۳۴۰

تبلیغ اسلام میں استقلال

۳۳۵

کمال انکسار اور کمال جرأت

۳۳۸

انکسار اور غریب صحابہ سے محبت

۱۸۵

صحابہ کا آپ کے لئے جذبہ فدائیت

۳۳۹، ۳۴۰

اشجع انسان

۳۳۹، ۳۴۰

غزوہ خنین میں شجاعت و استقامت

۳۳۹، ۱۷۰

اور توحید کے لئے غیرت کا مظاہرہ

۳۳۹، ۳۴۰

غزوہ احزاب میں مسلسل کئی راتیں جاگنا

۳۱۲، ۳۱۱

جنگ میں بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ

۳۳۸

جنگوں میں آپ کی ذہانت اور جرأت

۳۳۹

مصائب پر کمال صبر

۳۳۷

غیر معمولی ضبط نفس

۳۳۸

غیر معمولی تنقیدی قابلیت

آپ ہر شخص سے اس کی فطرت کے

۱۹۷ مطابق کام لیا کرتے تھے

۳۳۸ جذبہ حب الوطنی کی قربانی

۳۳۸ امت کے لئے آپ کے عفو کا عظیم الشان

۳۳۳ نمونہ

فتح مکہ کے موقع پر عفو و کرم

۳۳۷ خیر خواہی و ہمدردی خلائی

۳۳۶ لوگوں کے حقوق کا خیال

۳۳۶ ابو جہل سے ایک قیم کا حق دلوانا اور

۳۳۶ ابو جہل کا آپ کے دائیں بائیں دوشی

۱۴۳ اونٹ دیکھ کر مرعوب ہونا

۱۴۳ ایک بدوی کو اس کا حق دلوانے کیلئے

۱۴۳ ابو جہل کے پاس جانا اور ابو جہل کا آپ

۱۴۳ سے مرعوب ہو کر حق ادا کرنا

۳۱۴ ایک فاختہ کے بچے واپس کروانا

۲۲۰ یتامیٰ کی خبر گیری فرماتا

۲۲۰ آپ کی انداز میں سے کٹر بیوگان تھیں

۲۲۰ حضرت خدیجہؓ سے غیر معمولی وفا اور

۳۳۳ ان کے عزیزوں کا احترام

۳۳۳ اہم امور میں عورتوں سے بھی مشورہ

۳۰۱ لیا کرتے تھے

۳۳۶ جذبہ احسان مندی

۳۳۷ مہمان نوازی

۳۳۷ حضرت خدیجہؓ کے دیئے ہوئے سب

۳۳۴ غلاموں کو آزاد کر دینا

آپ کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ۵۰۰

آپ کی صداقت میں ایک معجزہ کا

ظہور ۲۵۷

آپ کے من جانب اللہ ہونے کا

زبردست ثبوت ۴۹۹، ۴۶۸

مخالفین کا آپ کے راستباز اور

صادق ہونے کا اعتراف کرنا ۳۳۴، ۳۳۳

آپ کے اشد ترین مخالفین کی اولادوں

کا مسلمان ہو جانا ۲۶۴، ۲۶۳

غارِ ثور میں اللہ تعالیٰ کا آپ کی

حفاظتِ خاص فرمانا ۱۶۹

آپ کے ماننے والوں کا کامیاب ہونا

۲۱۲، ۲

آپ کی کامیابیوں کا ایک بڑا ذریعہ ۸

اسلام کا موجودہ تنزل بھی آپ کی

صداقت کا بین ثبوت ہے ۴۹۱

الہامات - کشف و رؤیا

آپ کو اللہ تعالیٰ نے کشفِ ایران اور

روم کی فتوحات کا علم دیا تھا

۴۷۶، ۴۷۵، ۴۷۴

یہودی شرارتوں کے بارہ میں اللہ

تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم دیا جانا ۵۳۸

ایک رؤیا میں ابو جہل کے لئے جنت

کے انگوڑوں کا خوشہ دیکھنا ۲۳۷

کسریٰ ایران کے قتل ہو جانے کی خبر دینا ۱۷۱

دوسروں کے جذبات کا پاس ۲۴۵، ۳۳۹

فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کی دجائی فرمانا ۳۴۵

باوجود اذیتیں پانے کے اہل مکہ پر لعنت

کرنے سے منع فرمانا ۲۳۸

آپ نے فتح مکہ کے موقع پر وعدہ

فرمایا کہ اگر عکرمہ اپنے مذہب پر

بھی قائم رہے تو اس کے مذہب میں

دخل نہیں دیا جائے گا ۳۲۱

حجۃ الوداع کے موقع پر جاہلیت کے

تمام خونِ معاف فرما کر امن قائم فرمانا ۱۸۰

عبادت

تہجد میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ

کے پاؤں منور ہو جاتے ۵۴۵

آپ سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور

مَعَاذَ تین پڑھ کر اپنے جسم پر پھوکتے

تھے ۵۱۷، ۵۳۹

آپ لیٹے وقت سورۃ الکافرون پڑھا

کرتے تھے ۳۸۵

صداقت

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ۳۴۶، ۱۷۰

اپنے دعویٰ کی صداقت پر اللہ تعالیٰ

کی قسم کھانا ۲۴۷

آپ کی صداقت کے متعلق مختلف

قسم کے دلائل ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸

آپؐ کی ذات پر بعض اعتراضات کا جواب
 نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آپؐ کو
 ابتر کہنے والے کفار ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۶۷
 آپؐ کے ابتر ہونے کا رد ۳۶۹
 آپؐ کے دشمن کے ابتر رہنے کی پیشگوئی
 کی حقیقت ۳۶۸
 یہود کی طرف سے آپؐ پر جادو کئے
 جانے کی روایات ۵۳۵
 آپؐ کے لئے استغفار کا حکم اور اس کی
 حقیقت ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۹
 آپؐ کے تعلق میں لفظ ذنب کا قرآنی
 استعمال اور اس کی حقیقت ۲۸۳
 آپؐ کے استعاذہ کی حقیقت ۵۴۸
 آپؐ کی شدید تنگی والے عقاید ۳۷۷
 آپؐ کا مزار اس وقت خطرے میں ہے ۷۲
 محمد ابن حبان مصنف تفسیر البحر المحیط
 نیز دیکھئے ابو حیان اور ابن حبان ۳۹۳
 محمد اسحاق میر رضی اللہ عنہ
 آپؐ کی تعلیم کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح
 الاول رضی اللہ عنہ کا مشورہ ۱۱۶
 محمد اقبال علامہ
 غریب والد کے بیٹے تھے ۱۱۸
 محمد بن خزاعی
 عربوں میں ابرہہ کا ایجنٹ
 ۳۷۷، ۳۶۶، ۳۳۰، ۳۳۲

آخری زمانہ کے متعلق آپؐ کی پیشگوئیاں ۳۶۹
 غزوہ بدر کے موقع پر آپؐ کو اپنا اہرام
 چھپانے کا حکم ۲۸۳
 اُمت کیلئے آپؐ کی دعائیں
 آپؐ کی کرامت اور دعا کا اثر ۳۸۷
 آپؐ کی دعاؤں کے نتیجہ میں مومنوں
 کے لئے اطمینان و تسکین ۳۲۳
 قریش مکہ کے لئے آپؐ کی دعا ۱۳۷
 آپؐ کی دعا سے آپؐ کی قوم کا قوط کے
 عذاب سے نجات پانا ۲۶۵
 آپؐ کو اسلام میں داخل ہونے والوں
 کی تربیت کے لئے دعا کرنے کا حکم ۳۸۹
 اُمت محمدیہ کے لئے آپؐ کی دعاؤں کی
 قبولیت ۳۹۰، ۳۸۲
 اُمت کے لئے آپؐ کی دعاؤں کا نتیجہ ۵۶۸
 فرمودات
 نبیؐ کی عادت کے متعلق آپؐ کا ایک
 فرمان ۱۹۵
 آپؐ کا فرمان کہ جو شخص دعا اور عبادت
 کرتے کرتے سو جائے اس کی ساری رات
 عبادت میں شمار ہوتی ہے ۲۰۰
 آپؐ کا ایک صحابی کو قانون ہاتھ میں
 لینے سے منع فرمانا ۱۵۷
 خطبہ حجۃ الوداع کو دوسروں تک
 پہنچانے کی نصیحت ۳۰۵

مغل (قوم) ۵۷۷

منگولیا سے نکل کر ترکی - فن لینڈ

ہنگری اور چین میں بسنا ۱۱۵

مغلوں میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶

فتوحات کے بعد موجودہ حالت ۱۰۶

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ

آپ وفاتِ سیح کے قائل تھے ۳۸۱

آپ کا فرمانا خُشْبَتْ اِذَا قُلْتَ

خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ قِيَا نَا كُنَّا نَحْوُ

اَنْ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجٌ ۳۸۱

مقاتل بن سلیمان ۳۲

مقوقس گورنر مصر

آپ نے ہی ماریہ قبطیہ کو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور

ہبیہ بھیجا تھا ۳۷۱

منات عرب دیوی ۱۳۱

موسٰی علیہ السلام

۲۸۲، ۲۵۸، ۲۳۱، ۲۳۰، ۱۴۶، ۱۱۴

۳۷۳، ۳۵۳، ۳۵۱، ۳۳۵، ۲۸۳

۳۷۸، ۳۷۹، ۳۷۶، ۳۷۱، ۳۲۰، ۳۵۷، ۳۸۴

حضرت یوسفؑ سے اڑھائی تین سو

سال بعد معوث ہوئے ۲۷۷

آپ کے ذاتی حالات محفوظ نہیں ۳۵۰

اپنے دشمن فرعون کے گھر میں پلنا ۶۰

آپ پڑھے لکھے تھے ۲۵۲

محمد بن قاسم

سندھ پر حملہ کے لئے صرف تین ہزار

کی فوج لے کر آئے تھے ۴۱

محمد انحضریؐ اشخ ہر فیہ تاریخ اسلامی جامعہ مصر ۳۹

محمد عبدہ مفتی مصر

جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے ۱۴۷

مرد و بیہ ۵۳۹

مریم علیہا السلام ۳۷۵

عیسائیوں کے بعض فرقے آپ کو خدا

کی بیوی قرار دیتے ہیں ۱۷۷

صحابہ کا آپ کے متعلق عقیدہ ۵۸

مریم حضرت یسٰیؑم طاہرہ م حضرت یسٰیؑم موعودؑ ۱۲۸

مسعود بن معتب سرور برہوتقیف

طائف میں ابرہہ کا استقبال کرنا ۳۹، ۳۸

منظہر جانِ جانان رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی نفاسِ طبیعت اور ذکر و فکر

کے بعض واقعات ۲۹۴

کرشن اور رام چندر کے متعلق ایک روایا

کی تعبیر فرماتا ۲۸۲

معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

۳۶۸، ۳۸۷، ۳۸۸

یزید کی خلافت کا اعلان کرنا ۱۲۰

باوجود کچھ غلطیوں کے آپ نے اسلام

کی شاندار خدمات سر انجام دی ہیں

۳۶۹، ۲۶۵

خدا تعالیٰ سے اپنے لئے ایک مددگار

۲۵۳ کی درخواست کرنا

آپ کے طاقتور دشمنوں کا تباہ ہونا ۲۱۰
طور پر شریعت لے جانا اور سلمیٰ کا

۲۴۸ قوم کو شرک میں مبتلا کرنا

موسوی اُمت کا حضرت موسیٰ کی نافرمانی

کے بعد چالیس سال تک بھٹکتے پھرنا ۲۱۱

مقام

آپ صاحب شریعت نبی ہیں ۲۸۱، ۱۱۳

لَوْ كَانَ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ خَتَنَيْنِ لَمَّا

وَسِعَهُمَا إِلَّا اتَّبَاعِي ۲۸۰، ۲۳۱

آپ کی نبوت قرآن کریم کی تصدیق کے

بغیر تورات سے ثابت نہیں ہوتی

۳۷۸، ۳۷۵

۳۵۵ موسوی سلسلہ کی پہلی کڑی

دنیا میں جتنے نبی گزرے ہیں ان میں معرو

۲۵۱ انبیاء موسوی سلسلہ کے ہیں

آپ کی اُمت میں سے بعض فاقہ زدہ

۱۲۹ انبیاء اور بعض بادشاہ انبیاء

آپ کے بعد آنیوالے نبیوں کی نبوت

میں آپ کی پیروی کا کوئی دخل نہیں

۲۶۲ تھا بلکہ وہ مستقل نبی تھے

آپ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر

۲۶۱ ختم ہو گیا

موازنہ

آپ کی تعلیمات اور قرآن کریم کا موازنہ ۲۶۲

آپ پر ظاہر ہونے والی تجلی الہی کا اس
تجلی سے موازنہ جو آنحضرت صلی علیہ وسلم

۲۶۵ پر ظاہر ہوئی تھی

آپ کو صرف کتاب ملی لیکن رسول اللہ

۲۶۶ صلی علیہ وسلم کو کلام اللہ بھی دیا گیا

آپ کی ہجرت کا آنحضرت صلی اللہ علیہ

۲۵۶ وسلم کی ہجرت سے موازنہ

آپ کے ساتھیوں کا صحابہ کرام سے

۳۳۸، ۲۶۰ موازنہ

معجزات اور پیشگوئیاں

۲۸ مثیل موسیٰ کے ظہور کی خبر دینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

۵۴ آپ کی پیشگوئی

۲۶۳ معجزہ ید بیضا

موسیٰ رضا امام رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے مزار پر ملک ارسلان کی دعا ۳۲۹

مونٹ بیٹن لارڈ

ضلع گورداسپور کو انڈین یونین میں شامل

۷۳ کرنے کی کاروائی

۵۱۲، ۱۴۰ W. MUER میور سرولیم

قرآن کریم کے غیر محرف ہونے کا اعتراف

۲۵۵، ۹۲

غزوہ احزاب میں صحابہؓ کی دیوانہ وار

قربانیوں کا اعتراف ۳۶۶، ۳۲۷

ن

نادر شاہ والی افغانستان ۱۹

ناصر نواب میر رضی اللہ عنہ (نانا جان)

اپنے بیٹے حضرت میر محمد اسحاق کی تعلیم

کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے

مشورہ لینا ۱۱۶

نانک باوا بانی سکھ مذہب ۱۷۲

نیپولین

نیپولین کی فوج کی استقامت ۱۹۶

وٹرو کی جنگ میں انگریزوں سے ہارنے

کی وجہ ۱۹۵

نجاشی شاہ حبشہ رضی اللہ عنہ ۴۸، ۲۳

حبشہ کا بادشاہ نجاشی NEGUS کہلاتا

تھا ۲۴

بچپن میں ہی اپنے چچا کی بغاوت کو دبانا ۵۹

عام انقیل میں وہی شخص نجاشی تھا

جسکے عہد میں ہجرت حبشہ ہوئی ۳۴

نجاشی کے عقاید ۵۸

مسلمانوں کو پناہ دینا ۵۷

صحابہؓ سے ان کے عقاید دریافت کرنا ۵۸

نساء (بنو فقیہ کی شاخ) ۳۱

نضر بن کنانہ

قریش کے جد امجد ۹۹، ۹۷

نظام الدین الطوسی

ملک ارسلان کے وزیر اعظم ۳۲۹

نفیل بن حبیب خشمی

خشم قبیلہ کا سردار جس نے ابرہہ کا

راستہ روکنے کی کوشش کی ۳۸

نوبی

جنوبی مصر اور سوڈان کے علاقہ نوبیا کی

قوم۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی بولتے

تھے ۲۵

نوبی قوم کی سلطنت کی وسعت ۲۵

نوح علیہ السلام ۳۱۱، ۳۸۲، ۱۱۳

قرآن کی رو سے ایک صاحب شریعت

نبی ہیں اور ابراہیمؑ آپ کے تابع

تھے ۲۸۱، ۱۱۳

آپ نے اپنی قوم کو دجال سے ہوشیار

کیا تھا ۵۰۱

عرب آپ کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے ۱۱۵

آپ کی شریعت آج موجود نہیں ۲۸۳

نور الدین خلیفۃ المسیح الاولؑ رضی اللہ عنہ ۱۴۷

سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کا ایک حصہ

مانتے تھے ۸۶

تقدیر کے متعلق آپ کا ایک قول ۱۶

تعصب کی تعریف فرمانا ۱۷۸

حضرت میر محمد اسحاق کی تعلیم کے لئے

مشورہ دینا

۱۱۶

ایک خوش الحان مؤذن کا واقعہ بیان

فرمانا

۲۹۲

ایک چور کا نفسیاتی علاج فرمانا

۱۸۹

کالی دیوی کے بارہ میں مہاراجہ کشمیر

۴۳۷

سے آپ کی گفتگو

۱۲۴

آپ کی ایک بہن کے پیر کا واقعہ

نولڈ کے جرمن مستشرق

NOLDEKE

۵۱۲، ۴۶۶، ۱۴۰، ۷۸، ۱

مستشرقین میں خاص اہمیت کا حامل

۳۸۸

شخص ہے

قرآن کریم کے غیر مخرف ہونے کا اعتراف

۲۵۵، ۹۲

۴۶۷

انہار تعصب

۳۸۴

نوفل بن معاویۃ الاشجعی رضی اللہ عنہ

و

والٹر WALTER پارسی

سیکرٹری ریجر آل انڈیا والی ایم سی اے ۷

قادیان آنا اور حضرت مصلح موعودؑ سے

۳۵۸

ملاقات

ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۲۹۴

نفاستِ طبع

ولید بن مغیرہ رئیس مکہ

۴۱۵، ۳۹۶، ۳۷۰، ۱۴۲، ۱۴۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض

۲۶۳

آپ کی اولاد کا مسلمان ہو جانا

۳۶۸

روحانی لحاظ سے اہتر قرار پانا

۳۶۹

وہب بن منبہ

۳۹۶

وہیری ریورنڈ

WHERRY

۵۱۲، ۴۶۶، ۱۴۰، ۷۸، ۱

امریکن پادری تھا اور اس کی کافی عمر

۶۱

لدھیانہ میں گوری

۴۶۷

خود ساختہ غلط اصول

۶۷

وہیری کے ایک غلط نظریہ کا رد

سورۃ الغیل کے بارہ میں اس کے ایک

۶۰

اعتراف کا جواب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کے بارہ میں ریورنڈ وہیری سے ایک

۴۶۹

سوال

۵

لاجرہ علیہا السلام

اللہ تعالیٰ پر توکل اور حضرت ابراہیمؑ

۷

کی نبوت پر ایمان

حضرت اسماعیلؑ کے پیاس کی شدت

۹

سے تڑپنے پر بیتابی

۴۰۰

زمزم کے ارد گرد منڈیر بنانا

ہیوم (مشر) سیکرٹری وائی ایس اے (لاہور)
قادیان نا اور حضرت مصلح موعودؑ ملاقات ۳۵۸۱

می

یا جوج و ما جوج اسکی تفصیل کھیمین میں دیکھئے
میکھی علیہ السلام

شریعت موسوی کے تابع نبی تھے ۲۸۱۱۳۶

یرمیاہ علیہ السلام ۳۷۳

یسعیاہ علیہ السلام ۳۷۳

بنو اسماعیل میں سے موعودؑ نبی کی بعثت

کی پیش گوئی فرماتا ۵۴

یعقوب علیہ السلام ۳۸۲۲۵۴

یعقوب بن عتبہ ۴۷

یعمربن نفاشہ بنو کنانہ کے سردار

ابراہیم سے حملہ نہ کرنے کی درخواست ۴۴

یوسف علیہ السلام

۳۷۹۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸

بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کا راہ ۶۷

آپ کی وفات کے بعد مشہور ہوا کہ آپ کے

بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ۳۸۲۲۷۷

یوشع علیہ السلام ۲۷۷

بنی اسرائیل کا آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا ۲۱۱

یونس علیہ السلام (یوناہ)

آپ کو نینواہ کی تباہی کا علم دیا گیا تھا ۱۷۵

مچھلی کا آپ کو نگلتا اور پھر اگل دینا ۱۷۶

آنحضرتؐ کا آپ کو اپنا بھائی کہنا ۳۳۷

ہارون علیہ السلام ۳۷۹۱۳۷۸۱۳۷۸

ہاشم بن عبدمناف آنحضرتؐ کے پردادا ۱۱۰۶۱۰۵

دنیا میں سب سے پہلے تجارتی کمپنی کا نظام

راج کرنے والے شخص ۱۰۴

قریش کے مشترکہ تجارتی قافلے بن ابن ادرشام

کی طرف ہجوانے کی سکیم بنانا ۱۱۵۱۰۹۱۰۳

ہدایت اللہ مفسر قرآن ۱۴۰

ہبل عرب دیوتا ۴۰۱

کفار کا غزوہ احد میں اہل جبل کا

نعرہ لگانا ۳۴۲

ہذیل عرب قبیلہ ۵۱۴۱

اہل مکہ کو مشورہ ۱۳۶

ہکسلے یورپین فلاسفر

نظریہ اخلاق اور ذاتی کردار ۱۵۹

ہمایوں مغل شہنشاہ

ہکبر اور اس کا نتیجہ ۵۴۶

ہندہ زوجہ ابی سفیان رضی اللہ عنہا

فتح مکہ کے موقع پر آپ کو واجب القتل

قرار دیا گیا تھا ۳۲۰

بیعت کے وقت شرکت میرازی کا اظہار ۴۳۸۱۳۳۱

ہوازن

فتح مکہ کے بعد سرکشی پر آمادہ ہوئے تھے

ہیگل

یورپ کا مشہور فلسفی ۱۹

نظریہ اخلاق اور ذاتی کردار ۱۵۹

مقامات

مغربی اقوام کے قابض ہونے کا طریق

۵۸۰

افغانستان

۲۵۵ بنی اسرائیل کا یہاں آکر بس جانا

۴۷۵ حضرت عثمانؓ کے عہد میں فتح ہونا

۱۱۵ افغانوں کا ہندوستان میں آباد ہونا

امرتسر (بھارت)

حضرت مصطفیٰ موعودؑ کا پیدائش میں یہاں

۳۵۸ سورۃ فاتحہ کے علوم پر مشتمل تقریر فرماتا

۴۷۵ شہداء کے فسادات میں اجتماعی تحفظ

۱۸۳ کی تدبیر

۲۹۹، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۵۴، ۷۱ امریکہ

۱۱۷ کولمبس کا امریکہ دریافت کرنا

۲۹، ۲۸ مدعیان مسیحیت کا ظہور

۱۵۳، ۱۵۲ تجارتی دیانت

۲۲۱ مزدوروں کی بہتر اجرت

۲۴ اناطولیہ

۱۶۶ انڈونیشیا

۳۰ انطاکیہ

۱

اسٹریلیا
اطلی

۱۹۰

ابتدائی دور کے عیسائیوں کی پناہ گاہیں

۲۱۱ (CATACOMBS OF ROME)

۱۸۴ انفرادی قابلیت

۳۸ اطلی کا انگور

۴۷۵، ۷۱ اردن

اسرائیل

اسرائیل کی تائید کے لیے مغربی ممالک

۴۹۷ کی سیاست کاری

عربوں کے مقابل پر اسرائیل کی کامیابیاں

۷۱

جوج اسرائیل پر حملہ آور ہوگا

۵۰۵ (بائبل کی پیشگوئی)

۲۸۷، ۱۹۰، ۹۵ افریقہ

یہاں کی اقوام میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶

حضرت عثمانؓ کے عہد میں شمالی افریقہ

۴۷۵ کی فتح

انگلستان

- ۷۱ تجارتی دیانت
۱۵۳ مزدور کی بہتر اجرت
۲۲۱ مدعیان مسیحیت کا ظہور
۲۹۰، ۲۸ حضرت مصلح موعود کا ورود
۳۱۳ حضرت مصلح موعود کا ۱۹۲۴ء میں تبلیغ
اسلام کے مواقع کے مطالعہ کے لیے
انگلستان آنا اور سر ڈینی سن راس
پرنسپل لندن سکول آف اورینٹل سٹڈیز
کا ایک واقعہ
۳۸۶ ایسے سینیا نیز دیکھیے جبتہ
۳۰ ایران ۲۵۳، ۲۸۲، ۲۸۸
۲۸۳ زردشت کی بعثت
بنی اسرائیل کا فلسطین سے نکل کر
۲۵۵ یہاں آباد ہوجانا
۲۸۶ ایرانی قوم میں اظہارِ ادب کا طریق
ابرہہ کی شکست کے بعد یمن پر ایران
کا قبضہ
۲۳ یہود کی سازش کے نتیجہ میں شاہ ایران
کا آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا
۱۷۱ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی
خبر کے مطابق کسریٰ ایران کا قتل
ہو جانا
۱۷۲ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو

- کشتابنا دیا گیا تھا کہ ایران فتح ہوگا
۴۷۶ عراق میں ایرانی حکومت سے صحابہ کرامؓ
کی جنگ
۴۷۴ حضرت عمرؓ کے عہد میں ایران کا فتح
ہونا
۴۷۵ ہمایوں کا ہندوستان سے بھاگ کر
ایران آنا
۵۴۷ مغربی اقوام کا اقتصادی دروازے
سے قبضہ
۵۸۰ مشرقی سامراج کی سازشوں کا نشانہ
۴۹۷ مہدیؑ آخر الزماں کے فارسی النسل
ہونے کی خبر
۳۵۹ ایشیا
۱۹۰، ۲۵ مغرب کے مقابلہ میں احساسِ کمتری
۳۸۷ ایشیا پر یاجوج و ماجوج کا حملہ
۵۰۲ ایشیائے کوچک
۴۹

ب

- بحیرہ احمر ۲۴، ۹۵
بنی اسرائیل کا فرعون کی فوجوں سے
پہلا مقابلہ یہاں پیش آیا
۲۵۸ بخارا
۲۶۷ مشرقی سامراج کا شکار
۴۹۷ برما یہاں سے ایک شخص کا حضرت مصلح موعود کو

- ۱۲۲ پنجاب
۱۲۱ پنجابی زبان کی ایک مثال
۱۸۶، ۱۲۱ پنجاب مشرقی (بھارت)
مسلمانوں اور سکھوں کی آبادی کی
نسبت ۱۸۳

ت

- تبت
تبتیوں کا ہندوستان میں آباد ہونا ۱۱۵
ترکستان (چینی)
باتو خان کی فتوحات ۱۰۶
ترکی
مغلوں کا یہاں آکر بسنا ۱۱۵
ترک قوم میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶
مغربی اقوام کا اقتصادیات کی راہ
سے قبضہ ۵۸۰
مشرقی سامراج کی سازشوں کا نشانہ ۴۹۷
تولنس ۴۷۵
تہامہ

وادئ مکہ اور اس کے نواح کا علاقہ

۴۴، ۳۳

ث

- ثور (غار) ۲۳۸، ۲۵۶
اللہ تعالیٰ کا آنحضرت صَلَّی اللہُ
عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خاص حفاظت فرمانا ۱۷۹، ۱۷۰

- بہائیت کے متعلق ایک کتاب بھیجنا ۱۷۳
بصرہ (عراق) ۸۱
حضرت عثمانؓ کے خلاف تحریک میں
یہاں کے لوگوں کی شرکت ۴۸۷
بغداد

- سین کے مفسرین یہاں کے مفسرین
سے زیادہ معقول لکھنے والے ہیں ۹۷
بمبئی (بھارت) ۶۲
بنارس (بھارت)
حضرت مصلح موعودؑ کا مطالعاتی دورہ
پر یہاں آنا ۱۴۸
بنگال

- بہالیوں کا سوری خاندان کو شکست
دینا ۵۴۶
بہاولپور (پاکستان) ۳۱۸

پ

- پاکستان ۱۸۳، ۷۳، ۶۹
عربوں کا پاکستان سے مدد طلب کرنا ۷۱
شراب کی سالانہ کھیت ۱۵۶
کیا یہاں اسلامی آئین کا نفاذ ممکن
ہے؟ ۱۶۶
پاکستان (مشرقی) ۱۲۲
پشاور (پاکستان) ۳۰۶

ج

جاپان

مغلوں کا جاپان تک پہنچنا ۱۰۶
گزشتہ جنگِ عظیم میں جاپانیوں کا قوم
کے لیے جذبہٴ قربانی ۱۸۰

جرمنی

تجارتی دیانت ۱۵۳
انفرادی قابلیت میں انگریزوں پر برتری ۱۸۴
الجزائر ۴۷۵

چ

چین

کنفیوشس کی بعثت ۱۹۰، ۱۵۴، ۵۱، ۴۹
چینی زبان کی خصوصیات ۱۶۳
مغلوں کا چین کو فتح کرنا ۱۰۶
مغلوں کا شمالی چین میں آکر بس جانا ۱۱۵
چینیوں کا ہندوستان میں بس جانا ۱۱۵

ح

حبشہ نیز دیکھئے ایبے سینا ۳۴، ۲۸، ۱۳۵
حبشہ کی اقوام ۲۵
حبشی زبان عربی زبان کی شاخ ہے ۴۰
حبشہ کا حکمران عربی النسل تھا ۴۰
یہاں کا بادشاہ نجاشی (NEGUS)

کبلا تا تھا ۲۴

قریش کے تجارتی سفر ۴۲

اہل مکہ کیلئے غلہ بھجوانا ۱۳۷

ابراہیمین میں شاہِ حبشہ کا گورنر تھا ۲۳

چچک کا مرض یہاں سے شروع ہوا ۴۶

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ

کا حبشہ میں پناہ لینا ۵۷، ۷۳، ۲۳۸

فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کا

حبشہ بھاگ جانے کی کوشش کرنا ۳۲۱

حجاز

یہاں کے لوگ حضرت عثمانؓ کے خلاف

بغاوت میں شریک نہیں ہوئے ۴۸۷

رحمہ (شام) ۴۷۵

مسلمان فاتحین کا بے مثال نمونہ

۴۴۸، ۴۴۷

۴۶۱

حُنین

خ

خراسان

حضرت عثمانؓ کے عہد میں فتح ہونا ۴۷۵

خیبر ۴۶۱

یہود کی شام سے خیبر کی طرف ہجرت

اور اس کی وجہ ۵۶

یہود خیبر کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے خدا کے بارے میں سوالات کرنا ۵۱۹

۲۴ رومی حکومت کی وسعت

عرب ممالک میں رومی حکومت کی حدود ۳۰

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صَلَّی

اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو روم کے سرخ

محلّات کا دکھایا جانا ۴۷۹، ۴۷۸

حضرت عمرؓ کے عہد میں رومیوں پر مسلمانوں

کی فتوحات ۴۷۵

ز

۷ زمزم

۹ زمزم کا پھوٹنا

حضرت اسماعیلؑ کے ذریعہ ظاہر ہونا

اور حضرت عبدالمطلب کے ذریعہ اس

کی بازیابی ۴۰۰

س

۳۶۸ سپین

۹۷ ہسپانیہ کے مسلمان علماء

یہاں کے مشہور بغداد کے مفسرین

۹۶ زیادہ معقول لکھنے والے ہیں

۹۷ اسلامی علوم و فنون کی ترقی

۲۸۴ بیل لڑوانے کا قومی شوق

۱۲۲ سرحد (پاکستان)

سرگودھا (پاکستان)

عکرمہ بن ابی جہل کی اولاد کا یہاں پایا جانا ۳۶۸

د

۴۷۵، ۹۷ دمشق (شام)

دہلی (بھارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ پر

۱۴۸ یہاں تشریف لانا

دلیوبند (بھارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ

۱۴۸ پر یہاں آنا

ذ

ذی اروان

۵۳۷، ۵۳۶ مدینہ میں ایک کنواں

ر

رامپور (بھارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ

۱۴۸ پر یہاں آنا

۳۰۶، ۱۵۶، ۸۲ راولپنڈی (پاکستان)

۲۹۲ ایک خوش الحان مؤذن کا واقعہ

۲۳۵، ۳۰ روم

رومی حکومت میں بعض دفعہ دو دو

۲۵ ڈکٹیٹر مقرر کئے جاتے تھے

روم کی پولیس کے ابتدائی عیسائیوں

۲۱۱ پر مظالم

سمرقند

۴۹۷ مشرقی سامراج کا شکار

۱۲۲ سندھ (پاکستان)

۴۷۵ حضرت عثمانؓ کے عہد میں فتح ہونا
شراب کی بندش کے متعلق حکومت

۱۵۵ سندھ کا اعلان

سنگیانگ (چینی ترکستان)

۴۹۷ مشرقی سامراج کا شکار

۲۵ سوڈان

۱۹۱ سوئٹزرلینڈ

۱۵۳ تجارتی دیانت

۷۴ سیلون (سری لنکا)

مسٹر یو کس پرنسپل ایف سی کالج لاہور کا

یہاں بیان دینا کہ اسلام اور عیسائیت

۳۵۸ کی جنگ کا فیصلہ قادیان میں ہوگا

ش

۱۰۵، ۹۸، ۷۱، ۴۰، ۳۰، ۲۴ شام

۳۶۹، ۳۶۸، ۳۵۷، ۲۶۷، ۱۳۵، ۱۱۱

۴۹۰

یہود کو شام میں حکومت مل جانے کے

۷۲ بھیانک اثرات

یہود کی شام سے خیبر اور مدینہ کی طرف

۵۶ ہجرت اور اس کی وجہ

مسیحیت کے غلبہ کے بعد یہود کا شام

۱۰۹ چھوڑ کر عرب میں آباد ہونا

اصحاب الفیل کے واقعہ کا شام کے

۱۳۵ عیسائیوں پر اثر

شام کی طرف قریش کے گرامی سفر تجارت

۱۰۴، ۸۶، ۴۲

اس سرزمین میں آنحضرت صَلَّی اللہُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنے قدم مبارک

۴۸۸ ڈالے تھے

یہاں کے ایک پادری کا آنحضرت صَلَّی

اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کے متعلق بتانا کہ

ان میں نبی موعود والی علامات پائی

۱۱۰ جاتی ہیں

قیصر روم کا شام میں ستاروں کو دیکھ

۵۵ کر نبی عربی کے ظہور کی خبر دینا

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صَلَّی اللہُ

عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کو شام کے سرخ محلات

۴۷۶، ۴۶۸ کا دکھایا جاتا

حضرت عمرؓ کا ابو عبیدہؓ بن الجراح

کو شام کی مسلمان افواج کا کمانڈر انچیف

۴۶ بنانا

۴۷۵ رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ

۴۷۳ جنگ موتہ کیلئے لشکر کی روانگی

عیسائیوں سے ایک جنگ میں حضرت عکرمہؓ

۱۸۱، ۱۸۰

کا جذبہ قربانی

شام میں مسلمان فاتحین کا اعلیٰ

اخلاقی نمونہ ۴۴۷

یہاں کے لوگوں کی حضرت عثمانؓ کے
خلاف بغاوت میں شرکت نہ کرنے

کی وجہ ۴۸۷

حضرت علیؓ کے زمانہ میں بغاوت ۳۶۰

شامی غوہیں کو فی مدرسہ کے متبع ہیں ۸۱

شعب ابی طالب ۱۳۷

شہدان
قبیلہ خثعم کا علاقہ ۳۸

ص

صفا (مکہ کے نواح میں ایک پہاڑی)

۴۹۵ ، ۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

اس پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو بلانا ۴۹۴

صنعا (یمن) ۳۱ ، ۳۲ ، ۴۱ ، ۴۷

۶۰ ، ۶۱ ، ۶۸ ، ۶۹

ابرہہ کا تعمیر کردہ گرجا، قلیس ۳۰

خندق کھودتے ہوئے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کو صنعا کے محلات

کشف میں دکھائے جانا ۴۷۶ ، ۴۷۸

ط

طائف

۱۳۵ ، ۳۷

مکہ کے امراء گرمیاں یہاں گزار کرتے

تھے ۱۱۶

لات دیوی کا بت خانہ ۳۸

طائف کے رہبروں کا ابرہہ کی فوج

کو چھوڑ کر بھاگنا ۴۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

سفر طائف ۳۳۷

طرالبس ۴۷۵

طور

حضرت موسیٰؑ کا طور پر تشریف لے جانا ۴۴۰

ع

عرب

۱۶۶

دوسرے ملکوں کے برعکس یہاں کی

شہری زبان دیہاتی زبان سے ادنیٰ

سمجھی جاتی تھی ۲۱۶

بڑوں کا ادب ۲۱۷

شایان عرب کا ایک واقعہ ۲۶۶

ابرہہ کے حملہ سے پہلے چیچک کی بیماری

عرب میں نہیں ہوتی تھی ۴۷ ، ۴۹

اسلام سے پہلے عرب میں عیسائی

حکومتیں ۳۰

یہود و نصاریٰ میں عرب میں نبی موعود

کے ظہور کی پیشگوئیوں کا چرچا ۱۱۲

اولیاء یہود کی خبریں کہ نبی موعود عرب

ف

فارس نیز دیکھیے ایران
امت محمدیہ کی نشاۃ کے لیے ایک
فارسی الاصل شخص کو مامور کیا جائیگا ۵۶۹
فجی

۱۹۱ ماں باپ کو مار کر کھانے کا رواج
۱۵۴ فرانس

ادب اور آرٹ میں انگریزوں پر برتری ۱۸۴
۱۵۳ تجارتی دیانت

۲۲۱ مزدور کی بہتر اجرت
ایک فرانسیسی عورت کے جرمن زبان

۳۲۴ بولنے کی نفیاتی توجیہ
فرنگی محل (بجارت)

حضرت مصلح موعود کا مطالعاتی دورہ
۱۴۸ پر یہاں آنا

۱۸۳، ۱۶۶، ۷۰، ۳۰۰، ۲۴ فلسطین
۴۹۰، ۴۷۵

۲۵۸ رقبہ
اسرائیل کے قیام کے بعد مسلمانوں

۷۱ کی کمزور حالت
فن لینڈ

۱۱۵ مغلوں کا یہاں آکر آباد ہونا
ق

ق

قادیان (بجارت)

۵۶ میں ظاہر ہوگا
یہود کو عرب میں حکومت مل جانے کے

۷۲ بھینک تناج
مغربی اقوام کا اقتصادیات کی راہ سے

۵۸۰ قبضہ
جزیرہ عرب میں قرب قیامت سے پہلے

۵۰۱ ایک نشان کا ظہور
عرب کا مشہور گھوڑا مشرقی علاقے میں

۴۰ ہوتا ہے
عراق

۷۱ صابی فرقہ یہاں رہتا تھا اور اپنے آپکو
ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا

۱۴۳ تھا۔
ایرانی حکومت کے ساتھ مسلمانوں کے

معرکے اور کسریٰ کی فوجوں کی شکست
۴۷۵، ۴۷۴

حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہاں کے
لوگوں کی فساد میں شرکت ۴۸۷

مشرقی سامراج کی سازشوں کا نشانہ ۴۹۷
عراق کے ایک اخبار میں فلسطین میں

مسلمانوں کی غداری کا ذکر ۷۱
عکاظ

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کا یہاں کے میلہ میں تبلیغ دین فرمانا ۴۳۷

علیؓ گڑھ (بجارت) ۴۸۷، ۴۸۶

بعض اکابر عیسائی علماء کا قادیان آنا
اور یہاں کے حالات سے متاثر ہونا ۳۵۷
ایک عیسائی پادری کی رائے کہ آئندہ
عیسائیت اور اسلام کی جنگ کا مرکز
قادیان ہوگا ۷۴

”عیسائیت اور اسلام کی جنگ کا فیصلہ
قادیان میں ہوگا“ (سٹریٹس) ۳۵۸
حفاظتِ قادیان کی تحریک ۱۱۹

احمدیوں کے قادیان سے نکالے جانے
کا ذمہ دار مونٹ بیٹن ہے ۷۳
قادیان کی واپسی کیلئے قربانی کی شرط ۱۲۲
درویشانِ قادیان کی قربانی پر جماعت
کا فخر ۱۲۱

قبا (مدینہ کے قریب ایک بستی) ۵۱۶
قلیس

صغاء (يمن) میں ابرہہ کا تعمیر کردہ
گرجا ۶۷، ۳۲، ۲۷

ک

کانپور (بھارت)
حضرت مصلح موعود کا یہاں کے مدرسہ
الہیات کا معائنہ فرمانا ۱۴۸
کراچی (پاکستان) ۱۲۲، ۹۵
کربلا (عراق) ۱۲۴

کشمیر

بنی اسرائیل کا یہاں آکر بس جانا ۲۵۵
مہاراجہ کشمیر کا حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ
کی بات کا قائل ہو جانا ۳۳۷
ضلع گورداسپور کو بھارت میں شامل
کرنے کا مقصد کشمیر پر گرفت کو
مضبوط کرنا تھا ۷۳

کعبہ

خدائے واحد کی عبادت کیلئے تعمیر
ہونے والا پہلا گھر ۴۲۸
زمانہ ابراہیمی میں اس کی تجدید ہوئی ۱۳۲
حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے ایک مرکزی
معبود چلا آتا تھا ۶۹
خانہ کعبہ کی حیثیت ۱۳۱
بیت اللہ کے اعزاز کی وجہ ۱۳۰
خانہ کعبہ مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ
ایک آنے والے عظیم الشان انسان
کی علامت تھی ۳

ابرہہ کے حملہ سے کعبہ کی حفاظت
احترامِ محمدیؐ کی خاطر تھی ۸۲، ۲۱
عربوں کے اتحاد کا مظہر ۳۰
خانہ کعبہ اقوامِ عالم کیلئے مقامِ اتحاد ۴
خانہ کعبہ کے طواف کی حقیقت ۱۳۱
کعبہ کی حفاظت کا وعدہ اور اس کا
پورا ہونا ۶۲
ابرہہ کا کعبہ پر حملہ آنحضرتؐ کی

بھارت میں شامل کیے جانے کا مقصد ۷۳

ل

۳۰۶ لاہور (پاکستان)

ریلوے سٹیشن کے قریب انگریزوں کا

۶۹ ایک مسجد کی ہتک کرنا

۱۲۸ حضرت اقم طاہر کی بیماری

لاٹل پور (فیصل آباد) پاکستان ۸۲، ۱۵۶

۷۱ لبنان

لدھیانہ (بھارت)

پادری وھیری کی بڑی عمر یہاں گزری ۶۱

لکھنؤ (بھارت)

۱۹۱۲ء میں ندوۃ العلماء کا جلسہ ۱۳۷

۳۸۶، ۱۳۴ لندن

۲۲ لیبیا

م

مدینہ منورہ ۷۹، ۱۲۰، ۱۳۵، ۴۰۱

۴۴۶، ۴۶۴، ۴۶۷، ۵۱۲، ۵۷۶

یہود کا مدینہ میں آباد ہونے کا مقصد

۱۰۸، ۵۶

اہل مدینہ کو قبولیت اسلام کی توفیق

یہود سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ملی ۱۱۰

۱۰۹ اہل مدینہ کا قبول اسلام

۵۴۹ مسلمانوں کے لیے طلوع فجر

پیدائش سے دو ماہ پہلے محرم میں ہوا۔ ۱۰
خانہ کعبہ میں داخل ہونے والوں کے

۳۴۵ لیے امان

۱۲۷ بیت اللہ کا غلّ

۳۸۶ کلکتہ (بھارت)

کنعان

۲۵۸ رقبہ

چالیس سال بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل

۲۶۱ کو کنعان پر قبضہ ملنا

۸۱ کوفہ (عراق)

حضرت عثمانؓ کے خلاف تحریک میں

۴۸۷ یہاں کے لوگوں کی شرکت

۷۴ کولمبو (سرری نکا)

۳۰۶، ۲۴۲ کوئٹہ (پاکستان)

جماعت احمدیہ کوئٹہ کا بعض کاموں

۱۲۸، ۱۲۹ میں شاندار نمونہ

کیٹا کو مبرز (THE CATACOMBS)

اٹلی میں واقع عیسائیوں کی زیر زمین

۲۱۱ پناہ گاہیں

گ

گجرات (پاکستان)

۵۶ ایک مولوی کا واقعہ

گورداسپور (بھارت)

۴۷۵ مراکش
 مروه مکہ کے قریب ایک پہاڑی ۹
 ۳۹ مزدلفہ
 مصر ۲۴، ۲۵، ۷۱، ۷۸، ۷۹
 ۳۵۷، ۳۶۹، ۳۹۰
 قدیم مصری قوم کا تمدن ۲۵۲
 انجینئرنگ اور سائنس کے علوم میں
 ۲۵۳ مہارت
 بنی اسرائیل کا یہاں سے نکلنا ۲۱۱
 بنی اسرائیل کو مصر پر قبضہ نہیں ملا تھا ۲۵۸
 حضرت عمرو بن العاص کا مصر کو فتح
 کرنا ۴۷۵، ۳۶۸
 حضرت عثمانؓ کے عہد میں یہاں کے
 لوگوں کی فساد میں شرکت ۴۸۷
 حضرت علیؓ کے زمانہ میں بغاوت ۳۶۰
 نحو میں کوئی مدرسہ کے قیام میں ۸۱
 علامہ رشید رضا کی تفسیر مصر میں
 بہت مقبول ہے ۱۴۷
 مغربی اقوام کے قبضہ کا طریق ۵۸۰
 مغس مکہ کے قریب ایک مقام ۴۰، ۳۹
 ۴۷
 حضرت عبدالمطلب کا ابرہہ سے ملنے
 کیلئے یہاں آنا ۴۲
 مکہ مکرمہ ۱۰۵، ۳۳۵، ۴۴۳
 ۵۱۲، ۵۷۶

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 کا یہاں آکر ابو ایوب انصاریؓ کے گھر
 قیام فرمانا ۳۳۹
 آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 کا اہل مدینہ کو منظم فرمانا اور یہود سے
 معاہدات ۳۳۸
 منافقین کا اہل مدینہ کو عرب قبائل کی
 جمعیت سے مرعوب کرنے کی کوشش ۴۶۹
 جنگ احزاب میں مدینہ کی حفاظت
 کا پلان ۳۴۳
 غزوہ خندق میں صحابہؓ کا قربانیاں دیکر
 مدینہ کی حفاظت کرنا ۳۲۸
 ایک یہودی قبیلہ کی مسلمانوں سے
 غداری ۳۴۳
 آنحضرتؐ کے زمانہ میں مدینہ میں یتامی
 کی خبر گیری ۲۲۰
 مدینہ کی اسلامی حکومت میں مکمل
 مذہبی آزادی ۴۴۴
 حضرت عمرؓ کا مدینہ میں ایک شخص کو
 مارکیٹ ریٹ سے کم فروخت کرنے سے
 منع فرمانا ۳۰۷
 یہود کا مسلمان بن کر مدینہ آنا اور
 آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
 کی نفیس مبارک کی بے حرمتی کرنے کی
 سازش ۷۲

قبل از اسلام

- اسلام سے پہلے مکہ کی آبادی ۱۱۴، ۱۱۶
اہل مکہ کا اپنے بچوں کو صحراؤں میں
بیچ دینے کا تصور ۲۱۷
مکہ کے امراء گرمیاں طائف میں اور
سر دیاں مکہ میں گزارتے تھے ۱۱۶
مکہ میں لوہارے کا کام اچھا ہوتا تھا ۱۰۵
قصی بن حکیم بن نضر کی تحریک پر
قریش کا مکہ میں دوبارہ آباد ہونا ۹۸
اہل مکہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کا جذبہ ۱۰۲
باوجود کافر ہونے کے اہل مکہ کی ایک
بے مثال نیکی ۱۱۸
اہل مکہ اپنی تجارت کا نصف نفع
غریبوں کے اجتماعی فنڈ میں دیتے تھے ۱۰۵
۱۱۹
کفار مکہ کا طریق عبادت ۴۰۰
کفار مکہ خدا تعالیٰ کو مانتے تھے البتہ
بتوں کو وہ خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ
سمجھتے تھے ۳۹۹
قریش کو مکہ میں آباد رکھنے کی الہی حکیم ۱۱۵
اہل مکہ کے تجارتی سفروں کی حکمت ۸۶
مکہ کے تجارتی قافلے دو تین سو افراد
پر مشتمل ہوتے تھے ۱۱۵
اہل مکہ سے خدا تعالیٰ کے خاص
احسان کی وجہ ۱۲۹

- اہل مکہ کو غلہ کی فراہمی ۱۳۵
آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
بعثت سے پہلے اہل مکہ کی حفاظت ۸۶
مکہ کی حفاظت ۱۳۱، ۱۱۲
مکہ کی حفاظت کا مقصد ۵
اگر مکہ ابرہہ کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ۲۲، ۲۳
اہل مکہ اور واقعہ اصحاب الفیل ۲۱
ابرہہ کے دل میں مکہ کا بغض ۳۲
ابرہہ کے مقابل پر اہل مکہ بہت
کمزور تھے ۴
ابرہہ کے حملہ کے پیش نظر رسول مکہ
کی مشاورت ۴۱
اہل مکہ کو بوکنا نہ اور تبدیل کا مشورہ ۱۳۶
اہل مکہ کا فیصلہ کہ وہ ابرہہ سے
جنگ نہیں کریں گے ۵۱
ابرہہ کے ہراول دستے کا مکہ کے نواح
میں پہنچنا ۴۰

بعد از اسلام

- مکی زندگی کے تیرہ سال ۵۴۹
آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
کی دعا کے نتیجہ میں مکہ میں شدید قحط ۱۳۷
اہل مکہ کا نجاشی سے صحابہؓ کو واپس
بھجوانے کا مطالبہ ۵۸
مکہ کے کفار کو خطاب ۳۵۰

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب تک یہاں رہے اس جگہ کی حفاظت

کا وعدہ تھا ۷۹

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی گرفتاری کیلئے ایک سواوٹ کا اہم مقرر کرنا ۲۵۷

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مکہ سے ہجرت اور مراقبہ بن مالک کا

واقعہ ۴۷۶

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانا کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے ۳۳۸

مکہ سے ہجرت اور فتح مکہ کی پیشگوئیاں

۴۸۴ ، ۴۶۸ ، ۴۶۷ ، ۴۶۵

فتح مکہ سلام میں ہوئی ہے ۴۶۱

مکہ پر مسلمانوں کا حملہ استقدر اچانک

تھا کہ اہل مکہ حیران رہ گئے ۳۳۹

فتح مکہ کے موقع پر حضور کا عفو و کرم

اور اہل مکہ کی دلجوئی ۳۳۵ ، ۳۴۴

فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کی بیعت ۴۳۸

اہل مکہ خاص خدائی تفریق کے ماتحت

مسلمان ہوئے ۴۱۵

فتح مکہ کے موقع پر سات واجب القتل

قرار دیئے جانے والے کفار ۳۲۰

حجاج بن یوسف کا مکہ پر حملہ ۱۳۶

۱۹۰

۱۱۵

منگولیا

مغلوں کا پایا جانا

منیٰ

۴۶۱

آنحضرت کا خطبہ حجۃ الوداع فرمانا ۴۰۵

موت

اسامہ بن زیدؓ کی سرکردگی میں موت

کی مہم کیلئے لشکر کی روانگی ۴۷۳

ن

ناعس

قبیلہ خثعم کا علاقہ ۳۸

نجد

یہاں کے لوگ حضرت عثمانؓ کے خلاف

بغاوت میں شریک نہیں ہوئے ۴۸۷

نجران

عیسائی وفد نجران کو مسجد نبوی میں

عبادت کی اجازت ۴۴۴

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے

بعض سوالات کرنا ۵۱۹

نوبیا

سوڈان اور جنوبی مصر پر مشتمل علاقہ ۲۵

نینواہ

حضرت یونسؑ کو نینواہ کی تباہی کا علم

دیا جانا ۱۷۵

باشندوں کی توبہ ۱۷۶

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے

سفر طائف میں نینواہ کے ایک غلام کا

حضور پر ایمان لانا
نیویارک

۳۳۷
۱۳۴

و

واٹرلو (انگلستان)

نیپولین کے جنگ ہارنے کی وجہ ۱۹۵

و

ہندوستان ۷۰، ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۸۱

۲۸۲، ۲۸۸، ۲۹۹، ۳۵۷، ۳۸۷

علاقائی زبانیں ۱۹۰

ساہنسی قوم کی روایات ۱۱۴

بیرونی آبادکار ۱۱۵

یہاں کی اقوام میں اظہارِ ادب کا طریق ۲۸۶

جانور ذبح کرنے کیلئے مخصوص چھریاں ۲۸۵

ماستی ٹڑوانے کا قومی شوق ۲۸۴

اوسط قومی عمر ۱۰۵

حضرت عمرؓ کے عہد میں ہندوستان

کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک

اسلام کا پرچم لہرانے لگا ۴۷۵

محمد بن قاسم کا حملہ ۴۱

پٹھانوں کا ہندوستان کو فتح کرنا ۱۰۶

بادشاہوں کی ایک عادت ۴۲

شہنشاہ ہمایوں کے کبر کا ایک واقعہ ۵۴۶

سابق بادشاہوں کی دی ہوئی جاگیریں ۵۷۷

عکرمہ کی اولاد کا یہاں پایا جانا ۳۶۸
مذہباً کوئی (منفی) ہونے کے باوجود نحو

میں بصری مدرسہ نحو کے متبع ہیں ۸۱

مغربی اقوام کے قبضہ کا طریق ۵۸۰

ہندوستانی لباس اور یورپین تہذیب ۳۸۶

حضرت مصلح موعودؑ کا ہندوستان کے

عربی مدارس کا مطالعاتی دورہ ۱۴۷

بین الاقوامی تجارت کی تباہی کی وجہ

تجارتی بددیانتی ۱۵۳، ۱۵۲

تقسیم ملک کے وقت بعض مسلمانوں

کی غداری ۷۱

قادیان سے احمدیوں کو نکلے جانے

کا باعث ۷۳

ی

یروشلم

۶۹

فتحِ یروشلم کے بعد صحابہؓ سے یہاں

کے باشندوں کی عقیدت مندی ۳۲۹

۵۱، ۴۸، ۳۷، ۳۴

۱۳۵، ۱۱۱

یمین روم کی عیسائی حکومت کے زیرِ اثر تھا ۱۳۵

حبشہ کا ایک صوبہ تھا ۵۷

تمدنی خوشحالی اور تجارت ۳۰

قریش کا سرمائی سفر تجارت ۱۰۴، ۸۶، ۴۲

ایک حمیری بادشاہ کا بیس ہزار

۱۰۶ اوسط قومی عمر

۱۵۳ یورپین فلسفہ پر پادریوں کا اثر

۱۵۲ یورپ کے عیسائی عملاً دہریہ ہیں

۲۵۳ مصر کے فنِ خطوط کا تجزیہ کرنا

آتشک یورپ سے دنیا میں پھیلی ہے

۴۶، ۴۹

۱۶۵ فلاسفہ یورپ کے نزدیک نیکی کی تعریف

یورپین فلاسفوں کے نظریہ ہائے

۱۵۹ اخلاق اور ذاتی کردار

یورپین فلاسفوں کا انسانی کائنات

۱۸۷ کے وجود سے انکار

عیسائیوں کی عبادت سے بے توجہگی

۲۸۹ بین الاقوامی قوانین بنانے پر خوشی

۳۱۳ کا اظہار

۱۰۶ باتو خان کا یورپ پر چھا جانا

یورپ کی سرحدوں تک مسلمانوں

۴۷۵ کی فتوحات

مستشرقین یورپ کی عربی زبان

۵۱۲ سے ناواقفیت

سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کے بارہ

۴۶۶ میں مستشرقین یورپ کا اصول

یورپین ممالک کی موجودہ ترقی اور

۴۹۹ مسلمانوں کی کمزور حالت

اسلام کا تنزیل اور یورپین ممالک کا

عروج آنحضرتؐ کی صداقت کا زبردست

۱۰۹ عیسائیوں کو زندہ جلانا

ابرہہ کی شکست کے بعد ایران کا قبضہ ۲۳

اگر یمن میں مسیحی حکومت قائم رہتی تو ۵

یمن کی مسیحی حکومت کو تباہ کرنے

۸۴ کی عرض

یمن کے گورنر کا شاہ ایران کے حکم پر

آنحضرت ﷺ کو

۱۷۱ گرفتار کرنے کی کوشش کرنا

یہاں کے لوگ حضرت عثمانؓ کے خلاف

۴۸۷ بغاوت میں شریک نہیں ہوئے

قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے

۵۰۱ ایک آگ نکلنے کی خبر

یورپی (بھارت) مسلمانوں کی جہالت ۲۸۵

یورپ ۱۹، ۲۵، ۳۸، ۹۳، ۱۲۹

۱۵۴، ۱۹۰، ۲۸۸، ۳۰۵، ۳۰۹

۳۳۴، ۳۵۷، ۳۸۷

یا جوج و ما جوج کا شمالی ایشیا اور

۵۰۳ مشرقی یورپ میں محصور ہو جانا

۱۹۶ کر سچین سویلیزیشن

۱۵۸ یورپین ممالک کی سیاحت

۳۲۴ قوانین وراثت

۲۱۹ بیتامی کی خبر گیری

۱۵۲ تجارتی دیانت

یورپ کے سکولوں میں قومی شعور اور

احساس برتری پیدا کرنے کی کوشش ۱۹۶

یورپین لوگوں کا مسلمانوں کی اس
خصوصیت سے متاثر ہونا کہ ان میں
سے ہر شخص نماز کی امامت کرا سکتا ہے ۲۹۲
مغربی جمہوریت اور اسلامی طرز حکومت
میں فرق ۴۴۹

ہندوستانی لباس اور یورپین تہذیب ۳۸۶

۳۰

یونان

ثبوت ہے ۵۰۰

یورپ کے فلاسفہ اور آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موازنہ ۱۶۱

یورپ کا فلسفہ اور قرآنی تعلیمات ۱۵۶

یورپ کے فلاسفہ کا ختاس بن کر مسلمانوں

میں وسوسہ اندازی کرنا ۵۷۸

یورپین اقوام کا سب سے پہلا حملہ

اقتصادیات پر ہوتا ہے ۵۸۰

حَلُّ اللُّغَاتِ

٢٥٢	سَيِّرَةٌ	٢٢٩	الْخَيْرُ	ت		٢٩٨	الْأَبُ
ص		د		تَابَ يَتُوبُ	٢٨٩	٢٩٨	أَبَايِلُ
٥٢٨	الْقَمَدُ	٥٠٢	دَجَالٌ	تَبَّ يَتَّبُ	٢٩٨	٤٥	أَبْتَرُ
٥٠٩	صَلَّى يَصِلُ	٢١٣	دَرَّ يَدْرُ	تَبَّتْ	٢٩٨	٣٤٤	أَحَدُ
٢٦٣	صَلَوَةٌ	٢١٥, ١٢٩	الَّذِينَ	تَضَلَّلُ	٤٥	٥٢٠	أَرْنَيْتَ
ض		٢٢٢		تَوَابٌ	٢٨٩	١٢٩	إِسْتَغْفِرُ
ضَلَّلَ يَضِلُّ		ذ		ج		٢٤٤	أَعُوذُ
٤٥		ذَنْبٌ	٢٨٣	الْجَنَّةُ	٥٨٥	٥٢٢	أَغْنَى عَنْهُ
ع		ر		جِيذٌ	٥١٠	٥٠٤	أَفْوَاجٌ ٢ فَوْجٌ
٥٢٢	عَادَ يَعُودُ	رَأَى يَرَاءُ	٢٢٢	ح		٢٤٤	أَلَامٌ
أَلْعَمَدُ الْعُقَدَةُ		رَأَيْتَ	٢٤٤	حَاسِدٌ	٥٤٢	٥٢٠	أَلَلَهُ
٥٤٠		رَجُلٌ ٢ رِجَالٌ	٣٤١	حَدَبٌ	٥٠٢	١٤	أَلَمْ تَرَ
غ		س		خَصَّ يَخْصُ	٢٢١	٢٢٢	إِنَّا
٥٦٣	غَاسِقٌ	سَبَّحَ	٢٤٤	الْحَطْبُ	٥١٠	٣٤٢	إِنْخَرُ
غَفَرَ يَغْفِرُ		سَجَّيْنُ	٤٦	خ		١٨٨, ٨٠	إِيلَافٌ
ف		أَسْلَطَاتُ	٢٢٢	خَاتَمٌ	٣٤٢		ب
٢٤١	أَفْتَحَ	سَهَا يَسْهُوُ	٢٢٢	الْخِلَافَةُ	٢٢٢		
٥٢٢	أَفْلَقَ	٢٢٢		خَلِيفَةٌ	٢٢٢		
فَوْجٌ ٢ أَفْوَاجٌ	٢٤٤			الْخَنَاسُ	٥٨٥	٤٦	بَاءُ

ق	م	ن	ي
قُرَيْشٌ ٩٢	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ ٥٠٤	نَصْرٌ ٢٤١ الْتَفَاتٌ ٢ الْتَفَاتُ ٥٤٠	يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ ٥٠٢
ل	مَاعُونٌ ٢٢٢	هـ	يَحْمُ حَقٌّ ٢٢١
الْكَافِرُونَ ٣٩١	مُرَاةً ٢٢٢	هـ	الْيَدُ ٢٩٨
كَسَبَ يَكْسِبُ ٥٠٨	مَسَدٌ ٥١٠	و	يَدْعُ دَعً ٢١٣
كُفُّوا ٥٣٢	أَلْمَلَةُ ٢٥٢	هـ	يَرَاوُونَ ٢٢٢
أَنْكَوْثَرُ ٢٣٣	ن	وَقَبَ يَقِيبُ ٥٨٢	يَصْلَى صَلًى ٥٠٩
ل	نَارٌ ٥٠٩	وَقَبَ يَقِيبُ ٥٤٣	
اللَّهَبُ ٢٩٨	نَحْرَيْنَحَرٌ ٣٤٣	وَيْلٌ ٢٢٢	

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

تفسیر

الآلکان لیبوطی ۵۳۵، ۵۱۲، ۴۹۲، ۳۹۲
تفسیر البحر المحیط للعلامة محمد بن حیان ۴۰۳، ۳۹۳، ۲۲۵
تفسیر الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۳۹۲، ۳۸۸
جامع البیان للعلامة ابن جریر طبری

۳۹۲، ۴۷، ۳۷، ۳۶
تفسیر روح البیان للشیخ اسماعیل حقّی بروسی

۵۱۴، ۴۶۴، ۴۶۲، ۴۰۳، ۳۹۲
تفسیر روح المعانی للعلامة آلوسی

۵۳۸، ۴۹۵، ۴۶۱، ۴۰۳، ۳۹۲، ۴۷

۱۱۴، ۹۷

۵۱۰، ۵۱۲، ۴۰۳، ۴۰۳، ۴۰۳

فتح القدير علامه شوکانی ۵۱۴، ۴۹۲، ۴۹۱، ۳۹۲
تفسیر کبیر لاهام فخر الدین رازی ۵۱۹، ۴۹۴، ۴۶۴
تفسیر المکاشفات للزمخشري ۴۰۳، ۳۹۳
کنزى آن قرآن پادری دبیری ۵۱۲، ۴۶۶، ۷۷

حدیث

جامع صحیح بخاری ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۴، ۲۳۳

۳۵۵، ۳۵۳، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۴، ۲۴۰

۵۳۹، ۵۱۷، ۴۶۳، ۴۵۵، ۳۵۹

صحیح مسلم ۵۰۱، ۴۵۱، ۴۰۵، ۳۸۵، ۳۱۴، ۲۳۳

جامع صحیح الترمذی ۵۱۷، ۵۰۱، ۳۸۴، ۳۸۳

سنن ابی داؤد ۴۵۱، ۳۹۱، ۳۱۴، ۳۱۱، ۳۰۹

۵۳۹، ۵۱۷، ۵۰۱

السراج المير

تفسیر فتح البیان

۲۳۱	ایوانیت والجمہر	۵۰۱	کنز العمال
۴۴۸	کتاب الخراج للامام ابی یوسف	۴۵۹	الجامع الصغير للسيوطی
۴۵۱	طحاوی	۴۲۲	ریاض الصالحین
	امول نقد تصنیف الشیخ محمد الحنفی پرنسیر	۵۶۶	دارقطنی
۳۹۴	تاریخ اسلامی جامعہ مصر	۳۸۱	کتاب المصاحف لابن الانباری
		۵۰۱۳۳	حلیہ النعیم
		۴۶۴	ارشاد الہادی شرح صحیح بخاری

۹۲	الْأَعَانِی	کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام وخلفاء سلسلہ
۱۶۴	المختص لابن الفارس	اسلامی اصول کی فلاسفی
۱۶۴	مفتاح العلوم مصنف علامہ سکاکی	تذکرہ
	لغت	احمدیت یعنی حقیقی اسلام
		۲۳۸
		۷۳
		۳۱۲

٣٤١، ٢٣٣	أقرب الموارد	تاریخ وسیرت	تاریخ ابن هشام
٣٤٤	سماج العروس		
٩٢	لسان العرب		

اخبارات و رسائل

۱۵۶

سول اینڈ ٹری گزٹ لاہور

الفردات فی غریب القرآن للامام راغب
الاصفہانی

۳۵۲، ۳۲۲، ۳۷۱

ہندو مذہب

۳۲۹

تیار تھ پرکاش مصنف پنڈت دیانند

عیسائیت

۲۵۵

APOCRYPHA II ESADRAS 14

انڈیکس کی تیاری میں معاونت
۱۔ فضل کریم صاحب تبسم شاہد
۲۔ طاہر محمود احمد صاحب شاہد

حرف آخر و عرض دُعا

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے تحریر فرمودہ تفسیر کبیر جو ۱۹۲۰ء سے ۱۹۶۲ء تک ۲۳ سال کے عرصہ میں قادیان، لاہور اور ربوہ سے گیارہ جلدوں میں طبع ہوئے تھے باوجود انتہائی نامساعد حالات کے موجودہ ایڈیشن کے دس جلدوں میں تمام وکمال طبع ہو گئے ہیں۔ الحمد للہ

اجابہ جامعہ سے درخواست ہے کہ وہ اس تمام کارکنوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جنہوں نے اس نادر روزگار تفسیر کے طباعت و اشاعت کے مختلف مراحل میں کام کیا ہے۔ ایڈیشن اول کے جملہ کوائف ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لئے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

والسلام

خاکسار

سید عبدالحی

موجودہ اور سابقہ ایڈیشن کے متعلق ضروری کوائف

موجودہ نمبر	سابقہ نمبر	نام سورتھمائے	کوائف
جلد اول	جلد اول جزء اول	سورة الفاتحة سورة البقرة پہلے نور کوغ	تاریخ اشاعت ۲۳ مئی ۱۹۴۸ء - تعداد تین ہزار - فہرست مضامین مرتبہ مولوی عبدالرحمن صاحب انور - باہتمام مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب فاضل - مولوی عبدالرحمن صاحب انور وکیل الدیوان تحریک جدیدہ ضیاء الاسلام پریس قادیان میں چھپوا کر صفحہ تحریک جدیدہ لاہور پاکستان سے شائع کی۔ (مرٹ ٹائٹل اتحاد پریس لاہور میں چھپا)۔
جلد دوم	جلد اول جزء دوم	سورة البقرة کے دسویں رکوع سے آخر تک۔	تاریخ اشاعت ۳ دسمبر ۱۹۶۲ء پیش لفظ از حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس فہرست مضامین مرتبہ حضرت مولوی عبداللطیف صاحبہا پوری مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس ربوہ ناشر: الشریک الاسلامیہ لمیٹڈ - ربوہ
جلد سوم	جلد سوم	یونس، ہود، یوسف، الرعد، ابراہیم۔	تاریخ اشاعت دسمبر ۱۹۴۰ء - تعداد دو ہزار پیش لفظ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فہرست مضامین مرتبہ مولوی عبدالرحمن صاحب انور پرنٹر و پبلشر بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی المجر، انجیل، بنی اسرائیل، انجیل مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیان
جلد چہارم			

موجودہ نمبر	سابقہ نمبر	نام سورتھائے	کوائف
			مستم نشر و اشاعت خلیفہ صلاح الدین احمد صاحب نے صفینہ تحریک جدید قادیان سے شائع کیا۔
جلد پنجم	جلد چہارم	مریم، طہ، الانبیاء	تاریخ اشاعت ۲۰ مارچ ۱۹۵۸ء - تعداد تین ہزار فہرست مضامین مرتبہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب ششم مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس رلوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ رلوہ حضرت ام طاہر ٹرسٹ کے اخراجات سے شائع ہوئی۔
جلد ششم	جلد پنجم جزء اول جلد پنجم جزء دوم	الحج، المؤمنون، التور الفرقان	تاریخ اشاعت ۱۹۵۷ء - ۱۹۵۸ء - ۱۹۵۹ء مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس رلوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ رلوہ
جلد ہفتم	جلد پنجم جزء سوم	الشعراء النمل القصص العنکبوت	تاریخ اشاعت ۱۵ نومبر ۱۹۶۰ء تعارف حضرت مولانا جلال الدین صاحب ششم انڈیکس مرتبہ مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب فیاض مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس رلوہ ناشر الشریکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ رلوہ
جلد ہشتم	جلد ششم جزء چہارم حصہ اول	النساء، المائدات، ہیس، الکویت، الانقطاع، التطفیف، الانشاق، البروج، الطارق، الاعلیٰ، الغاشیہ، النجم، البلد	تاریخ اشاعت ۶ اگست ۱۹۳۵ء - تعداد تین ہزار پیش لفظ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فہرست مضامین مرتبہ مولوی عبدالرحمن صاحب انور مولوی عبدالرحمن صاحب انور انچارج تحریک جدید نے

موجودہ نمبر	سابقہ نمبر	نام سورتمائے	کوائف
			<p>صیغہ تحریک جدید قادیان کی طرف سے شائع کیا۔ پرنٹر و پبلشر بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی مطبع ضیاء الاسلام پریس قادیان حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے پارہ علم کی طباعت کیلئے دس ہزار روپے عطا فرمائے اور اس کا منافع بطور صدقہ جاریہ حضرت سیدہ مریم بیگم ام طہار کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے وقف فرمایا۔</p>
جلد نہم	جلد ششم جز: چہارم حصہ دوم	الشمس، ایل، اصفی، الانشرار، الیقین، اعلق، القدر، البینہ، الزلزال	<p>تاریخ اشاعت ۲۵ دسمبر ۱۹۴۶ء تعداد تین ہزار پیش لفظ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فہرست مضامین مولوی عبدالرحمن صاحب انور بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی پرنٹر و پبلشر نے باہتمام مولوی عبدالرحمن صاحب انور وکیل الدیوان تحریک جدید ضیاء الاسلام پریس قادیان سے طبع کروا کر شائع کیا۔</p>
	جلد ششم جز: چہارم حصہ سوم	الغایات، القارعة، الکافور، النصر، النعب، الکافور، العصر، الہمزہ	<p>تاریخ اشاعت دسمبر ۱۹۵۰ء تعداد تین ہزار فہرست مضامین مولوی عبدالرحمن صاحب انور وکیل الدیوان تحریک جدید باہتمام مولوی ابوالمنیر نور الحق صاحب فاضل مولوی عبدالرحمن صاحب انور نے استقلال پریس لاہور سے طبع کرا کر صفحہ تحریک جدید انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ سے شائع کیا۔</p>
جلد دہم	جلد ششم جز: چہارم حصہ چہارم	الغیل، قریش، الماعون، الکویت، الکافور، النصر، النعب، الافلاس، الخلق، الناس	<p>تاریخ اشاعت اکتوبر ۱۹۵۶ء تعداد تین ہزار ام طہار ٹرسٹ کے لئے البشکر الاسلامیہ لٹریٹ ڈن ضیاء الاسلام پریس ربوہ سے طبع کرا کر شائع کیا۔</p>